

भागवत धर्म

श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के उन्नीसवें अध्याय से अंतिम
इकत्तीसवें अध्याय तक का विवेचन

दूसरा खंड

विवेचक
हरिभाऊ उपाध्याय

१९७०

सरिता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

पहली बार १९७०

मूल्य
दस रुपये

मुद्रक
सम्मेलन मुद्रणालय
प्रयाग

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक का पहला खंड कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हो गया था। उसमें श्रीमद्भागवत के एकादशस्कंध के अठारह अध्यायों का विवेचन आ गया था। पुस्तक का आकार बढ़ जाने के भय से शेष अध्यायों का विवेचन दूसरे खंड के लिए छोड़ देना पड़ा था।

पाठकों को पुस्तक इतनी पसंद आई कि कुछ ही समय में उसके दो संस्करण हो गए। उन्होंने माग की कि उन्तीस से लेकर अंतिम अर्थात् इकतीसवें अध्याय तक का भाग भी उन्हें मिल जाना चाहिए। हमें खेद है कि इच्छा होते हुए भी हम जल्दी ही पाठकों की माग की पूर्ति नहीं कर सके।

हमें हर्ष है कि अब यह दूसरा खंड पाठकों को सुलभ हो रहा है। इसमें एकादशस्कंध की शेष सामग्री की व्याख्या तो दी ही गई है, साथ ही श्रीमद्भागवत तथा श्रीकृष्ण के संवध में कुछ बहुत ही मूल्यवान सामग्री जोड़ दी गई है और इस प्रकार इस खंड का महत्व और भी बढ़ गया है।

हमें आशा है कि पाठक पहले खंड की भांति इसे भी मनोयोगपूर्वक पढ़ेंगे और इसके स्वाध्याय से अपने जीवन-निर्माण में लाभ लेंगे।

—मन्त्री

विवेचन

‘भागवत-धर्म’ अर्थात् ‘जीवन की कृतार्थता’ का यह दूसरा खंड पाठको के हाथों में जा रहा है। पहले खंड में श्रीमद्भागवत के ११वें स्कंध के १८ अध्यायों का विवेचन किया गया था। इसमें शेष १३ अध्यायों का है। जैसे श्रीमद्भगवद्-गीता श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवाद के रूप में प्रकट हुई है, वैसे ही यह ग्यारहवां स्कंध श्रीकृष्ण-उद्धव के सवाद के रूप में गाया गया है। अर्जुन युद्ध से उपराम होता हुआ दिखाई देता था, जिसे उसका मोह कहा गया है, तो उद्धव ने भी यही मोह का ही प्रदर्शन किया है।

जब मालूम हुआ कि भगवान् श्रीकृष्ण के निजवाम जाने का अवसर आ गया है तो उद्धव, जो उनके जीवन-सखा थे, भावी वियोग में चिंतित और दुखी हो गए। उनके समाधान के लिए भगवान् ने उन्हें तरह-तरह का ज्ञानोपदेश दिया है जिससे मानव-जीवन कृतार्थ होता है। इसलिए इसे लोग उद्धव-गीता भी कहते हैं।

मूल ‘भागवत धर्म’ का निरूपण करके इसमें तरह-तरह से, तत्काल तक विक-मित्त ज्ञान-विज्ञान का परिचय दिया गया है, मानो प्राचीन भारतीय ज्ञान-सामग्री एक जगह एकत्र करके रख दी गई हो। इसलिए मुझे इसका विवेचन करना अच्छा लगा। इसके सहारे मुझे प्राचीन ज्ञान-सामग्री को नये रूप में भी रखने का अवसर मिल गया।

भनुष्य के मन में यह प्रश्न उठता ही है कि वह जीवन में क्या करे? क्या करना उचित है कि जिससे वह अपने जीवन को कृतार्थ माने। इसीका उत्तर गीता और भागवत में दिया गया है। भनुष्य भगवान् को दृष्टि, समष्टि में पा जाय, उनमें मिल जाय, नष्ट जाय यही उसका उत्तर है। एक केंद्र में आये हुए भगवान् को हमने

व्यक्ति या मनुष्य माना है और केन्द्र से विश्व भर में, वल्कि उससे भी आगे फैले हुए ब्रह्मांड में ओतप्रोत तत्व को भगवान कहा है। केंद्रस्थ चेतना मनुष्य या जीव है—व्यापक चेतना ब्रह्म या भगवान है। एक ही चेतना सिकुड़कर जीव, और फैल कर भगवान बन जाती है या कहलाती है। तब मनुष्य का जीवन-धर्म या लक्ष्य अपने-आप मालूम हो जाता है—सकुचित से व्यापक होना। इसकी प्रक्रिया का नाम धर्म है। सकुचित जैसे-जैसे अपने को व्यापक में मिलाता जायगा—समर्पित होता जायगा, वैसे ही वैसे वह भगवान को पाता जायगा—भगवत् रूप होता जायगा। इसी लक्ष्य का निरूपण भागवत में किया गया है और इसका मार्ग भी बताया गया है। इसीका नाम भागवत-धर्म है—यही जीवन की कृतार्थता है। भक्त अपने को भगवान के अर्पण करके, भगवत्-भाव को प्राप्त हो जाय—यही भागवत-धर्म है।

इस धर्म को साधने के नाना उपाय हैं। उनका वर्णन इसमें तरह-तरह से किया गया है। कलियुग में कष्ट-साध्य मार्ग की अपेक्षा सुलभ मार्ग ज्यादा रुचिकर होगा—हर दृष्टि से आत्म-समर्पण का सरलतम साधन भक्ति और नाम-मकीर्तन अर्थात् अपने ध्येय का सतत स्मरण करना, इस पर ज्यादा जोर दिया है। इन्हीं सबको मैंने सरल भाषा में लिखने का प्रयत्न किया है।

दार्शनिकों ने यह प्रश्न उठाया है कि मूल तत्व दो हैं या एक। पहले कई तत्वों की कल्पना की गई थी। बाद में, एक में दूसरे का समाहार करते-करते दो तक आकर बात ठहर गई, अर्थात् नर और नारी, पुरुष और प्रकृति। पुरुष सत्तामात्र चैतन्य, प्रकृति कार्यकारिणी शक्ति, यह साध्य-शास्त्र का निर्णय है। बाद में वेदान्त ने यह फैसला किया कि मूल में एक ही तत्व है, ब्रह्म, जो कि चेतन है—वही किमी निमित्त से सिकुड़ कर या जम कर जड़ विश्व रूप बन गया है। मुझे स्वयं यह वेदान्त का निर्णय ठीक लगता है। भागवत में भी एक ही भगवान को मूल तत्व मानकर जीव को उसके अर्पित होने का उपदेश दिया है। 'दो' मानने से बहुत-सी गुत्थियाँ हल नहीं होती, जब कि 'एक' मानने से बहुत समाधान हो जाता है। एकता, समता, समर्पण, आदि मिट्टातो का मेल 'एक' तत्व को मानने से ही बैठ सकता है। इसका विवेचन इसमें स्थान-स्थान पर किया गया है।

निजधाम को जाने में पहले, उसी अवसर पर, भगवान ने उनसे ~~उत्तम~~ प्राप्त और सचित्त सारा ज्ञान-विज्ञान साररूप में उद्धव को सुना दिया या उनको। इस प्रसंग को, निमित्त बनाकर भागवत के लेखक व्यास मुनि ने या उनके बाद के संपादकों ने, ससार के सामने उपस्थित कर दिया है। अब भगवान कृष्ण गान्ति के साथ निजधाम को चले जाते हैं। अपने जीवन की कृतार्थता को अनुभव करते हुए यह शरीर छोड़कर निज रूप में विलीन हो जाते हैं। इस तरह जहाँ हमें महान अवतारी विभूति के वियोग का सामना करना पड़ता है, तहाँ उन्हींके देन के रूप में उनका अपूर्व ज्ञान-विज्ञान हमें विरासत के तौर पर मिलता है, जो न केवल हमें उस वियोग को सहन करने का ही साधन देता है, बल्कि मानव-जीवन की कृतार्थता--सार्थकता का भी अचूक मार्ग बताता है।

जिसे हम 'समाजवाद' या 'सर्वोदय' कहते हैं, वह एक समाज-व्यवस्था का ही नाम है। पहले समाज-व्यवस्था का रूप 'वर्णाश्रम'-धर्म के द्वारा स्थिर किया गया था। ये सब कल्पनाएँ मनुष्य-समाज तक ही सीमित हैं। 'सर्वोदय' में अलवत्ता 'सर्व' शब्द के द्वारा व्यापक जीव-मात्र या अचेतन सागरी सृष्टि का समावेश हो जाता है।

भगवद्-भाव इन सब कल्पनाओं में आगे जाता है। जब गीता, भागवत, उपनिषद्, वेद में ब्रह्म-भाव, ब्रह्म-तत्त्व की प्राप्ति को मानव-जीवन का ध्येय बताया है, तो यह मानना ही होगा कि हमारे समाजवाद, साम्यवाद, आदि शब्द उनके सामने छोटे और फीके ही पड़ते हैं। वे ब्रह्म-भाव के मुकाबले में सकुचित ठहरते हैं—अलवत्ते मनुष्य-जाति या मानव-समाज के अधिक नजदीक हैं। वर्तमान मनुष्य-समाज से शुरू करें तो समाजवाद सबसे नजदीक, सर्वोदय उससे दूर, भगवद्-भाव बहुत ही दूर, अन्तिम छोर, हो जाता है। अतः उचित है कि पहले समाजवादी अवस्था को प्राप्त करें, फिर सर्वोदयी और फिर ब्रह्मभावी। याद रखिये कि हमें केवल व्यक्ति या एक मनुष्य के जीवन की समस्या हल नहीं करनी है (वह ऐकान्तिक रूप से, या मानव-समाज को, अलहदा छोड़कर हल हो भी नहीं सकती)। मानव-समाज का सामूहिक प्रश्न भी हमारे सामने है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जो अंतिम लक्ष्य एक व्यक्ति या मनुष्य का समझा जायगा, लगभग वही मनुष्य-समाज का माना जायगा। उसकी

प्रकृति में ज्यादा अन्तर न होगा, उसकी विधि, व्यवस्था और कार्यक्रम में फर्क रह सकता है।

यदि ऊपर कहा गया सब कुछ ठीक है तो फिर भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों, आचार्यों और नेताओं की कल्पनाओं और व्यवस्थाओं को एकांगी, संकुचित नहीं कह सकते। उस समय मनुष्य-समाज छोटा था, जन-संख्या अधिक नहीं थी, आज की जटिल समस्याएँ—बेकारी, बीमारी, सामूहिक जीवन—उस समय इतनी प्रभावशाली नहीं थी, इसलिए उनकी व्यवस्था और कार्यक्रम उसीके अनु-रूप थी। आज समाज और दुनिया बदल गई है और बड़े वेग से बदलती जा रही है। विज्ञान और यंत्र-विद्या ने नई-नई शक्तियों और मावनो का आविष्कार कर लिया है। देश-विदेशों का परस्पर आवागमन, आदान-प्रदान, बहुत सुलभ हो गया है। मानव-वर्ग एक दूसरे देश और समाज के अधिक नजदीक आ गया है। भौगोलिक दूरी नहीं के बराबर रह गई है। इस परिवर्तित और वेग से परिवर्तन-शील अवस्था को ध्यान में रखते बिना न आज का समाज चल सकता है, न उसकी व्यवस्था, योजना या कार्यक्रम ही सही सही बन सकता है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए भी, यह मानना ही पड़ता है कि ब्रह्म-भाव, भगवद्-भाव, या ब्रह्म-तत्त्व आत्म-तत्त्व की सिद्धि तथा प्राप्ति मनुष्य का, व्यक्ति तथा समष्टि दोनों दृष्टियों से, परम और अन्तिम कर्तव्य सिद्ध होता है। व्यष्टि का समष्टि में लीन होना, व्यक्ति का समाज में अपने को समर्पित करना, ब्रह्म-भाव का एक अंग ही है, उससे भिन्न या पृथक् तो हर्गिज नहीं है।

मुझे आशा है कि पहले खंड की तरह यह दूसरा खंड भी पाठकों को पसंद आवेगा। पहला खंड जेल-जीवन (१९४२ से १९४४) में लिखा गया था, और सन् १९५१ में प्रकाशित किया गया था, यह दूसरा खंड अधिकांश में बाहर, अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हुए, तैयार हुआ है। १९४२ से अब तक लेखक के ज्ञान और अनुभव में भी कुछ वृद्धि हुई है। उसका भी असर इस खंड के तैयार करने में हुआ है। मुझे इस बात का सतोष है कि मानव जीवन के सबंध में मुझे जो कुछ अच्छा और उचित लगता है, वह इसके द्वारा पाठकों के सामने रख पाया हूँ—अलवत्ते बिखरे हुए रूप में। पर मैं समझता हूँ, इसीलिए, यह पाठकों को समझने में सरल लगेगा और पचाने में भारी नहीं पड़ेगा। इसमें कई जगह एक ही विषय की बार-बार और तरह-तरह से चर्चा हुई है। इसमें यह पुनरुक्ति दोष मिलेगा।

परन्तु पाठक को उससे लाभ ही होगा। बार-बार उस विषय का वर्णन होने से-
उसके मन में वह अच्छी तरह पैठ जायगा।

इस दूसरे भाग में श्रीमद्भागवत तथा श्रीकृष्ण के सबब में अन्य बहुत ही आवश्यक जानकारी दी गई है, जो ऐतिहासिक, और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सामग्री प्रथम खंड में दी जानी चाहिए थी, परन्तु उस समय, उस खंड को प्रकाशित करने की जल्दी थी, अतः अब उसकी पूर्ति इस खंड में की जा रही है। आशा है, पाठकों को यह रुचिकर लगेगी।

—हरिभाऊ उपाध्याय

विषय-सूची

दूसरा खंड

१६ भक्ति के साधन	३
२० ज्ञान, कर्म, भक्ति	३४
२१ द्रव्य तथा देश आदि के गुणदोष	५४
२२ पुरुष-प्रकृति	८७
२३ तितिक्षु ब्राह्मण	१२०
२४ साख्ययोग	१६१
२५ तीन गुणों की वृत्तियाँ	१७४
२६ पुरुष का वैराग्य	१८१
२७ क्रिया-योग	१९३
२८ परमार्थ निरूपण	२०७
२९ भागवत-धर्मों का निरूपण	२२८
३० यदुकुल का सहार	२३८
३१ श्रीकृष्ण का स्वधाम-गमन	२४७

भागवत-दर्शन

१ प्रेम और भक्ति	२६१
२ धर्म का उदय	२६३
३ वेदों में धर्म का स्वरूप	२७६
४ पुराणों की महत्ता	२८४
५ पौराणिक सृष्टि-विज्ञान	२९०

६ वेदो मे भागवत-धर्म	२६७
७ भागवत की महत्ता	३०६
८ भागवत काल-निर्णय	३१६
९ ज्ञान-मार्ग बनाम भक्ति-मार्ग	३२१
१० भागवत-धर्म का मूल	३२५
११ भागवतो की उपलब्धियाँ	३२७
१२ भागवत तथा अन्य वाद	३३४
१३ भागवतो द्वारा सुधार	३३५

श्रीकृष्ण . जीवन-दर्शन

१ श्रीकृष्ण—एक अवतार	३४०
२ श्रीकृष्ण-महिमा	३४६
३ अवतार-तत्त्व	३५२
४ श्रीकृष्णावतार	३५७
५ श्रीकृष्ण और भक्तिमार्ग	३७१
६ श्रीकृष्ण-निर्वाण	३८२
७ जीवन-कार्य	३८६

परिशिष्ट

१ पञ्च महाभूत और तन्मात्राएँ	३९३
२ ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा	३९५
३ शब्द-ब्रह्म	३९७
४ तत्त्व	३९९
५ आत्मा-विषयक विभिन्न मत	४०१
६ आकाश-तेज	४०३
७ मन और चित्त	४०६

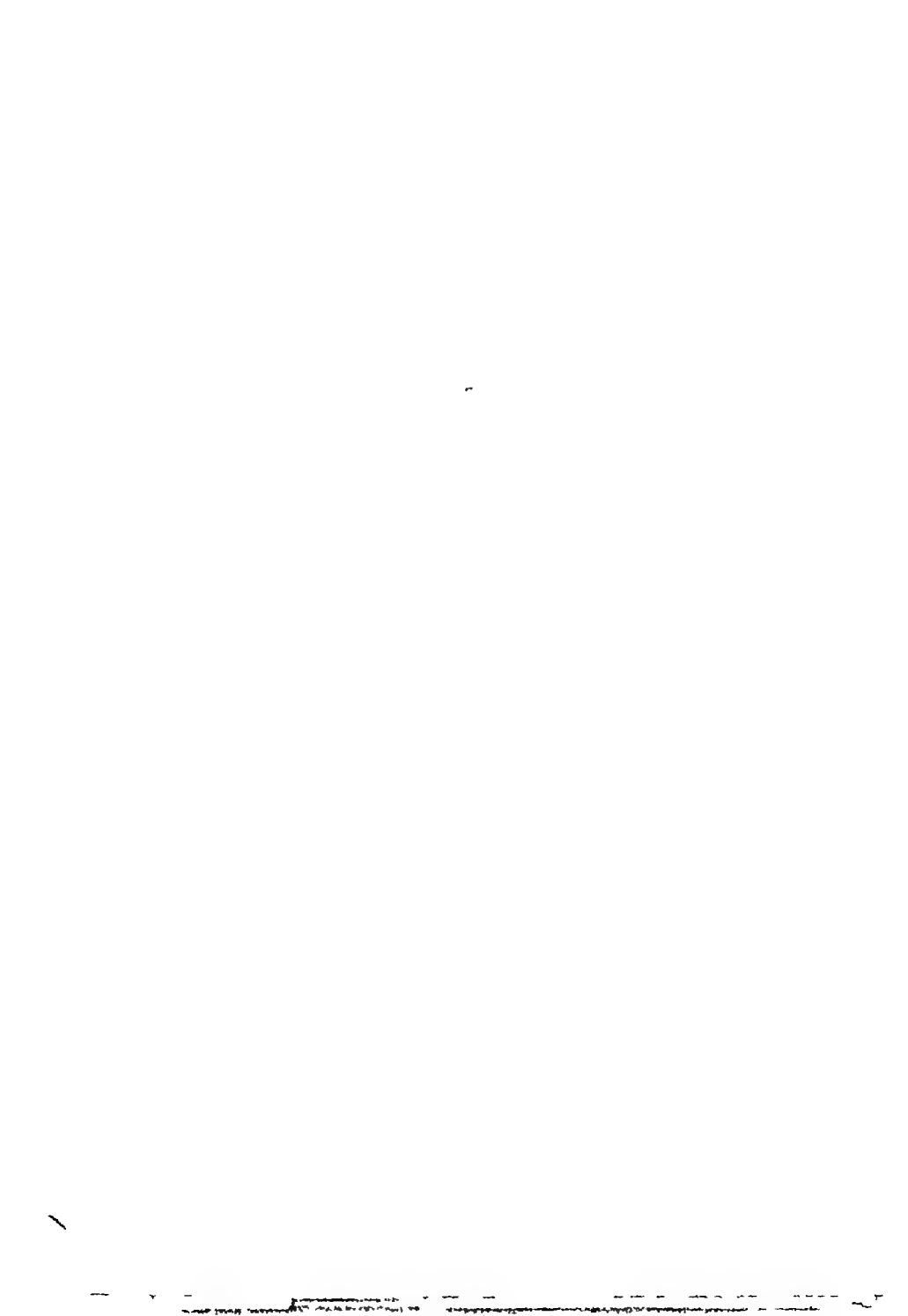
सहायक सामग्री

- १ एकनाथी भागवत (मराठी) (सत एकनाथ)
- २ दासबोध (मराठी) (समर्थ रामदास)
- ३ मार्कण्डेय पुराण (वासुदेवशरण अग्रवाल)
- ४ भारत सावित्री—तीन भाग (वासुदेव शरण अग्रवाल)
- ५ 'भागवत-कथा' की भूमिका (वियोगी हरि)
- ६ भागवत-कथा (सूरजमल मोहता)
- ७ भारतीय सस्कृति और वैदिक विज्ञान (प० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी)
- ८ वैदिक भक्ति का स्वरूप (श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)
- ९ वैदिक धर्म (श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)
- १० वैदिक भगवन्नाम और उसका जप (श्री सपूर्णानंद)
- ११ वैदिक वाङ्मयातील भागवत धर्माचा विकास (मराठी)
(श्री श० दा० पडसे)
- १२ भारत की सस्कृति और कला (श्री राधाकमल मुकर्जी)
- १३ वैदिक देवताचे अभिनव दर्शन (मराठी) (डा० दाडेकर)
- १४ कृष्णायन (श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र)
- १५ भारतीय दर्शन (डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्)
- १६ महाभारत कथा (च० राजगोपालाचार्य)
- १७ दी कन्सैप्ट आफ गाड (अग्रेजी) (गो० ना० चापेकर)
- १८ भारतीय दर्शन-सार (डा० वलदेव उपाध्याय)
- १९ श्रीकृष्ण-चरित्र (मराठी) (चितामणि विनायक वैद्य)
- २० महाभारत मीमासा (चितामणि विनायक वैद्य)
- २१ डायनेस्टीज आफ कलि एज (अग्रेजी) (मि० पर्गीटर)

- २२ कर्मयोग (अश्विनीकुमार दत्त)
- २३ रामकृष्ण चरितामृत
- २४ चैतन्य चरितावलि (श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी)
- २५ भागवती कथा (श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी)
- २६ राम अने कृष्ण (गुजराती) (श्री किशोरलाल घ० मश्रुवाला)
- २७ जीवन शोधन (गुजराती) (श्री किशोरलाल घ० मश्रुवाला)
- २८ जीवन साहित्य (काका सा० कालेलकर)
- २९ भागवतादर्श (श्री कोल्हटकर)
- ३० विचार दर्शन (श्री केदारनाथ)
- ३१ सस्कृति के चार अध्याय (श्री रामधारी सिंह 'दिनकर')
- ३२ राजयोग (स्वामी विवेकानंद)
- ३३ स्वामी विवेकानंद ए फरगाटन चैप्टर आफ हिज़ लाइफ (वेणी शकर शर्मा)
- ३४ गीता क्रिया-योग (श्यामाचरण लाहिडी)
- ३५ दशावतार (गुजराती) (पाडुरंग वैजनाथ आठवले शास्त्री)
- ३६ लेक्चर्स ऑन रिगवेद (डा० हरि रामचंद्र दिवेकर)
- ३७ पुराणों में ऐतिहासिक वशावलि
- ३८ श्री मधुसूदन ओझा तथा प० मोतीलाल शर्मा के विविध ग्रंथ
- ३९ कल्याण के विशेषांक
- ४० डा० गोपीनाथ कविराज के कुछ लेख
- ४१ जैन-संप्रदाय, राधास्वामी सत्संग तथा अन्य संप्रदायों के कुछ ग्रंथ
- ४२ परमहंस रामकृष्ण देव का चरित्र

भागवत धर्म
दूसरा खण्ड

भागवत धर्म

दूसरा खण्ड

: १९ :

भक्ति के साधन

[इस अध्याय मे ज्ञान-विज्ञान की महत्ता बताते हुए सर्वसाधारण के लिए सुलभ भक्ति-मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। सब प्रकार से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण को भक्ति बताया है। इसके साधन यम-नियम आदि का विस्तृत वर्णन करके जीवन-सिद्धि का एक पूरा कार्यक्रम बताया है।]

श्रीभगवान बोले—“उद्धवजी, जिसने उपनिषदादि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्म-साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एव ब्रह्म-निष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल अपरोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण द्वैत प्रपञ्च और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्तिज्ञान है, उन्हे मुझमे लीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले।” ॥१॥

वर्णाश्रम-धर्म के सिलसिले मे मैंने सन्यास-धर्म का वर्णन किया है। सन्यास-आश्रम, ज्ञानियों का आश्रम है। वानप्रस्थाश्रम मे जो साधना की जाती है, वह सन्यास मे फलीभूत होकर साधक, ज्ञानी या सिद्धपदवी को पा जाता है। ज्ञानी दो तरह के होते हैं—एक आनुमानिक यानी केवल प्रत्यक्ष पर विश्वास रखनेवाले या प्रत्यक्ष को ही देख सकनेवाले। ये साधारण कोटि के ज्ञानी हैं। दूसरे वे जो विद्या व शास्त्र से सम्पन्न होने के साथ ही अप्रत्यक्ष, अदृश्य या अव्यक्त को भी देख लेते हैं। ऐसे ज्ञानी आत्मज्ञानी या आत्मानुभवी कहलाते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह सारा द्वैत प्रपञ्च और इसकी निवृत्ति के साधन-रूप जो वृत्तिज्ञान है वह सब माया-मात्र है। ऊघो, मन की वृत्तियों से ही

इस प्रपंच में सत्य का भ्रम होता है। वृत्तियाँ आरम्भ में लहर की तरह एक प्रेरणा है व अन्त में निश्चय के रूप में परिणत हो जाती है। आरम्भ में जो मन का सकल्प है वही बुद्धि के घोल में पड़ कर निर्णय या निश्चय के रूप में प्रकट होता है। जो सकल्प या कल्पना किसी निश्चय का रूप धारण कर लेती है, वह वृत्ति कहलाती है। योग-शास्त्र में इसी अर्थ में 'वृत्ति' शब्द को ग्रहण करना चाहिए।'

१. वृत्ति—इस प्रसंग में नीचे लिखा विवरण भी पढ़ने योग्य है। योग का अर्थ है—चित्तवृत्ति का निरोध। चित्त की वृत्ति को उसका व्यापार करने से रोकना योग कहलाता है।

पतञ्जलि ने 'योग' और 'समाधि' शब्दों का खास अर्थ में ही प्रयोग किया है। समाधि को योग के आठ अंगों में से एक बताया है।

चित्त—सामान्य बोल-चाल में हम 'चित्त' में भावना, चिन्तन, प्रेरणा आदि का समावेश करते हैं। वेदान्त के पचीकरण में अन्तःकरण की चिन्तनकारिणी शक्ति को 'चित्त' कहा गया है, और अन्तःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार (तथा कुछ लोगों के मत में स्मृति भी) ऐसे चार (या पाँच) भेद किये गए हैं। पातञ्जल-योग में चित्त और बुद्धि में कोई भेद नहीं समझा जाता और उसका अर्थ होता है अन्तःकरण की निश्चयकारिणी शक्ति। और यह अर्थ सांख्य दर्शन के अनुसार है।

वृत्ति—यह शब्द कुछ अनिश्चितता के साथ इच्छा, भावना, आशय, आवेग, स्वभाव, बुद्धि की स्थिति आदि अर्थों में बरता जाता है। यो वृत्तियाँ असंख्य हैं, परन्तु पतञ्जलि ने सिर्फ पाँच ही वृत्तियाँ गिनाई हैं।

वृत्ति के भेद—चित्त अथवा बुद्धि, यदि उसका व्यापार अधूरा न रहा हो तो, पाँच प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान उपजाती है—

१ प्रमाणभूत अथवा वास्तविक निश्चय।

२ विपर्ययी अथवा भ्रमयुक्त, फिर भी उस समय में पक्का लगनेवाला निश्चय।

३ विकल्पात्मक—परन्तु वहाँ भी उस समय तो पक्का—निश्चय।

४ निद्रा भी ऐसा निश्चय, अथवा

५ केवल स्मरण का निश्चय।

यह दृश्य-प्रपञ्च अर्थात् ससार का रूप मायामय है। यह तो जैसी समझ में आ जाता है, परन्तु वृत्ति व वृत्तिज्ञान भी माया-मय है, यहाँ जरा गहरी बात है। लेकिन थोड़ा ही गहरा उतरने से यह भी समझ में आ सकता है। वृत्तियों का सबध मन व बुद्धि से है, यह ऊपर बताया ही है। ये दोनों-प्रकृति के ही विकार हैं, अतः माया-जन्य है। ज्ञान बुद्धि का धर्म है, बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान होता है। अतः दोनों ही प्राकृत मायामय हैं। जब सकल्प-विकल्पात्मक या निश्चयात्मक किसी भी प्रकार की वृत्ति का उठना बन्द हो जाय, उठे ही तो जैसे हवा का हलका झोका बदन को छूकर चला जाय, उसी तरह उठ कर उसी समय विलीन हो जाय तो इस प्रपञ्च का भी भास सहसा नहीं हो सकता। अर्थात् इसमें जो द्वैत-भावना है वह आत्मज्ञान की अद्वैत-सिद्धि से नष्ट हो जाती है। सब कुछ एक ही आत्मरूप देखने लगता है।^१ ज्ञानी पुरुष

इस प्रकार वृत्तियाँ पांच प्रकार की हैं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनके दो बड़े भेद हैं—क्लिष्ट और अक्लिष्ट अर्थात् अशुद्ध और शुद्ध।

१. 'माया' के लिए 'भागवत धर्म' (प्रथम भाग का) परिशिष्ट १७ भी देख लीजिए। 'सस्ता साहित्य मंडल' द्वारा प्रकाशित। मू० ७.००।

२. यह अवस्था समाधि से मिलती-जुलती है। 'समाधि' के संबध में नीचे लिखा नोट अवश्य पढ़ने योग्य है:—

“समाधि का विचार करने से 'समापत्ति' का विचार करना होगा, क्योंकि दोनों का निकट संबंध तो निर्वितर्क तथा निर्विचार समापत्ति मिलकर समाधि (सबीज) होती है। 'सबीज' के आगे की स्थिति है 'निर्बीज' समाधि। 'सविकल्प और निर्विकल्प समाधि' ये शब्द पतंजलि के नहीं हैं। उन्होंने 'सबीज' और 'निर्बीज' शब्दों का प्रयोग किया है।

“शुद्ध काच के नीचे कोई रंग रख दिया जाय तो ऐसा भास होता है मानो खुद काच ही रंगीन है। काच की शुद्ध पारदर्शकता के कारण एक तरह से काच का स्वतंत्र दर्शन ही चला जाता है, और दूसरी ओर नीचे रखे रंग का भी स्वतंत्र दर्शन चला जाता है। दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुएं होने पर भी एक ही रूप में ग्रहण होती हैं। इसी तरह चित्त एक संस्कार ग्राहक शुद्ध साधन है। जब इसकी

इस प्रपञ्च व वृत्ति-ज्ञान सब को मुझी में लीन कर देता है, मुझी में समाया हुआ मानता व देखता है।

निश्चयकारिणी वृत्ति क्षीण होती है तब चित्त (प्रत्यय-ग्राहक) प्रत्यय ग्रहण की क्रिया (ज्ञानेन्द्रियो या संचार के द्वारा) और प्रत्यय तीनों एक रूप मालूम पड़ते हैं। इस तरह तीनों के तादात्म्य को समापत्ति (साथ में पड़ना) कहते हैं।

“ऐसी समापत्ति जब विषय के नाम तथा विषय (पदार्थ) के ज्ञान और विकल्प से युक्त होती है तब उसे ‘सवितर्क समापत्ति’ कहते हैं।

“जब विषय का नाम तथा पदार्थ-ज्ञान और विकल्प का भान न हो, परन्तु स्मृति के अत्यन्त शुद्ध होने से मानो स्वरूप भी शून्य हो गया हो, इस तरह चित्त केवल पदार्थमय ही बन गया हो, तब उसे ‘निवितर्क समापत्ति’ कहते हैं।

“निवितर्क समापत्ति एक समाधि ही है। उसमें प्रत्यय के साथ केवल चित्त की तदाकारता ही है। पदार्थ के नाम या विकल्प का भान नहीं है। चित्त केवल पदार्थ को व्याप्त करके स्थिर हो रहा है। इसमें यह भान नहीं कि मैं द्रष्टा हूँ। दर्शन की क्रिया का भी भान नहीं है। दृश्य क्या है, इस विषय में कुछ निर्णय करने का भी यत्न नहीं है। इस तरह यह क्षीण वृत्ति है। चित्त केवल पदार्थमय बन रहा है। इस स्थिति से जबतक ‘व्युत्थान’ न हो, तबतक ऐसा लग सकता है कि मैं स्वत. हो दृश्यरूप हूँ। यह स्थिति यदि अभ्यासपूर्वक और स्मृतिपूर्वक होती है तो उसे समाधि कहते हैं। अस्मिता के निरोध से जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब वह ‘निर्वीज समाधि’ कहलाती है।”

१ प्रत्यय—प्रत्येक समय विषय के साथ चित्त का जो सम्पर्क होता है उसीका नाम प्रत्यय है। व्याकरण में जैसे विभक्ति के प्रत्यय सज्ञा के साथ जाते हैं, उसी तरह वृत्ति के साथ ही जानेवाले ये विषय के प्रत्यय होते हैं।

२. वैसे समाधि-भग को व्युत्थान कहते हैं। समाधि-भग यदि ध्येय प्र-
के साथ का सबध टूटे बिना सिर्फ स्वरूप-शून्य जैसी स्थिति में हो, दूसरे
शब्दों में सम्प्रज्ञान का तो प्रादुर्भाव हो, किन्तु एकाग्रता या समापत्ति
का नाश न हो तब यह परिणाम ‘व्युत्थान’ शब्द के द्वारा दर्शित किया
जाता है।

“ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन-साध्य, स्वर्ग-अपवर्ग भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता ॥२॥

मैं अव्यय आनन्द रूप हूँ। इसलिए ज्ञानी का अभीष्ट तो एकमात्र मैं ही हूँ। अज्ञानी भी आनन्द चाहता है; परन्तु वह भोग-पदार्थों में आनन्द खोजता है—जबकि ज्ञानी को मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु प्रिय नहीं है। भोग-विलास में जो आनन्द है, वह क्षणस्थायी और अन्त में दुःखदायी होता है, परन्तु मुझसे प्राप्त आनन्द अव्यय होता है। अतः ज्ञानी का जो कुछ भी अभीष्ट पदार्थ ससार में हो, जो कुछ भी स्वार्थ हो, इनके जितने भी साधन हो, स्वर्ग या अपवर्ग, सबकुछ मैं ही हूँ, ऐसी उसकी निश्चित धारणा होती है। इसीलिए दूसरी सब वस्तुएँ उसे माया-मय, मायाजात, सुख-स्वरूप जान पड़ती हैं। इसलिए उनमें उसका चित्त नहीं लगता। सारे प्रपञ्च का मायामय दीखने लगना व मेरा ज्ञान होना एक ही बात है। इसी तरह आदि, अव्यय, अनन्त आनन्द-रूप मुझको अपना अभीष्ट समझना व ससार का माया-मय दीखना भी एक ही बात है। ये एक ही लकड़ी के दो सिरो के समान हैं।

“जो ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण सिद्ध पुरुष है वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धवज, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरन्तर अपने अन्तःकरण में मुझे धारण करता है।” ॥३॥

इस तरह जो ज्ञान व विज्ञान से परिपूर्ण होकर सिद्ध हो जाते हैं, वे परम श्रेष्ठ पद को जानते हैं। गुरुमुख से शास्त्र शुद्ध जो श्रवण किया जाता है, वह ज्ञान और उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव है, उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे हमने खुद रसोई बनाई, परन्तु जबतक हमने उसे चख नहीं लिया तबतक उसे ज्ञान कहते हैं, चख लेने पर वह ‘विज्ञान’ हो जाता है। इस तरह ज्ञान-विज्ञान से युक्त होने पर मेरी प्राप्ति सुलभ है। इसलिए जब मैं यह कहता हूँ कि भक्तों में ज्ञानी भक्त मुझको सबसे प्यारा है तो मेरा अभिप्राय ऐसा होता है। अपने ज्ञान-बल से वह सदा-सर्वदा मुझे अपने हृदय में धारण किये रहता है, अर्थात् मैं उसका हो रहता हूँ। वह जिसकी चाह करता है मैं तुरन्त दे देता हूँ। उसकी कठिनाइयाँ मैं स्वयं दूर करता हूँ। सासारिक सुख-दुःखों की आघी से बचाने के लिए उसके आस-पास मैं बाड़ की तरह फैल जाता हूँ।

“तत्त्वज्ञान के लेशमात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरण-शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती” ॥४॥

“इसलिए मेरे प्यारे ऊधो, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म-स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न होकर भक्तिभाव से मेरा भजन करो” ॥५॥

ऊधो, तत्त्वज्ञान के एक अश-मात्र से जो सिद्धि होती है वह तप, तीर्थ, जप, दान अथवा और भी किसी पवित्र साधन से कमी नहीं हो सकती। तुम शायद कहोगे कि भक्ति की प्रशंसा करते समय भी मैंने ऐसा ही कहा था। अतः ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति? और आपकी किस बात को सही माना जाय? परन्तु, प्यारे भक्त, अधिकारी-भेद से मैंने भिन्न-भिन्न अवसर पर भिन्न-भिन्न साधनों की प्रशंसा की है। जब भक्ति का अधिकारी मेरे सामने होता है तो मैं उसे भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ बताता हूँ व जब ज्ञान या योग का अधिकारी सामने होता है तो उसे उसी की महिमा बखान करता हूँ। क्योंकि किसी साधन में मनुष्य तभी पूरी तरह लग सकता है जब उसे यह विश्वास हो कि इस साधन से मैं अवश्य परम पद को पा लूँगा और यह साधन सबसे श्रेष्ठ है। सच पूछो तो जो जिस साधन का अधिकारी है वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है।

अतः तुम ज्ञान के द्वारा आत्म-स्वरूप को जान लो, क्योंकि तुम ज्ञान के अधिकारी हो गये हो। जीवात्मा और परमात्मा को एक समझ लेना ‘ज्ञान’ है और इस ऐक्य-भावना से परमात्म-सुख को भोगना ही विज्ञान है। सो तुम ज्ञान-विज्ञान से, जो मैं बता रहा हूँ, भली प्रकार सम्पन्न हो जाओ और भक्ति-पूर्वक मेरा भजन करो, अर्थात् मेरे निमित्त, मुझे अर्पण करके ससार के सब कर्म करते रहो। मेरे ही भाव में मेरी ही चेतना से अपना सारा जीवन व्याप्त कर लो। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति—सब अवस्थाओं में मेरा ही भजन करो—मद्वेष हो जाओ।

“बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों ने ज्ञान-विज्ञान-रूप यज्ञ के द्वारा अपने अन्तःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है” ॥६॥

ऊधो, ज्ञान-विज्ञान का बड़ा महत्व है। इस ज्ञान-विज्ञान को एक प्रकार का यज्ञ ही समझो। इसे पशु-बलिवाला यज्ञ मत समझ लेना। उससे इसकी महिमा बहुत बड़ी-चड़ी है। इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी पड़ती व फल भी उस यज्ञ से अधिक मिलता है। पशु-बलि या दूसरे प्रकार की सात्विक बलिवाले यज्ञ

से भी सिर्फ कामना-पूर्ति ही होती है, इस ज्ञान-विज्ञान रूप यज्ञ से तो स्वयं मेरी भी प्राप्ति होती है। पशु-बलि यज्ञ का कनिष्ठ विधान है। यज्ञ की मूल भावना आत्म-समर्पण की है। पशु या अन्न आदि की बलि उसका प्रतीक है। अतः मेरा सच्चा भजन मुझे आत्म-समर्पण करके ही हो सकता है। मुझे आत्म-समर्पण करने के मानी हैं, मुझमें अपनेको लीन कर देना, मिला देना, सारी चराचर सृष्टि और उसके परे के चेतन-तत्त्व से एकत्व का अनुभव करना। अपने अग-प्रत्यग, मन, बुद्धि, चित्त आदि सबमें मेरी स्थिति, मेरे स्वरूप को देखना। ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये मेरे ही तेज से व्याप्त हैं, ऐसा मानना।

इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अन्तःकरण में ही सदा-सर्वदा स्थित रहता हूँ। अपने उसी अन्तरात्मा का भजन करके, उसे मुझमें जोड़कर अनेक मुनियों ने सिद्धि पाई है। बल्कि यो कहो कि उस सिद्धि रूप से उन्होंने खुद मुझ यज्ञ-पति को ही प्राप्त कर लिया है। जिससे यज्ञ की कल्पना, भावना, उत्पन्न हुई हो, जिसमें यज्ञ की क्रिया हो रही हो, जिसके लिए यज्ञ किया जाता हो या जिसमें यज्ञ की परिणति, समाप्ति होती हो उसे यज्ञपति कहा है। तुम्हारा सकल्प, तुम्हारा कर्मानुष्ठान, क्रिया, तुम्हारा लक्ष्य सबकुछ यज्ञमय होना चाहिए। जो-कुछ करो अपने लिए नहीं, समाज के लिए, जगत के लिए और सबके अधिष्ठान रूप मेरे लिए करो, तो यह सब यज्ञ कहलाता है। और इसका अधिपति मैं हूँ।

“ऊधो, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अन्त में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दीख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो—जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना—ये छह भाव-विकार हैं इनसे तुम्हारा कोई सबध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, क्योंकि वह स्वयं असत् है। असत् वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता” ॥७॥

यह जो गरीर है सो त्रिविध—जन्म, स्थिति और मरण—विकारों की समष्टि है। ये विकार आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक तीन तरह के होते हैं। यह शरीर तुम्हारा आश्रय लेकर रहा है। असल वस्तु तुम—तुम्हारा

आत्मा है, जिसका न आदि है और न अन्त। किन्तु यह शरीर तो आदि-अन्तवाला है। यह अन्त मे भी नहीं रहता व आदि भी उसका कुछ नहीं है। बीच का कोरा आवरण-मात्र है। अतः इसे माया के अन्तर्गत समझना चाहिए। इस शरीर के जो जन्म व मृत्यु आदि होते हैं उनसे तुम्हारा—जीवात्मा का क्या सम्बन्ध है? तुम तो उसके केवल अधिष्ठान हो। जो वस्तु असत् होती है उसका जन्म भी होता है, स्थिति भी होती है व विनाश भी होता है, अर्थात् आदि, मध्य, अन्त तीनों होते हैं। यह देह भी असत् है, अतः ये तीनों अवस्थाएँ उसकी होती हैं। आत्मा सदा—सर्वदा एक ही स्थिति में रहता है।

वेदान्त का अन्तिम निर्णय यह है कि प्राणिमात्र में स्फुरित जो चैतन्य-तत्त्व है, उससे परे, उसपर सत्ता चलानेवाला दूसरा कोई तत्त्व नहीं है। उसे चाहे आत्म-तत्त्व कहिए, चाहे ब्रह्म-तत्त्व कहिए, वह एक ही चैतन्य-तत्त्व विश्व के मूल में है।

इस चैतन्य-तत्त्व के अस्तित्व के विषय में कोई सन्देह नहीं। पर चैतन्य-तत्त्व प्रमाणातीत है। लेकिन 'प्रमाणातीत' है इसका अर्थ यह नहीं कि वह केवल श्रद्धेय है। बल्कि स्वयं सिद्ध रूप से उसकी प्रतीति हो सकती है। यह वेदान्त की प्रतिज्ञा है। इस प्रतीति का ही नाम आत्म-ज्ञान है।

आत्म-तत्त्व है ही, इसलिए वह सत् है, वह चित्त है अर्थात् ज्ञान-क्रिया-रूप है। दूसरे शब्दों में जो कुछ है—ऐसा प्रतीत होता है—उसका मूल उसमें स्थित चैतन्य की सत्ता है। और दोनों में जो कुछ क्रिया या ज्ञान सूचित होता है, उसका मूल उसमें स्थित चैतन्य-तत्त्व ही है।

प्राणियों में प्रतीत होनेवाला चित्त आत्मतत्त्व से निर्मित, विशेष प्रकार से उत्क्रान्त एक शक्ति है। यह शक्ति सब प्राणियों में एक-सी विकसित नहीं हुई है, बल्कि विकास पाती रहती है। मनुष्य-दशा तक विकसित चित्त 'मैं हूँ', 'मैं ज्ञाता हूँ', 'मैं कर्ता हूँ', 'मैं भोक्ता हूँ', 'मैं सकाय हूँ', 'मैं विवेचक हूँ' (पाप-पुण्य, सुख-दुःख का विवेक करनेवाला हूँ) 'मैं विकारशील हूँ' 'मैं मर्यादित हूँ'—आदि भाव से युक्त है। साधारणतः इस तरह के विकारवान चित्त में ही मनुष्य की आत्मभावना होती है।

यह न समझना चाहिए कि मनुष्य-दशा प्राप्त होने से चित्त का विकास पूर्ण हो गया। यदि हम यह कल्पना कर सकें कि एक पेड़ जैसे-जैसे बड़ा होता

जाता है वैसे-वैसे बुद्धिमान होता जाता है, और यह भी कल्पना कर सके कि वह अपने अस्तित्व में आने के प्रकार की जिज्ञासा रखता है तो कहना होगा कि उसमें बीज लगने पर ही उसे अपनी उत्पत्ति का स्थूल कारण मालूम हो सकता है, और उसी स्थिति में एक तरह से वह मान सकता है कि मैं कृतार्थ हुआ। इसी प्रकार चैतन्य-शक्ति से निर्मित चित्त जीवन के अनुभवों को ग्रहण करते-करते सशुद्ध होकर जब अपनी खुद को उत्पन्न करनेवाली बीज-रूप चैतन्य-शक्ति की प्रतीति कर ले तथा इस प्रतीति के अनुरूप भावना और कर्म-योग सिद्ध कर ले, तब कह सकते हैं कि अमुक विकास-क्रम एक तरह से पूर्ण हुआ।

जबतक चित्त की सशुद्धि नहीं हुई, तबतक उसके लिए कोई-न-कोई आलम्बन आवश्यक होता है, और यह उचित भी है। यह आलम्बन काल्पनिक नहीं, बल्कि सत्य होना चाहिए—फिर भले ही उसकी सत्यता के सबध में आत्म-प्रतीति न हो।

परमात्मा ही ऐसा आलम्बन है। परन्तु परमात्मा को समझने के बारे में अनेक भ्रम फैले हुए हैं और उसके ज्ञान और भावों की सशुद्धि में त्रुटि रहती है तथा अम्युदय और पुरुषार्थ में विघ्न आता है।

आलम्बन की शुद्धता का विचार करते हुए परमात्मा का नीचे लिखे अनुसार किया अनुसन्धान उचित मालूम होता है —

- (१) वह सत्य, ज्ञान तथा क्रिया-स्वरूप है।
- (२) वह जगत का उपादान कारण है।
- (३) वह सर्वव्यापक विभु है।
- (४) उसका कोई खास नाम, आकार या गुण नहीं बताया जा सकता, किन्तु वह सभी नामों, आकारों और गुणों का आश्रय है।
- (५) वह कारण रूप से सत्य-सकल्प का दाता और कर्म-फल-प्रदाता है।
- (६) वह अलिप्त है और साक्षी-रूप से प्रतीत होता है।
- (७) वह महान, अनन्त और अपार है।
- (८) वह स्थिर और निश्चल है।
- (९) वह जगत का नियन्ता अथवा सूत्रधार है।
- (१०) वह ऋत है।
- (११) वह उपास्य, रोष्य, वरेण्य, शरण्य और समर्पणीय है।

(१३) जगत में जो कुछ शुभ-अशुभ विभूति है, वह उसीके कारण है, अतः वह सब शक्तियों का भण्डार है। परन्तु उसमें से जो शक्तियाँ श्रेयार्थी के लिए शुभ और अनुशीलन करने योग्य हैं उन्हींका अनुसन्धान करना उचित है। ऐसी विभूतियाँ सक्षेप में ज्ञान, प्रेम और धर्म के अनुरूप क्रिया-शक्तियाँ हैं।

सत्त्व-सशुद्धि (चित्त-शुद्धि) का फल प्रत्यक्ष जीवन में बुद्धि और भावना के उत्कर्ष द्वारा मरण तथा मरणोत्तर स्थिति के बारे में निर्भय बनाकर शान्ति और समाधान प्राप्त कराना है। सत्त्व-सशुद्धि जीवन की साधना भी है और साध्य भी है।

उद्धव ने कहा—“विश्व रूप परमात्मा, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन विपुल एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाय, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और अपने उस भक्तियोग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूँढा करते हैं” ॥८॥

आपने जो ज्ञान-विज्ञान मुझे समझाया यह मुझपर बहुत उपकार हुआ। इससे ससार का भी भला होगा। आपके सिवा इसका अधिकारी भी कौन है? आप तो स्वयं विश्वेश्वर हैं, यह विश्व आपकी ही मूर्ति है। यह मेरी समझ में तो आ गया, पर अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सनातन व विशुद्ध ज्ञान मन में अच्छी तरह दृढ़ हो जाय। फिर मिटाये न मिटे। जिसमें ‘असम्भावना’ दोष बिल्कुल न रहे, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जिसमें विपरीत भावना जरा भी न हो, उसे ‘विपुल’ कहते हैं। फिर कोई पुस्तकी या बौद्धिक ज्ञान से काम नहीं चलता। तो ज्ञान-सिद्धि का मार्ग बताइए और इसका अत्यन्त सरल साधन भी। पहले आपने सरल भक्तियोग का उपदेश मुझे दिया भी था। उसकी सरलता व सर्वजन-सुगमता की छाप मुझपर बैठ गई है। आप उसीको फिर मुझे एक बार समझाइए। मुझे तो वही इसका अच्छा उपाय मालूम होता है, क्योंकि वही सर्वसाधारण, अपद-कुपद, गवार, सबके लिए उपयोगी है। महाज्ञानी ब्रह्मा आदि महापुरुष भी तो निरन्तर उसकी खोज में रहते हैं।

“मेरे स्वामी, जो पुरुष इस ससार के विकट मार्ग में तीनो तापो के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर-बाहर जल-भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षों युगल चरणारविन्दों की छत्रछाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दीखता” ॥९॥

जो त्रिविध ताप से भस्म हो रहे हैं, काम-क्रोध ने जिन्हें जर्जर कर दिया है, आशा-तृष्णा से लबालब भरे हुए हैं और जन्म-मरण के फेर में पड़े हैं, उनके लिए भगवान के पद-कमल ही एक छत्र हैं। मामूली छाता तो एक ताप का ही निवारण करता है, परन्तु आपकी छत्र-छाया से त्रिविध ताप दूर होकर मनुष्य निष्पाप हो जाता है।

“महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल-रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयो के क्षुद्र सुख-भोगों की तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करनेवाली वाणी की सुधा-धारा से इसे सराबोर कर दीजिए” ॥१०॥

यद्यपि मैं आपके निकट हूँ, सामने हूँ, फिर भी आप मुझे अंधेरे कुएं में पड़ा समझिए। मैं ही क्या, लाखों लोगों का यही हाल है। वे समझते ही नहीं हैं कि उन्हें काल-रूपी सर्प ने डस रखा है। पता नहीं, किस क्षण मौत आ जाय। फिर भी वे स्वार्थ, छल-छन्द, भ्रष्टाचार में फसे हुए हैं। बहुतेरे तो इनके दुष्परिणामों को जानते हैं, दुर्योधन की-सी उनकी गत होती है। अतः इन सबके लिए भी मैं आपसे कहता हूँ। इनमें मेरा भी उद्धार हो जायगा। आपकी वाणी में वह शक्ति है, जिससे इन सबसे मुक्त हुआ जा सकता है। अब देर मत कीजिए, मुझे वही सरल मार्ग अपने श्रीमुख से सुनाने की कृपा कीजिए।

श्रीकृष्ण भगवान ने कहा—“उद्धव जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे।

“जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन-संबंधियों के संहार से शोक-विह्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात् मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था” ॥१२॥

तब श्री भगवान बोले—शर-पजर पर पड़े भीष्माचार्य से एक बार युधिष्ठिर ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तुम जानते हो, न तो धर्मराज युधिष्ठिर ही मामूली आदमी था, न भीष्मदेव ही। कौरवों से इतनी लड़ाई लड़कर भी वह अजातशत्रु रहा। वह सचमुच धर्मराज था। दुर्योधन पाण्डवों पर विजय करने के लिए वज्रदेही होना चाहता था और तारीफ यह कि उसने इसका उपाय धर्मराज से ही पूछा।

चाहे तो ~~इसे~~ दुर्योधन का धर्मराज के प्रति इतना विश्वास समझो, चाहे उनकी परीक्षा लेने के हेतु उन्हींके पास गया मानो। अपने ही सर्वनाश की आशका उपस्थित रहते भी धर्मराज ने दुर्योधन के साथ छल-कपट नहीं किया, झूठ नहीं बोला। भीष्म के गुणों और योग्यता-महत्ता का क्या पूछना? स्वयं अपने गुरु परशुराम को उन्होंने युद्ध में जीता और उनसे वर पाया कि तुमपर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिता के सतोष के लिए उन्होंने अपनी जवानी दे दी और स्वेच्छा से बुढ़ापा स्वीकार किया। पिता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि बुढ़ापा तुम्हें नहीं आने पावेगा। भीष्म-प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध ही है। अरे, खुद मुझे युद्ध में उन्हें हराने के लिए अपनी प्रतिज्ञा कि युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तोड़नी पड़ी, पर वह विचलित नहीं हुए। इसीलिए वे धर्मनिष्ठों में 'श्रेष्ठ' कहे गए। काल, काम, और राम (परशुराम) तीनों के विजेता थे। फिर अपनी इच्छा और योजना के अनुसार स्वयं काल के समर्पित हुए। युधिष्ठिर जैसे स्वयं धर्मज्ञ ने उन्हींको अपने मार्गदर्शन का अधिकारी माना। सो जो ज्ञान-उपदेश उन्होंने युधिष्ठिर को दिया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

मैंने बीच-बचाव की बहुत कोशिश की, फिर भी दुर्योधन की हठधर्मी से आखिर पाण्डवों को युद्ध में प्रवृत्त होना ही पड़ा। आत्म-रक्षा और न्याय-रक्षा दोनों का ऐसा ही तकाजा था। युद्ध समाप्त होने पर धर्मराज को राजगद्दी मिली। वह सबसे बड़े भाई थे। तब उन्हें बार-बार इस बात का अफसोस होने लगा कि देखो, मेरे हाथ से कितने ही स्वजन, गुरुजन आदि मारे गये। मैंने तो अर्जुन को समझाया था कि कर्ता तू नहीं, परमेश्वर है, तू तो इनको मारने का निमित्त मात्र होगा। ये तो अपने कुकर्मों से पहले ही मर चुके हैं। परन्तु फिर भी युधिष्ठिर को शोक होने लगा। कर्त्तापन का अभिमान उसमें उत्पन्न हो गया था। आत्मा को भूलकर वह अनजान में देह को महत्व देने लगा था—तब मैंने उन्हें शांति और समाधान प्राप्त करने के लिए भीष्म से मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। उनसे युधिष्ठिर ने अपनी सब शकाएँ पूछी। वह प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर ने उनसे राजधर्म, दानधर्म, आपद्धर्म और खासकर के 'मोक्षधर्म' के विषय में पूछा की।

“उस समय भीष्म पितामह के मुह से सुने हुए मोक्षधर्मों को मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं” ॥१३॥

का—चैतन्य का नहीं—इन तीन गुणों का ही होता है। इस प्रकार जब परोक्ष अनुभव के द्वारा, अर्थात् निरंतर आत्म-साक्षात्कार होते रहने से अद्वैत सिद्धि हो जाने से—तीनों गुणों का भेद नष्ट हो जाता है, इनके उत्पत्ति, स्थिति, लय की क्रिया लुप्त हो जाती है, सब भिन्न-भिन्न भाव नष्ट होकर एक ही भाव में मग्नता रहती है तो उसीको विज्ञान अर्थात् विशेष ज्ञान कहते हैं।

“जो तत्त्व-वस्तु सृष्टि के प्रारम्भ में और अन्त में कारण रूप से स्थित रहती है वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यान्तर में अनुगत भी होती है फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एव अधिष्ठान-रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझो।” ॥१६॥

अब सत, जिसे ब्रह्म कहा है, सो क्या है, यह सुन लो। प्रकृति का पहला प्रस्फुटन महत्तत्त्व है, अतः उसे तथा उसके बाद के तत्त्व कार्य कहलाते हैं। इन सब कार्य-वर्ग की उत्पत्ति, प्रलय व स्थिति में आदि, मध्य और अन्त में तथा प्रत्येक कार्य के अन्तर्गत, जो अनुस्यूत है, और इन सबका लय हो जाने पर भी जो बच रहता है, वही सत है, शाश्वत तत्त्व है। सब कार्य-वर्ग में जो यह अनुस्यूत रहता है सो, उनके कारण और अधिष्ठान-रूप से रहता है। कारण का अर्थ तो यह कि उसीसे सब पदार्थों की, कार्यों की उत्पत्ति हुई है। अतः वह सबका कारण या बीज रूप है और अधिष्ठान का अर्थ यह कि उसीके आधार से सारा कार्य-जगत टिका हुआ है, परदे पर चलचित्र की तरह दीखता है, अतः उसकी पृष्ठभूमि या घरातल रूप है। जैसे सुवर्ण अलंकार बनने के पहले भी सुवर्ण था, अलंकार बनने पर भी उसमें सुवर्ण रूप रहता है और अलंकार नष्ट हो जाने पर भी फिर सुवर्ण हो जाता है या रहता है, इसी प्रकार आत्मा प्रत्येक जीव का कारण भी है और अधिष्ठान भी है।

“श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य (महापुरुषों में प्रसिद्धि) और अनुमान प्रमाणों में ये चार मुख्य हैं। इनको कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपञ्च अस्थिर, नश्वर एव विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना-रूप अथवा शब्द-मात्र प्रपञ्च से विरक्त हो जाता है” ॥१७॥

किसी वस्तु को जानने या सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। वे चार प्रकार के माने गये हैं—शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और ऐतिह्य। किसी

ग्रथ या गुरु या आचार्य के वचन को मानना शब्द-प्रमाण कहलाता है। इन्द्रियो से वस्तु का जो प्रत्यक्ष दर्शन या अनुभव होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। कई आचार्यों से जो अनुमान निश्चित होता है, उसे अनुमान और महाजन-प्रसिद्धि को ऐतिह्य कहते हैं। इन चारों की कसौटी पर कसने पर भी जगत की सत्यता, परमात्मा के मुकाबले में, ठहर नहीं पाती है। उसकी अनवस्था हो जाती है। अतः जिस पुरुष ने विज्ञान को समझ लिया है, वह इस ससार से विरक्त हो जाता है। उसे असत, क्षण-भंगुर समझने लगता है। इससे सासारिक विषयो में उसका मन नहीं लगता। वह स्वार्थों में नहीं फसता। या तो परमात्मा रूप में या जगत की सेवा उपकार में लीन रहता है। वह जान लेता है कि यह ससार विकल्प या विभ्रम मात्र है, जैसे कि रस्सी में साप, और परमात्मा की ही सत्ता वास्तव में शाश्वत है।

जिस प्रकार वस् उसके तत्त्वों से अलग नहीं हो सकता है, इसी प्रकार यह ससार-प्रपञ्च ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता।

“विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देनेवाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी—नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यन्त स्वर्गादि सुख-अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुख के समान ही अमंगल, दुःखदायी एवं नाशवान समझे” ॥१८॥

प्रत्येक कर्म कुछ-न-कुछ परिणाम लाते हैं, उनमें कुछ-न-कुछ दोष-विकार रहता ही है। इनके द्वारा जिस किसी भी लोक की—स्थिति की प्राप्ति होगी वह विकार-युक्त अशुद्ध, सुख-दुःख-परिणामी होगा। अतः वे मनुष्य के लिए उस अंश तक अमंगल ही समझने चाहिए। जहाँ कहीं विकार है वहाँ श्रेय नहीं है, अक्षय सुख नहीं है। अतः विचारवान पुरुष परलोक के भी मोह में न फसे। ‘विचारवान’ कहने का अभिप्राय ही यह है कि वह उस वस्तु का त्याग करता जाय, जिससे विशेष हानि, अधिक दुःख होता हो और उस वस्तु को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखे जो अधिक लाभ, सुख, सन्तोष देनेवाली हो। वह इस लोक की तरह परलोको को भी नाशवान ही जाने। पुण्य क्षीण होने पर उन्हें वे लोक छोड़ने पड़ते हैं व फिर शेष कर्मों के अनुसार फल-भोग के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। मनुष्य सुख-शांति चाहता है। इसकी एक उच्च अवस्था के रूप में स्वर्ग की कल्पना की गई है। शुभ कर्मों के फल-स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन फलों के समाप्त होने पर उस स्थिति से नीचे आना पड़ता है। अतः अधिक विचारशील लोगो ने इससे भी शांति की परम उच्च अवस्था की

सृष्टि की है। उसको मोक्ष कहा है। भगवान् उद्धव से कहते हैं कि स्वर्ग के भी चक्कर में मनुष्य को नहीं रहना चाहिए।

“निष्पाप उद्धवजी, भक्तियोग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परन्तु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ” ॥१९॥

“जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरन्तर मेरे गुण, लीला और नामों का सकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यन्त निष्ठा रखे और रतोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे” ॥२०॥

अब भगवान् अपनी भक्ति के एक-एक साधन को गिनाते हैं। भक्ति-शास्त्र में उसके नौ अंग माने गए हैं—वह ‘नवधा’ भक्ति कहलाती है। किस प्रकार से भक्त भगवान् में तल्लीन हो जाय, इसका उपाय खोजते-खोजते ये नौ प्रकार हाथ लगे हैं। ये एक-के-बाद-एक ऊपर की सीढ़िया भी हो सकती हैं और प्रत्येक अंग अपने-आपमें संपूर्ण भक्ति का दाता भी हो सकता है। भक्त की रुचि और योग्यता पर यह सब निर्भर करता है। श्रवण, कीर्तन, पूजन आदि नौ प्रकारों का वर्णन यहाँ किया जाता है। उडिया बाबा कहते हैं, “ससार की किसी एक वस्तु में भी भगवद्-भाव से प्रेम करे तो भगवान् की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि वास्तव में भगवान् से भिन्न और कुछ है ही नहीं।”

“मेरी सेवा-पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लोटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखें” ॥२१॥

“अपने एक-एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएँ छोड़ दे” ॥२२॥

१ गीता के बारहवें अध्याय—भक्तियोग में भी “ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धावान् मत्परमा. भक्तास्तेऽतीतीव मे प्रिया.”। कहा है अर्थात् जो इस अमृतमय ज्ञान अर्थात् भक्ति के आदर्श को प्राप्त करते हैं वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। यह भक्तियोग अमृत की तरह मधुर, सजीवन है, अर्थात् अमृत की धारा ही है, ऐसा भगवान् ने बार-बार कहा है।

“मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाय, वह सब मेरे लिए ही करे” ॥२३॥

“उद्धव, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म-निवेदन कर देते हैं, उनके हृदय मे मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है” ॥२४॥

मेरी इस नवधा भक्ति की क्रियाओं का पालन करने से मेरी वास्तविक प्रेमा या परामक्ति का उदय हृदय मे हो जाता है और उसके बाद मनुष्य को भला किस पदार्थ की इच्छा रह सकती है ?

“इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त मे जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मा मे लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वय ही प्राप्त हो जाते हैं” ॥२५॥

“यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमे लगा दिया जाता है, तब इन्द्रियों के साथ इधर-उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त मे रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु मे लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं, वह अधर्म, अज्ञान, और मोह का भी घर बन जाता है” ॥२६॥

इस प्रकार जब सत्वगुण की बढती से चित्त शान्त हो जाता है तब यदि उसे आत्मा मे लगाया जाय तो उससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य सब अपने-आप प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब सत्वगुण बढने लगता है तो चित्त के विकार व दोष घटने लगते हैं। जो मन पहले नाना प्रकार के विषय-भोगों की ही चाह लागाये रहता था वह अब अत्यन्त आवश्यक कर्तव्यों व धर्मों मे ही लगने लगता है। इससे वह स्थिर व शान्त हुआ तो अपने-आप उसमे ज्ञान, धर्म का प्रकाश पडने लगता है, परमात्मा के सिवा सब विषयों से वैराग्य हो जाता है और धीरे-धीरे परमात्मा मे अपनी सत्ता देखने लगता है। इससे अपने-आप परमात्मा के ऐश्वर्य को भी पाने व अनुभव करने लगता है।

इसके विपरीत यदि वही चित्त विकल्प-रूप ससार मे लगा दिया जाय तो फिर वही इन्द्रियों के द्वारा उसीमे दौडने लगता है। यह रजोगुण का धर्म या

प्रभाव हुआ। इस प्रकार जो चित्त रजोगुणी व मिथ्या पदार्थों में प्रतीति रखता है उसीको विपर्यय समझो। उसीसे अधर्मादि की प्राप्ति होती है।

“उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयो से असंग, निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धिया ही ऐश्वर्य हैं” ॥२७॥

उद्धव ने कहा—“रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्रीकृष्ण! शम क्या है, दम क्या है? प्रभो! तितिक्षा और धैर्य क्या है?” ॥२८॥

“आप मुझे दान, तपस्या, ब्रूरता, सत्य और ऋत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है?” ॥२९॥

“श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं? और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुःख क्या है?” ॥३०॥

“पण्डित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई-बन्धु किसे मानना चाहिए? और घर क्या है?” ॥३१॥

“धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्तवत्सल प्रभो, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए” ॥३२॥

श्री भगवान ने कहा—“ऊधो, बारह प्रकार के यम और बारह ही नियम हैं। यम इस प्रकार हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, ह्री (लज्जा) असचय (आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना) आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। बाहरी व भीतरी शौच, जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि-सेवा, मेरा पूजन, तीर्थ-भ्रमण, परोपकार के लिए चेष्टा, सन्तोष व गुरु-सेवा—ये नियम हैं।^१ ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए

१. योग-दर्शन में पाच यम व पाच नियम बताये हैं—

यम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह।

नियम—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान।

उपयोगी है। उद्धव, जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और मित्रों उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। ॥३३-३४-३५॥

अहिंसा' व सत्य का निरूपण हो चुका है।'

१. 'अहिंसा' के सिलसिले में नारदजी के नीचे लिखे उद्गार ध्यान देने योग्य हैं—

“अपने प्रिय विषयों का सेवन करनेवाले पुरुष के लिए ऐश्वर्यमद जैसा बुद्धि-भ्रष्ट करनेवाला होता है वैसा जाति आदि का मद अथवा रजोगुण के कार्य हास्यादि नहीं होते, क्योंकि ऐश्वर्य के समय स्त्री, दूत और मद्य आदि की बहुलता रहती है।”

“इस ऐश्वर्य-मद से अन्धे होकर निर्दय व अजितेन्द्रिय पुरुष अपने नाशमान शरीर को अजर-अमर मानकर पशुओं की हत्या करते हैं।”

“जो शरीर नर-देव, भूदेव, देव-संज्ञक नामों से कहा जाता है, वह भी अन्त में कीड़ा, विष्ठा, या भस्मरूप ही हो जाता है, फिर उसके लिए जो पुरुष प्राणियों से द्रोह करता है, जिस द्रोह से उसे नरक की प्राप्ति होती है, क्या वह अपना वास्तविक स्वार्थ जानता है?”

“इस शरीर को किसकी सम्पत्ति कहे? अन्न देनेवाले की, वीर्यदाता पिता की, उदर में धारण करनेवाली माता की, माता के पिता (नाना) की, बलवान की, मोल लेनेवाले की, अग्नि की, या कुत्तों की?”

“यह देह अव्यक्त से उत्पन्न होता है और उसीमें लीन हो जाता है। जबकि यह ऐसी असाधारण वस्तु है तो असत पुरुष के सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो इसे आत्मा मानकर इसके लिए जीवों का वध करेगा?”

“जो असत पुरुष ऐश्वर्य के मद में अन्धा हो रहा है, उसके लिए दरिद्रता ही उत्तम अंजन है, क्योंकि दरिद्र पुरुष अन्य जीवों को भी अपने समान ही देखता है।”

“जिस पुरुष के अग से काटा लगता है वह जैसे सुख संकोच आदि चिह्नों से अपनी तथा दूसरे जीवों की पीड़ा की तुल्यता का अनुमान करके दूसरों के लिए उस व्यथा का न होना चाहता है वैसे वह पुरुष जिसे काटा लगने की व्यथा का अनुभव नहीं है, नहीं चाहता।”

२. देखिए भागवत धर्म (पहला खण्ड) परिशिष्ट ९, १० व १८ अ।

अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अर्थात् अपने बारे में किसी प्रकार की गुप्तता न रखना व दूसरो का अधिकार जिन वस्तुओं पर है उनका उपयोग उनके बिना पूछे न करना।

असंगता का अर्थ है किसी विषय में न फसना, आसक्ति न रखना। कर्तव्य-पालन भर की दृष्टि रखना, काम से काम रखना, अपने स्वार्थ व सुख के लिए दूसरो का, दूसरे की शक्तियों का उपयोग न करना, उनसे प्रेम न करना, असंगता है। जब अपने मनोविकारों की तृप्ति के लिए किसीसे प्रेम, मित्रता, मेल-मुलाकात करने या बढ़ाने की इच्छा हो, या किसीके ऐसे ही भाव या विकार के शिकार हो रहे हो तो समझो कि 'सग' अपना प्रभाव जमा रहा है। सग का एक परिणाम पक्षपात व दूसरा द्वेष होता है। इन विकारों से भी 'सग' की पहचान की जा सकती है।

लज्जा—विनय व सौजन्य का अंग है। बुरे कामों को करने में जो लोकमत का, बड़े-बूढ़ों के निषेध का भय या सकोच मन में आता है वही लज्जा है। लज्जा मनुष्य को कई बुराइयों से बचा लेती है। अपने भावों को दूसरो के लिहाज से, समय में या एक सीमा में रखने का भाव लज्जा है।

असचय का अर्थ है अपरिग्रह। अपनी जीवन-रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक वस्तुओं का संग्रह परिग्रह या सचय कहलाता है। यदि हम अपने मन से तृष्णा को हटाना है तो पहले उसके बाहरी रूप को काबू में लाना होगा। वह बाहरी रूप परिग्रह है। परिग्रह का अर्थ हो जाता है दूसरो के लिए आवश्यक वस्तुओं का हरण। यदि दूसरे भूखों मरते हो तो हमारा आवश्यकता से अधिक अनाज संग्रह सचय में आता है, इसीलिए असचय धर्म माना गया है।

ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना आस्तिकता है। आस्तिकता का व्यावहारिक अर्थ है कर्म-फल में विश्वास रखना। जो जैसा कार्य करता है वैसा फल पाता है। इस सिद्धान्त को तो न मानना फिर भी अपने को ईश्वरवादी कहना निरर्थक है। ईश्वर का अर्थ ही है कर्मों के अनुसार फल देनेवाली ससार की नियामक शक्ति।

ब्रह्मचर्य—इन्द्रियों का, खासतौर पर जननेन्द्रिय का समय ब्रह्मचर्य कहाता है।

मीन—मुखेन्द्रिय का समय अर्थात् मुख से न बोलना।

स्थिरता—जो अपना विश्वास या आसन है उस पर जमे रहना, न ढिगना।

क्षमा—दूसरे के अपराधो को भूल जाना क्षमा है। और अपराधो को तो मनुष्य जल्दी क्षमा कर देता है, किन्तु निन्दक को क्षमा करना कठिन होता है। अतः सच्ची क्षमा निन्दक की निन्दा को भूल जाना ही है। निन्दक के सबध में एकनाथ अपनी भावार्थ रामायण में लिखते हैं—

“शिष्य के क्षोभ को जो सह नहीं सकता, निन्दको की निन्दा को जो अपने चित्त में पचा नहीं सकता, वह परमार्थ में कोरा ही रह जाता है। दूसरो के प्रवृत्ति-गुणों को देखने से मन सर्वथा क्षुब्ध होता है, इसलिए उनको देखना ही न चाहिए—सब भूतो में समदृष्टि से केवल एक चैतन्य ही देखना चाहिए। गुरु तो गुरु है ही, पर शिष्य भी सवाद-गुरु है और निन्दक तो निरपराध परम गुरु है।

“ससार में साधु भी हैं, असाधु भी हैं, पर पारमार्थिक दोनों को ब्रह्म-रूप ही देखता है। इस प्रकार देखते-देखते तद्रूप होकर निज आत्म-रूप को देख लेता है, अपने आत्म-रूप को जान लेता है। जहाँ ऐसी बात है वहाँ किसकी निन्दा की जाय और किसका गुण गाया जाय ? मैं ही विश्व हूँ। जब यह बोध हो गया तब स्तुति-निन्दा तो उसीमें लय हो गई।

“निन्दक बड़े काम का होता है। आत्माराम का वह सखा ही है। निन्दक हमारी काशी है, हमारे सब पापों का विनाशी है। निन्दक हमारी गंगा है, हमारे सब पापों को भग करने वाला है। निन्दक हमारा सखा है, हमारे कपड़ों को बिना कुछ लिये ही धो डालता है। निन्दक हमारा गुरु है। सद्गुरु के महद् रूप के बाहर नहीं।

“मेरी कथा की जो निन्दा करते हैं और जो स्तुति करते हैं, वे दोनों ही मेरी माता के समान हैं। निन्दक भी मेरे लिए दयालु और प्यारी माता ही है। जैसे माता के हाथ बाहरी मल को बाहर से ही धो डालते हैं वैसे ही कलिका जो बाह्य मल है उसे निन्दक अपने मुह से निर्मल कर देता है। अतः निन्दक वास्तव में परमार्थ में सहायक सखा है। उस निन्दक की जो निन्दा करता है, वह सर्वथा दोषी होता है। निन्दा क्या है, परमामृत है। निर्द्वन्द्व सुख-स्वार्थ है। सच पूछिए तो निन्दक अपना स्वार्थ नहीं देखता, परोपकार में ही अति समर्थ होता है। जहाँ निन्दा सुख से समाती है उसके चरणों पर मैं मस्तक नवाता हूँ। जो वन्दक होकर निन्दा सह लेता है उसकी माता वन्द्य है।”

अभय के दो अर्थ होते हैं—दूसरो से खुद न डरना, और दूसरो को भी अपनी तरफ से अभय करना। अपनी हानि की आशका या चिन्ता ही भय है। जिसने दूसरो की हानि की है, उसे यह चिन्ता या आशका अधिक होती है। एकनाथ कहते हैं—“हमे दश करने को काल आया, पर आते ही कृपालु हो गया। यह अच्छी जान-पहचान हो गई। इससे चित्त अच्युत मे जा मिला। देह मे जो सन्देह था वह दूर हो गया और काल ही अवकाश हो गया। मनुष्य को सबसे बड़ा भय मौत—काल का होता है। उसे जीत लेना ही अभय है।”

अव नियमों की व्याख्या सुनो।

शारीरिक व मानसिक शुद्धि, पवित्रता, स्वच्छता, को शौच कहते हैं। पसीना, घूल, मल-मूत्र, आदि से शरीर, वस्त्र, घर, सामान को बचाना, व लग जाने पर उन्हे धो-धाकर साफ रखना बाह्य शौच है। मन से भी गदगी को घृणा करना मानसिक शौच है।

किसी एक भाव या सकल्प का निरन्तर चिन्तन करना जप है। इस भाव के द्योतक शब्दों या वाक्यों को मन्त्र कहते हैं। अक्सर मन्त्रों के ही जप का विधान है। इससे सकल्प-शक्ति बढ़ती है। ध्यान मे एकाग्रता भी आती है।

तप—निश्चित उद्देश की पूर्ति मे आनेवाले सभी कष्टों को दृढतापूर्वक सहन करना तप है।

होम—ईश्वर या इष्ट देवता के प्रीत्यर्थ अग्नि मे बलि देना होम कहलाता है। अपने स्वार्थ-सुख-सबधी वस्तुओं का त्याग वास्तविक होम है। मन से भी इनका त्याग वास्तविक होम है। अग्नि मे आहुति देना होम का बाह्य प्रकार है।

श्रद्धा—बड़ों, आप्तजनों, गुरुओं या धर्म-वचनों पर विश्वास रखना श्रद्धा है।

अतिथि-सेवा—विना सूचना दिये या बुलाये जो घर आ जाय, वह अतिथि है। उसे नारायण का रूप जानकर उसका सत्कार करना, भोजन-पान आदि कराना अतिथि-सेवा है। इसमे आगत व्यक्ति का स्वाभिमान सुरक्षित रहता है और यजमान मे दान का अहंकार नहीं उत्पन्न होता।

भगवान का पूजन—भगवान की व्यक्तिगत पूजा व भगवान के कार्यों मे सहयोग—दोनों भगवान की पूजा है।

तीर्थ-भ्रमण—साधु-सन्तो ने, ऋषि-महर्षियों ने जहा साधना, उपासना, तप किया है या जहा देवताओं, अवतारों या विभूतियों का निवास माना गया है, जिन

स्थानों में नैसर्गिक पवित्रता, सौन्दर्य, शान्ति पाई जाती है उन्हें तीर्थ कहते हैं। वहाँ जाने से मन में अच्छे, पवित्र शान्तिदायी उच्च भाव व विचार पैदा होते हैं। यह तो मानसिक या आध्यात्मिक लाभ हुआ। देश-भ्रमण से व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। जगह-जगह की थापा, रहन-सहन, गीत-रिवाज, संस्कृति, व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त होती है। विद्वानों, सत्पुरुषों के सहवास, समापण, व्याख्यान, उपदेश, प्रवचन से लाभ होता है।

परोपकार के लिए चेष्टा—दूसरे को अपना या परमात्मा का रूप मान कर उनकी भलाई के लिए उद्योग करना। जो भी दीन, दुखी, पीड़ित, पतित हैं उनके सुख, सन्तोष, उद्धार के लिए प्रयत्न करना।

सन्तोष—अपने निर्वाह के लिए धर्म-युक्त स्वल्प प्रयास या उचित परिश्रम से जो मिल जाय उसीमें तृप्त रहने का नाम सन्तोष है। दूसरों की वस्तु की इच्छा न रखना, अधिक की हविस न रखना सन्तोष है। सन्तोष के अभाव में ही मनुष्य चोरी, डाह, द्रोह, कलह की ओर प्रवृत्त होता है।

गुरु-सेवा—गुरु के निर्वाह की चिन्ता रखना, उनके सुख-सन्तोष का ध्यान रखना, उनके प्रिय व शुभ कार्यों की पूर्ति करना गुरु-सेवा है।

“बुद्धि का मुझमें लग जाना शम है। इन्द्रिय-दमन को दम कहते हैं। दुःख-सहन का नाम तितिक्षा है तथा जिह्वा और उपस्थेन्द्रिय का निग्रह ही धैर्य है” ॥३६॥

परमात्मा में वृद्धि लग जाने से, विश्व में समरस हो जाने से, सब विकारों, दोषों, आवेगों, पातकों, मलिनताओं का क्षय होकर मन शान्त हो जाता है। इस स्थिति को शम कहते हैं।

इन्द्रिया जब शरीर व ससार के मुखों—विषय-भोगों की ओर न दौड़कर केवल अपने कर्तव्य, धर्म या ईश्वर-सेवा जैसे सात्विक, पारमार्थिक कामों में ही लगती हैं, तब उसे सयम या दम कहा जाता है।

सब प्रकार के शारीरिक व मानसिक कष्ट, दुःख, शीत-उष्ण आदि द्रव्यों को सहन करने की क्षमता को तितिक्षा कहते हैं। इन दुर्विधाओं में शरीर के रक्षण या पगु न हो जाने तथा मन के अविचल, निश्चिन्त बने रहने की स्थिति तितिक्षा है।

जीम व जननेन्द्रिय के निग्रह, सयम या जय का नाम है धैर्य। पुरुष, स्त्री दोनों के लिए यह लागू है। जीम के जय में स्वाद, वाणी दोनों का जय सम्मिलित है। जननेन्द्रिय के जय में परस्त्री-गमन का सर्वथा निषेध व स्वपत्नी से धर्मोचित गमन ही अभिप्रेत है। शरीर-सरक्षण की दृष्टि से भोजन, पान, हित, मित, प्रिय व सत्य भाषण का समावेश जीम-जय में समझना चाहिए। दोनों का जय धैर्य है।

“भूत-द्रोह का त्याग ही परम दान है। कामनाओं, भोगों का त्याग परम तप है, वीरता है और सबसे समदर्शन ही परम सत्य है” ॥३७॥

प्राणिमात्र के प्रति द्रोह के त्याग का ही नाम दान है। कामनाओं अर्थात् भोगों का त्याग ही परम तप है। पचाग्नि तपने से, कन्द, मूल, फल, पत्र खाकर रहने से, एक टांग पर खड़े रहने का अभ्यास करने से बढ़कर यह तप है। सच पूछो तो इन भोगों व सुखों के त्याग के लिए ही पूर्वोक्त शारीरिक तप किये जाते हैं। कुसस्कार-युक्त जो स्वभाव हमारा बन गया है, वासनाओं से पूर्ण जो चित्तवृत्तियाँ हो गई हैं उनको वश में कर लेना ही वीरता है। बाहरी शत्रु पर नहीं, इस भीतरी शत्रु पर विजय पाना ही सच्ची बहादुरी है। और सब में, जगत के सब पदार्थों में समदर्शन ही परम सत्य है।

“सत्य और मधुरवाणी को ही विद्वान लोग ऋत् कहते हैं। कर्मों में आसक्ति न रखना ही शौच है और (कामनाओं का) त्याग ही सन्यास कहा जाता है” ॥३८॥

सत्य व मधुरवाणी ऋत कहलाती है। कर्मों में आसक्ति न रखना शौच है। और कर्मों का त्याग ही सन्यास है। कर्म से अभिप्राय यहाँ कर्म-काण्ड से है।

“धर्म ही मनुष्यों का इष्ट धन है। परम ऐश्वर्यों में श्रेष्ठ मैं (यज्ञ पुरुष) ही यज्ञ हूँ। ज्ञानोपदेश ही वास्तविक दक्षिणा और प्राणायाम ही परम बल है” ॥३९॥

धर्म ही मनुष्यों का इष्ट धन है। जो धन-दौलत है उसका सग्रह तो मनुष्यों को पाप व बुराइयों में फसाकर बहुत अनर्थ का कारण बनता है। अतः बुद्धिमानों के लिए वह अनिष्ट, अवाछनीय है। किन्तु धर्म, इसके विपरीत, मनुष्य की उन्नति व श्रेय का साधक है। अतः इष्ट व सग्रहणीय होने के कारण वास्तविक धन है। बलि आदि के द्वारा किया हुआ यज्ञ तो बाह्याचार मात्र है, वास्तविक यज्ञ तो स्वयं मैं हूँ। जो कुछ दान, बलि आदि देना हो, त्याग करना हो वह सब मेरे ही लिए, मेरे ही मुख में किया जाय, यह सच्चा यज्ञ है। अग्नि को मेरा

मुख समझ कर ही उसमें बलि दी जाती है। समस्त ऐश्वर्यों में श्रेष्ठ कोई ऐश्वर्य हो सकता है तो वह मैं ही यज्ञ-पुरुष हूँ।

रूपे-पैसे, धन-सम्पत्ति, गो, वस्त्र आदि की दक्षिणा ऊपरी है, वास्तविक दक्षिणा तो ज्ञान-सन्देश, या ज्ञान का उपदेश ही है। पहली अस्थायी, अपहरणीय है, दूसरी स्थायी व सदा अपने पास रहनेवाली है।

शरीर-बल, दूसरो को पछाड़ देने, परास्त कर देने का बल कोई सच्चा बल नहीं है। प्राणायाम ही, अपने प्राणों का सयम या निरोध ही सच्चा व महाबल है। जिससे अपने मन के आवेगों व विकारों को रोक सके वही परम बल है।

“मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी उत्तम भक्ति का प्राप्त होना ही परम लाभ है। आत्मा और परमात्मा में भेद-बुद्धि का न रहना ही विद्या है तथा दुष्कर्मों से दूर रहना ही लज्जा है।” ॥४०॥

मेरा ऐश्वर्य ही भग है। ससारिक ऐश्वर्य, पद, सत्ता, धन, वैभव तुच्छ व क्षणिक भग है, मेरा भग ही चिरजीवी है। अतः वही वास्तविक व उपादेय है। मेरी महानता, विशालता, तेज, पराक्रम, सौन्दर्य, शोभा, औदार्य, मागल्य आदि तेजस्वी गुण ही भग कहलाता है।

मेरी भक्ति ही उत्तम लाभ है। धन, स्त्री, सत्ता, पद, मान, आदि का लाभ थोथा है। क्योंकि अन्त में इनकी आसक्ति मनुष्य को डुबोती ही है। मेरी भक्ति, जिसमें सब तरह की शान्ति, सुख, आनन्द, तृप्ति, समाधान, सन्तोष भरा हुआ है, वही सच्चा लाभ है।

लौकिक व भौतिक विद्याएँ अनेक हैं। विद्याएँ चौदह व कलाएँ चौंसठ मानी गई हैं। इनमें निपुणता से अनेक सासारिक सुख, चमत्कार, प्रभाव आदि प्राप्त होते हैं। पर वे निरर्थक व तुच्छ हैं, क्योंकि शरीर के साथ ही यहाँ रह जाते हैं। अन्त तक साथ नहीं देते और पारस्परिक अशान्ति, कलह तथा दुःख के कारण भी होते हैं। इन लौकिक विद्याओं की वजह से, इनका ठीक-ठीक उपयोग व मेल न बैठ पाये से ही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक ईर्ष्या, राष्ट्रीय व आन्तरिक कलह ससार में पैदा होते व बढ़ते हैं। अतः वास्तविक विद्या उसीको समझना चाहिए जो ससार के भेद-प्रभेदों में अभेद-भाव, एकता, सामंजस्य, मेल बैठ सके। वृत्ति जो आत्मा व परमात्मा में भी एकता को देखे व बतावे।

दुष्कर्मों से दूर रहने की वृत्ति का नाम लज्जा है।

“निरपेक्षता आदि गुण ही श्री हैं, सुख-दुःख से परे हो जाना ही परम सुख है। विषय-सुख की अपेक्षा ही दुःख है और जो बन्ध और मोक्ष को जानता है वही पंडित है” ॥४१॥

लक्ष्मी, धन-सम्पत्ति नहीं, वक्तिक निरपेक्षता आदि वास्तविक श्री हैं। जिन्हें किसीसे कोई अपेक्षा या चाह नहीं है वे ही वास्तव में धनी व श्रीमान हैं। सुख-दुःख से परे हो जाना ही परम सुख है। शारीरिक या भौतिक या सासारिक विषय-सुख के पीछे दुःख लगा ही हुआ है। अतः वह असली सुख नहीं। इन दोनों का प्रभाव जब मन पर न पड़े तब वही परम सुख की अवस्था है। विषय-सुख की चाह ही वास्तविक दुःख समझो, क्योंकि उसीके फल-स्वरूप नाना दुःखों की प्राप्ति होती है। इसी तरह जो बंध व मोक्ष दोनों को, दोनों के स्वरूप व उपायों को जानता है वही पंडित है। कोरे शास्त्रों या मित्र-मित्र विषयों के ग्रन्थ पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो सकता वह तो नाम का पंडित है। किन्तु जो ससार के तमाम दुःखों, कष्टों, वधनों से छुटकारे का उपाय जानता है वही पंडित है। दूसरा पांडित्य केवल पेट भरने के लिए ही है, ऐसा समझना चाहिए।

“देह आदि मे अहंबुद्धि रखनेवाला ही मूर्ख है। जिससे मेरी प्राप्ति होती है वही वास्तविक मार्ग है। जिससे चित्त में विक्षेप हो वह कुमार्ग और सत्व गुण का उदय होना ही स्वर्ग है” ॥४२॥

शरीर में अहंभाव रखना, यह समझना कि शरीर मैं हूँ, आत्मा नहीं, मूर्खता है, पुस्तकों को न पढ़ पाना, परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाना नहीं। यदि इस शरीर की असलियत पर ध्यान दो तो यह बात तुरन्त ध्यान में आ जायगी। देखो, शरीर का जन्म वीर्य व रज के सम्मिश्रण से होता है। वह गर्भाशय में रहता है व योनि के द्वारा बाहर ससार में आता है। यह सब गदगी का ही राज्य है। फिर शरीर की खाल के भीतर भी तमाम गदगी ही भरी है। मरने पर भी शरीर अशौच ही हो जाता है। उसमें सटन-क्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे इस अस्थि-चर्म, विष्ठा-मूत्र आदि से भरे देह का जो अभिमान रखता है, उसे मूर्ख नहीं तो क्या कहे ?

जिससे मेरी प्राप्ति होती है वही सच्चा मार्ग है, न कि अनेक मत-मतान्तर, जो नाना प्रकार के वाद और मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं। जिससे चित्त गलत रास्ते चला जाय, इधर-उधर भटकता फिरे, वही कुमार्ग है। गुरु की, देवताओं की, वडों की, सज्जनों की जो निन्दा करता है, जो हित की व ज्ञान की

वातो को नहीं मानता है, जो गुरुजनो व भले आदमियों से मत्सर, द्रोह करता है, जो अपने सुहृदयजनो, आप्त-इष्टो पर क्रोध करता है, जो माता-पिता का अनादर व धिक्कार करता है, जो मान-सम्मान का भूखा है, जो हर जगह दोष, बुराई, ऐव ही देखता है, जिसे झूठ-निन्दा, चुगली, जाल-साजी प्रिय है, जो सन्मार्ग से भटक गया है, उसे विक्षिप्त या भ्रमित चित्त समझो। और स्वर्ग-लोक के नाम से जो प्रमिद्ध है वह वास्तविक स्वर्ग नहीं बल्कि सत्त्व गुणो का उदय व उत्कर्ष ही सच्चा स्वर्ग है। यह मानना कि मैं तत्त्वतः परब्रह्मा हूँ, इस चेतना के साथ लोक-व्यवहार करना सन्मार्ग है और इसके विपरीत व्यवहार कुमार्ग समझना चाहिए। इसी तरह जो शुद्ध सत्त्व में स्थित हो गये हैं, घुल-मिल गये हैं, सत्त्वमय बन गये हैं समझो कि वे स्वानन्द सुख को पा गये। यही उनका सच्चा स्वर्ग है।

“तमोगुण का बढ़ना ही नरक है; तथा हे मित्र, गुरुरूप से मैं ही बन्धु हूँ। मनुष्य-शरीर ही घर है और गुणवान ही सच्चा धनवान हैं” ॥४३॥

अज्ञान व अन्धकार की बढ़ती को ही नरक समझना चाहिए। दूसरा नरक तो कल्पना-मात्र है। अपढ़ व अशिक्षित लोगो को बुरे मार्ग से बचाने के लिए भय प्रदर्शन है। देखो काम, क्रोध व लोभ ये तीन तम के द्वार हैं। इनका उभाड़ ही अन्धकार व नरक है। ये मनुष्य के ज्ञान व विवेक को दबा व डुबा देते हैं। ये एक-से-एक बढ़कर तमोगुण में प्रवृत्त करते हैं। काम से ही क्रोध व लोभ की उत्पत्ति होती है। अरुणोदय के समय यदि गहरा कुहरा पड़ जाय तो सहसा पता नहीं लगता कि दिन हुआ है या रात। ऐसे ही इन तीनों के प्रभाव से चित्त में अन्धकार छा जाता है, जिससे ज्ञान-अज्ञान, विवेक-अविवेक, भला-बुरा, हानि-लाभ का विचार करना असम्भव हो जाता है। कर्तव्य-अकर्तव्य, धर्म-अधर्म कुछ नहीं सूझ पड़ता। यम के बनाये उस नरक से यह तम-रूपी नरक महा भयकर है। यम-यातना का अनुभव तो उस नरक में जाने से ही होता है, परन्तु काम, क्रोध, लोभ-रूपी तम तो इस शरीर में ही नरकवास का दुख भुगतवाते हैं। फिर नरकवास से पाप क्षीण हो जाते हैं व अच्छी गति की आशा हो सकती है, परन्तु यह तम-रूपी नरक तो उलटा अधिक ही अन्धकार व दुख में गिराता है। फिर अकेला काम ही क्या कम भयकर है! उसके साथ यदि क्रोध व लोभ भी जुड़ गये तो “एकैकप्यनर्थाय किमुयत्र चतुष्टय” जैसी स्थिति हो जाती है। इन तीनों का सगठन जिस पुरुष में एकत्र देखो उसे प्रत्यक्ष नरक ही समझो।

नरक या तम की ऐसी भयकरता समझकर उद्धव के मन में चिन्ता हुई कि अब इससे उद्धार कैसे हो ? तो भगवान ने बताया कि गुरु ही इसमें हमारा सहायक हो सकता है। हमारा सच्चा बन्धु, मित्र, सहायक गुरु के सिवा दूसरा नहीं है। दूसरे बन्धु-बान्धव प्रायः स्वार्थ का रिश्ता रखते हैं, निदान स्वार्थ से अछूते बहुत कम देखे जाते हैं, परन्तु गुरु निःस्वार्थ, अहैतुक बन्धु है। डूबतो का उद्धार गुरु ही करते हैं। जो ऐसा कर सकते हैं वही सच्चे गुरु हैं। उन्हें भगवान से भी बढ़कर समझो, क्योंकि भगवान तो अपने स्वरूप में, निजानन्द में, लीन रहता है। वह खुद किसीको अपना ज्ञान कराता नहीं, उसका ज्ञान गुरु ही कराते हैं। तत्त्व भी गुरु परमात्मा ही है। परन्तु गोविन्द का ज्ञान करा देने की महत्ता व विशेषता भी उसमें है। उन्होंने ज्ञान व स्वानुभव के बल पर यदि यह न बताया होता तो भगवान को कौन जान सकता था ? जीव के स्वतन्त्र होने की, दुःखों से या जन्म-मरण के सम्बन्ध से छूटने की विद्या या मार्ग गुरु से ही मिल सकता है। वह शिष्य को अपनी सारी वृत्ति, सम्पत्ति, शक्ति, ज्ञान, सिद्धि अनुभव देकर उसे अपना-सा ही नहीं, अपने से भी बढ़कर बना देता है। अतः ससार में पीडित, दुःखित, बन्धित, सत्रस्त लोगों का सहायक, सखा, बन्धु गुरु ही है।

अब घर का अर्थ सुनो। बड़े महल, भवन, हवेलियों को घर समझना भूल है। ये तो खोखे हैं। कोरी ऊपर की शोभा व शानो-शौकत है। वास्तविक घर तो मनुष्य-देह है, जिसमें खुद मेरा निवास है। इसकी रचना व कारीगरी दुनिया के तमाम भव्य भवनो व गगनचुम्बी महलों से अद्भुत है। इसके ही द्वारा मनुष्य स्व-धर्म व स्व-कर्तव्य का पालन कर पाता है, जिससे वह आत्मा-राम की प्राप्ति कर लेता है। इस नर-देह के लिए देवता भी तरसते हैं। नर-देह की ही बदौलत मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

गुणवान ही सच्चा धनवान है। जो ज्ञान व गुण में सम्पन्न है वही वास्तव में धन-सम्पन्न है। ज्ञान-गुण-रूपी धन कल्पान्त तक भी नहीं नष्ट होता। दूसरा धन, रुपया-पैसा, जमीन, पशु, मकान आदि नश्वर होने से तुच्छ है। यह धन अघ पात की ओर ले जाता है, वहा ज्ञान-गुण-रूपी धन की सम्पन्नता मनुष्य को परब्रह्म तक पहुँचा देती है।

“जो असन्तुष्ट है वही निर्धन है। जो अजितेन्द्रिय है वही कृपण (दीन) है। जो विषयो में अनासक्त है वही ईश्वर अर्थात् स्वाधीन है और इसके विपरीत जो

विषयी है वही अनीश्वर अर्थात् पराधीन है। इसी प्रकार अशम आदि अन्य-विपर्ययो के विषय में समझना चाहिए” ॥४४॥

जो असन्तुष्ट है उसे दरिद्री समझो। करोडो की धन-सम्पत्ति रहते हुए भी जो अतृप्त है वह दरिद्री है। लेकिन जिसके पास चाहे फूटी कौड़ी न हो, फिर भी मन जिसका भरा रहता है वही ससार में सबसे अधिक सम्पन्न है। इसी तरह उसे भी दरिद्री समझो, जो धन-दौलत के रहते हुए भी न खुद खाता है, न पहनता है, बल्कि लोभ से गाठ बांधकर उसे रख छोड़ता है। असल में दरिद्रता धन से नहीं, मन से सम्बन्ध रखती है।

अब कृपणता का लक्षण सुनो। जो अपनी इन्द्रियो के अधीन है वही कृपण अर्थात् दीन है। जो राजा अपने प्रभुत्व व ऐश्वर्य को भूलकर दास-दासियों के अधीन हो जाता है वह दीन है। उसी तरह जिसका मन अपनी इन्द्रियो का किंकर हो जाता है वही कृपण है। यह पराधीनता ही सबसे बड़ी कृपणता है।

इसके विपरीत ईश्वर अर्थात् स्वाधीन वह है, जो विषयो में अनासक्त है। कनक और कामिनी ये दो मनुष्य को सबसे अधिक विषयो में बाधते हैं। जो इनके मोह में जरा भी नहीं फसता वही ईश्वर है। ससार की सारे प्रदेश की प्रभुता प्राप्त करने में मनुष्य को इतना प्रयास व पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, जितना कनक व कामिनी पर प्रभुत्व प्राप्त करने में करना पड़ता है। स्त्रियो के सहवास में भी जिसका मन उत्तेजित नहीं होता, जिसके शरीर में भी कोई विकार नहीं पैदा होता, धन-सम्पत्ति का स्पर्श करते ही जिसके हाथ-पाव एँठने लगते हो, या ऐसा अनुभव होता हो मानो मिट्टी-पत्थर रख दिया हो तभी इस अवस्था में पहुँचा कहा जा सकता है। जो इसके विपरीत है अर्थात् कचन-कामिनी का नाम सुनते ही जो फिसल जाता है वही अनीश्वर है। यही बात अशम आदि अन्य विपर्ययो के सम्बन्ध में समझना चाहिए। शम आदि के जो लक्षण मैंने बताये हैं, उनके उल्टे लक्षण या व्याख्या अशम आदि की समझना चाहिए।

“हे उद्धव, इस प्रकार तुम्हारे समस्त प्रश्नों का मैंने भली-भाँति निरूपण कर दिया। और गुण-दोष के लक्षणों का अधिक क्या वर्णन किया जाय, इतने ही में समझ लो कि गुण-दोष का देखना ही दोष है और इन दोनों का न देखना ही गुण है” ॥४५॥

ऊधो, तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर मैंने इस तरह से दिया है जिसके पालन से-

‘नर’ ‘नारायण’ हो सकता है। ससार में गुण-दोष तो भरे ही हुए हैं। उनके लक्षणों का अन्त नहीं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि गुण-दोष के विषय में मौन ही रहे। अच्छी बात तो यह है कि दूसरों के दोष व अपने गुण कभी कानों से न सुने। न आँखों से किसीके दोष देखे, न उन्हें मन में लावे।

ब्रह्म-ज्ञान का मुख्य लक्षण यही है कि मनुष्य गुण-दोष-भेद से ऊपर उठ जाय। वह व्यक्ति-मात्र में एक ही जीवात्मा के दर्शन करना सीखे, जो ससार के भेद-भावों, गुण-दोषों से परे है। देखो, एक परब्रह्म ही परिपूर्ण, निर्गुण या गुणातीत है। उसमें किसी गुण की समावना नहीं है तो फिर दोषों की तो बात ही क्या? वह स्वयं गुणी या दोषी नहीं है, अलवत्ते सब गुण-दोष उसके आश्रय में रहते हैं। उसमें जो गुण-दोष का उद्भव होता है, या भास होता है उसका कारण अविद्या है। यह मर्म न समझ पाना है कि इन भेदों का सम्बन्ध ब्रह्म के तत्त्व-रूप से नहीं है, कलेवर, शरीर या बाह्य रूप से है, जिसे विश्व कहते हैं। जैसे शरीर में अनेक अंग व अवयव हैं, परन्तु जीव सबसे एकरस, एक-रूप है, वैसे ही इस विश्व-शरीर में, जो नाना भेदरूपी अवयवों से युक्त है, ब्रह्म या परमात्मा रूपी तत्त्व एक-रस, एक-रूप से निहित है। अतः जो इस मूल तत्त्व या ज्ञान को मुलाकर स्वतः परमात्मा में गुण-दोष देखने लगता है, या जगत के गुण-दोषों में रस लेने लगता है वह ब्रह्मज्ञान या सत्यज्ञान से दूर है।

ऊँधो, ससार में सबसे महादोष है दूसरों के गुण-अवगुणों को देखना व उनकी चर्चा करना व करते रहना। जैसे राहु जब रविबिम्ब को ग्रस लेता है तब चारों ओर अघकार हो जाता है व कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही जब अविद्या या अज्ञान मनुष्य की बुद्धि को ग्रस लेता है तब उसे ब्रह्म का सच्चा रूप नहीं दिखाई पड़ता। एक मनुष्य ही क्या, चौरासी लाख योनि में किसीका भी गुण-दोष देखने की वृत्ति जब मनुष्य में न रह जाय तब समझो कि वह नित्य मुक्त है।

अब अगर यह कहो कि अपने आचार-व्यवहार को ठीक रखने के लिए गुण-दोष-दृष्टि न रखी जाय, अच्छे-बुरे का खयाल न किया जाय तो कैसे चलेगा? तो उद्धव, मेरा कथन यह है कि यह विचार-पद्धति गलत है। अपने दोषों व बुराइयों को दूर करने के लिए तो अपने निश्चित कर्म या धर्म का पालन ही उचित व काफी है। उसके लिए दूसरों के गुण-दोष देखने के फेर में पड़ना तो नगा होकर बाजार में दौड़ने जैसा है, मेहनत से तैयार की गई फसल को जला डालने जैसा

है। क्योंकि दूसरो का दोष या बुराई देखने के लिए पहले अपनी दृष्टि व वृत्ति को दोषमयी बनाना पडता है। अतः पहले तो हमे ही बुराई को अपनाना पडता है, यह हमारी ही हानि हुई।

फिर स्व-धर्म या स्व-कर्त्तव्य का पालन भी, अगीकृत कार्य मे ससार मे एक नट की भावना से करना चाहिए। तभी वे हमारे दोष-बुराई को मिटाने मे समर्थ होंगे। नट नाना वेश मे हाव-भाव दिखाता है, परन्तु ये सब ऊपरी, बनावटी होते है। दूसरो के आचरण, गुण-दोष, निन्दा-स्तुति पर दृष्टि-पात न करते हुए अपने कर्त्तव्य या धर्म-पालन मे लगे रहना ही कर्म-मल को मिटाने का उपाय है। इसीसे साधक अपने उच्च लक्ष्य को, स्वानन्द व स्वपद को प्राप्त कर सकता है। उद्धव, गुण-दोषो का सबध शरीर से है, आत्मा से नहीं। अतः साधक को गुण-दोष देखने के चक्कर मे न पडना चाहिए। सिद्ध तो इससे परे ही रहता है। परन्तु यदि वह भी ऐसी दृष्टि से दुनिया को देखने लगे तो समझो कि उसकी गिरावट शुरू हुई। सिद्ध की कमाई व सिद्ध की सिद्धि दोनो इससे डूब जाती है। इस तरह यह गुण-दोष-दृष्टि दोनो के लिए सकट उत्पन्न करती है। तुम गुण-दोष कहातक देखोगे ? सारी सृष्टि ही गुण-दोषो से भरी हुई है।

तुमने जो प्रश्न पूछे थे उनका अक्षरार्थ मैंने नहीं बताया है। उनका तात्पर्य जो मुझे प्रिय है वह मैंने कहा है। जिन्होंने अक्षरार्थ किया है, सम्भव है उनसे यह आशय जुदा पड जाय, तुम चूँकि सब बातों का मुख्य सार, आशय ही समझना चाहते हो, न कि पाण्डित्य-प्राप्ति, इसीलिए मैंने तुम्हे यह मार्मिक अर्थ बताया है।

ज्ञान, कर्म, भक्ति

[इसमें अधिकार या पात्रता के अनुसार ज्ञान, कर्म, या भक्ति का निरूपण किया गया है। बुद्धि-प्रधान के लिए ज्ञान, क्रियाशील के लिए कर्म तथा भावनाशील के लिए भक्ति-मार्ग उपयुक्त है—ऐसा प्रतिपादन किया गया है। अन्त में तो सबको भगवद्-भाव में लीन हो जाना है—व्यष्टि को समष्टि में घुल-मिल जाना है। परन्तु साधना-काल में व्यक्ति की योग्यता के अनुसार साधना का आश्रय लेना लाभदायी होता है]

उद्धव बोले—“हे कमलनयन, आपकी आज्ञारूप श्रुतिया विधि-निषेध रूप होने से कर्मों के गुण और दोषों को देखती हैं” ॥१॥ .

यह सुनकर उद्धव बोला—यदि गुण-दोष इतने हैं और इस तरह निषिद्ध हैं तो फिर, हे गोविन्द, आपने ही वेद-शास्त्रों के द्वारा इनका विवेचन क्यों किया ? कर्मों के गुण-दोष उन्हींमें तो बताये गए हैं।

“वह वर्णाश्रम-भेद, प्रतिलोमज और अनुलोमज, तथा द्रव्य, देश, काल, अवस्था, स्वर्ग और नरक का भी विचार करती ही है” ॥२॥

“तथा आपका विधि-निषेधमय वाक्यरूप वेद भी बिना गुण-दोषमयी भेद-दृष्टि के किस प्रकार मनुष्यों का कल्याण कर सकता है ?” ॥३॥

खुद आपकी वेद-वाणी ने ही तो गुण-दोषों का खजाना ससार के सामने उपस्थित किया है। अधम, मध्यम, उत्तम का यह भेद शास्त्रकारों का ही तो किया हुआ है। वर्णाश्रम-भेद आप ही का तो बनाया व बतलाया हुआ है। अमुक द्रव्य विहित है, अमुक अविहित, अमुक देश पवित्र, अमुक अपवित्र, अमुक काल अच्छा अमुक बुरा—ये भेद किसने बताये ? चित्त की विभिन्न अवस्थाएँ—वचपन में निश्चितता, युवावस्था में कामासक्ति, बुढ़ापे में विरक्ति की ओर प्रवृत्ति और

इनको जानने की बुद्धि किसने दी ? वर्णाश्रम में भी तो प्रतिलोमज व अनुलोमज भेद-भाव किसने उत्पन्न किये ?

इस गुण-दोष-भेद के बदौलत ही ससार में छोटे-बड़े कलह होते हैं और आपकी वेदवाणी ही इसकी जिम्मेदार है। वेद-शास्त्र विधि-निषेधात्मक वाक्यों व वचनों से भरे पड़े हैं। अतः अब किसे प्रमाण माना जाय ? आप जो अभी बता रहे हैं वह सच है या वेदादि के द्वारा जो आपने विचार प्रदर्शित किये हैं वे सच हैं ? इस सशय को दूर कीजिए। सज्ञान पुरुष भी इससे चक्कर में पड़ जाता है, फिर साधारण लोगों की तो क्या कथा ? ये विधि-निषेध भी तो वेद-शास्त्रों ने मनुष्य के कल्याण ही के लिए बनाए हैं।

“हे स्वामिन्, अदृष्ट स्वर्ग, अपवर्ग आदि तथा साध्य-साधन के विषय में आपका वेदवाक्य ही पितृगण, देवगण और मनुष्यों का श्रेष्ठ नेत्र है” ॥४॥

“हे प्रभो, यह गुण-दोष-मयी भेद-दृष्टि तो आपकी आज्ञा-रूप श्रुति से ही प्राप्त होती है। यह स्वतःसिद्ध नहीं है, तथापि श्रुति से ही भेद-दृष्टि का बोध भी होता है, अतः मुझको भ्रम हो रहा है” ॥५॥

मनुष्य, पितर व देव तीनों के श्रेष्ठ नेत्र आपके वेद ही है। इन्हीं ज्ञान-नेत्रों से वे साध्य तथा साधन के या अदृष्ट-स्वर्ग-अपवर्ग आदि के स्वरूप को देखते हैं।

यह गुण-दोष-भेद-दृष्टि मनुष्य के मन में स्वतः नहीं उत्पन्न होती। आपके वेद-ज्ञान से ही पैदा होती है। वेद आपकी वाणी, आपकी आज्ञारूप है। फिर इस भेद-दृष्टि का निवारण श्रुति से ही किया जाता है। अतः आपके इन वचनों में जो परस्पर-विरोध है, उससे मेरा मन भ्रमित हो जाता है। तो इसे दूर करने की कृपा कीजिए।

श्री भगवान् ने कहा—“हे उद्धव, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग ये तीन योग मैंने बताये हैं। इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है” ॥६॥

१. प्रतिलोमज—नीच जाति के पुरुष से उच्च जाति की स्त्री में उत्पन्न हुई सन्तान। जैसे—सूत, वैदेह, मागध आदि।

अनुलोमज—उच्च जाति के पुरुष से नीच जाति की स्त्री में उत्पन्न हुई सन्तान। जैसे—अम्बष्ठ, कायस्थ, आदि।

तब श्रीकृष्ण ने कहा कि मेरी वेदवाणी गूढ़ है। उसका रहस्य मेरी कृपा के बिना समझ में नहीं आ सकता, भले ही कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो जाय। सात्त्विक बुद्धि के बिना वेदशास्त्रों का ज्ञान-मार्ग सहसा नहीं जाना जा सकता। इनमें जो परस्पर-विरोधी वचन दीखते हैं वे अधिकार-भेद से कहे गये हैं। जो उपाय मूर्ख के लिए है वही विद्वान के लिए नहीं बताया जा सकता। आखवाले को जिस तरह जो बात दिखाई जाती है उसी तरह बिना आखवाले को नहीं। उसके लिए अलग ही उपाय करने पड़ते हैं। इसी तरह मनुष्य की चित्तवृत्ति या अधिकार-पात्रता को देखकर उसके लिए मैंने भिन्न-भिन्न श्रेय या साधना-मार्ग निश्चित किये हैं। वे तीन प्रकार के हैं—ज्ञान,^१ भक्ति व कर्म, इनको छोड़कर

१. समर्थ रामदास ने ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार बताया है—

जहा प्रकृति व उसका सब कार्य लय पाता है वह सच्चा ज्ञान है। दूसरों के मन की बात जानना आत्मज्ञान का लक्षण नहीं। ज्ञान का अर्थ है आत्म-ज्ञान, स्वयं अपनेको देखना। नित्यानित्य विचार से अनित्य को त्यागना व नित्य स्वरूप को पहचानना ज्ञान है। दृश्य प्रकृति का जहा लय होता है, पचभूतों का कार्य, सम्पूर्ण द्वैत नष्ट हो जाता है, वह ज्ञान है। मन, बुद्धि जहा नहीं पहुँच सकते, तर्क जहा से लौट आता है, जो परा वाणी से परे है, वह ज्ञान है। जहा दृश्य का भाव नहीं रहता, मैं ब्रह्मरूप हूँ, यह ज्ञान भी अज्ञान का लक्षण समझा जाता है, उस शुद्ध स्वरूप को ही ज्ञान कहते हैं। सर्वसाक्षिणी तुरीयावस्था ही ज्ञान है। दृश्य पदार्थ को जानना पदार्थ-ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप को जानना स्वरूप-ज्ञान है।

योगदर्शन में ज्ञान की सात सीमाएँ बताई गई हैं—(तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा।)

(१) जीवन-तत्त्व-सम्बन्धी ज्ञान; (२) जीवन को जकड़ने और छुड़ाने-वाले सत्कारों का ज्ञान; (३) दुःखनाशक और समाधानकारक सपत्तियों का ज्ञान, (४) कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान; (५) समाधानकारक चित्त के भावों का ज्ञान; (६) दुःखकारक चित्त के भावों का ज्ञान और (७) नित्यानित्य-विषयक ज्ञान।

संक्षेप में मानव-जीवन के तात्त्विक प्रश्नों का ज्ञान।

इन ज्ञान-भूमिकाओं की प्राप्ति का फल यह बताया गया है—

मोक्ष या श्रेय-प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। जितने उपाय हैं वे सब इन तीनों के अन्तर्गत हैं।

“कर्मा से विरक्ति होकर उनका त्याग कर देनेवाले पुरुषों के लिए ज्ञान-योग है और जिनको उनमें वैराग्य नहीं है उन सकाम पुरुषों के लिए कर्मयोग है” ॥७॥

कर्म में जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, या कर्म से जिसे विरक्ति हो चुकी है, जो बुद्धिशाली, विचारशील व चिन्तनशील है, उनके लिए मैंने ज्ञान-योग का विधान किया है। वे पठन, चिन्तन, मनन, अध्ययन के बल पर बुद्धि को सात्विक बनाते हुए परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं व फिर उसीमें स्थिर रहने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु जो विविध कामनाओं में लिप्त है, व कर्म अथवा विषयों से जिनके मन में विराग नहीं हुआ है, उनके लिए कर्मयोग बताया है। जो जिसका अधिकारी है उसीके अनुरूप मैंने साधना-विधान किया है।

“इनके अतिरिक्त सौभाग्यवश जिसे मेरी कथा-श्रवण आदि से श्रद्धा हो गई है तथा जो न अति विरक्त है और न अति आसक्त उस पुरुष के लिए भक्तियोग ही सिद्धिदायक है” ॥८॥

अब सौभाग्यवश मेरे कथा-कीर्तन में जिसे श्रद्धा हो गई है, जो न अति विरक्त है, न अति आसक्त, दोनों के मध्य में जिसकी स्थिति है, जो भावुक व प्रेमपूर्ण हृदय रखता है, जिसमें बुद्धि का अत्यधिक विकास नहीं हो पाया है, उसके लिए साधारणतः भक्ति-योग ही सिद्धिदाता है।

ऊधो, मेरा कथा-कीर्तन तो बहुतेरे लोग सुनते हैं। महापुरुषों व सत्पुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ते व उनकी सगति भी करते हैं, परन्तु उनमें थोड़े ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें वास्तविक रुचि व श्रद्धा उत्पन्न होती है। ज्यों-ज्यों उन विषयों की चर्चा सुनते हैं त्यों-त्यों जिनकी रुचि व उल्लास बढ़ता है, उन्हें श्रद्धावान समझना चाहिए। इसके फलस्वरूप विषय-भोगों से, कामिनी-काचन से, जिनके मन में अरुचि उत्पन्न होने लगी है, अभी पूरा वैराग्य नहीं प्राप्त हुआ है, बिच्छू के डक की तरह दुखदायी नहीं मालूम होने लगे हैं, ऐसे व्यक्ति भक्तियोग के अधिकारी हैं।

- (१) जीवन के अन्तिम ज्ञेय की प्राप्ति; (२) मुक्ति; (३) शान्ति;
(४) कृतकर्तव्यता; (५) दुःखनाश; (६) भयनाश, और (७) आत्म-स्थिति। समस्त विद्याओं का प्रयोजन ये सात ही फल हो सकते हैं।

इस प्रकार यह ज्ञान-कर्म उपासना-रूपी त्रिविध योग है। इनमें जो कर्म-मार्ग का अधिकारी है उसके लिए गुण-दोष को देखकर चलना जरूरी हो जाता है। जो विरक्त व ज्ञान का अधिकारी है वह गुण-दोष से परे होता है। उसके लिए सारा ससार ब्रह्ममय होता है। तो फिर वहां गुण-दोष की भेद-दृष्टि की गुजर कहा ? अब जो मेरे भक्त हैं वे आरम्भ में तो गुण-दोष देखते हैं, परन्तु उन्हें विवेक-पूर्वक छोड़ते जाते हैं और जब वे यह अनुभव करने लगते हैं कि सब भूतो में भूतात्मा रूप से एक मैं ही परमेश्वर निवास करता हूँ, तो फिर गुण-दोष-दृष्टि छोड़ देते हैं, क्योंकि जो भजननिष्ठ राजहंस-रूपी भक्त हैं उनके पास गुण-दोष दृष्टि नहीं टिक पाती। शास्त्रों में जो गुण-दोष बताये हैं, वे दोषत्याग में सहायक होने की दृष्टि से हैं। शास्त्रों में ऐसा कही नहीं कहा गया है कि दूसरों के गुण-दोष देखना व उनकी चर्चा करना मनुष्य का कर्तव्य है।

ऊधो, इसमें एक और गहरी बात है, सो समझ लो। जो दूसरों के दोष देखता है, कुरेदता है, उनकी चर्चा करता है, उन्हें फैलाता है, वह उत्तरोत्तर उनके दोषों व पापों का हिस्सेदार होता जाता है। उस अशतक वे पाप व दोष उसके साथ चिपकते जाते हैं। उसके अंदर वह दोष-वृत्ति जगती है व सामनेवाले के उन दोषों को अपनी ओर खींचती जाती है। इससे उसके दोष का भार तो कम होता जाता है व हमारा बढ़ता जाता है। उन दोषों की चर्चा व प्रसिद्धि से सामनेवाले में दोष छोड़ने की तो प्रवृत्ति होती नहीं, उल्टे हम उस दोष में लिप्त होते जाते हैं। यदि सामनेवाला इससे अधिक निर्लज्ज हो गया तो भी हम पाप-भागी बने। अतः किसीके दोष हमें उसी समय देखना चाहिए, जब उसने यह जिम्मेवारी हमको सौंप दी हो।

“जबतक कि कर्मों से वैराग्य न हो अथवा मेरी कथा आदि के श्रवण-कथन में श्रद्धा न हो तबतक कर्मों को करता रहे” ॥९॥

मनुष्य कर्म-योग में तबतक लगा रहे, जबतक चित्त सात्त्विक न हो, शुद्ध न हो, विषय-भोगों से विरक्त न हो व जबतक मेरे कथा-कीर्तन, निष्काम भाव से सेवा-परोपकार के काम करने में रुचि उत्पन्न न हुई हो। उसके बाद कर्म-योग उसके लिए लाजिमी नहीं रह जाता। वह कर्म-कांड छोड़ दे तो उसे दोष नहीं लगता। जब मेरे कथा-कीर्तन-भजन में, सेवा-कार्यों में हृदय से उत्साह व उल्लास प्रतीत हो, शरीर व घर-बार की सुधि भूलने लगे, इन सबसे अधिक प्रिय व महत्व

की बात वही मालूम होने लगे तब समझो कि उसके कर्म-फल कट रहे हैं, चित्त शुद्ध और एकाग्र हो रहा है।

“हे उद्धव, जो पुरुष स्वधर्म का पालन करता हुआ कर्म-फल की आशा न रखकर यज्ञादि कर्म करता रहता है और निषिद्धकर्म न करे तो वह न स्वर्ग को जाता है न नरक को” ॥१०॥

इस तरह जो कर्म-फल की आशा न रखकर यज्ञादि करते हैं, स्वधर्म व स्वकर्तव्य में दत्तचित्त रहते हैं, वे न स्वर्ग को जाते हैं, न नरक को। इसमें शर्त यही है कि वह न तो काम्य कर्म करे न निषिद्ध ही।

काम्य कर्मों से बचने के लिए पहले पर-द्रव्य, पर-दारा, पर-निन्दा से बचने का यत्न करना चाहिए। यही मनुष्य को दुःख के गर्त में ले जानेवाले है। इसी तरह भौतिक सुख, स्वर्ग-सुख आदि की रुचि से भी अपनेको बचाना चाहिए, क्योंकि ये सुख भी शुरू में ही आनन्ददायी मालूम होते हैं। पीछे तो दुःख व पतन के ही कारण मालूम होते हैं। अतः इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए कर्म मात्र ईश्वर प्रीत्यर्थ या सेवा-परोपकारार्थ करना चाहिए।

“वह स्वधर्म में तत्पर रहनेवाला पुरुष निष्पाप और पवित्र होकर इसी लोक में रहते हुए अपने प्रारब्धानुसार या तो विशुद्ध आत्म-ज्ञान प्राप्त करता है या मेरी भक्ति पाता है” ॥११॥

वह स्वधर्म-तत्पर-पुरुष इसी लोक या योनि में रहते हुए, या तो विशुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करता है या मेरी भक्ति का अधिकारी होता है। यह गति उसके प्रारब्ध पर अवलम्बित रहती है। इसमें शर्त इतनी ही है कि वह निष्पाप होकर पवित्र भाव से अपना कर्तव्य-पालन करे। उसकी निर्मलता से केवल उसके पाप ही नहीं भस्म होते, बल्कि पुण्य भी विलीन हो जाता है। मुक्ति या आत्मनिष्ठा के लिए पुण्य भी बाधक होता है, क्योंकि उससे स्वकर्मोचित सुख की प्राप्ति होती है। जहाँ सत्कर्म से पुण्य प्राप्त होता है, तहाँ निष्काम कर्म से चित्त-शुद्धि होती है। जब चित्त शुद्ध होता है तो उसमें मेरा शुद्ध ज्ञान उदय होता है। अथवा यदि भावुकता, प्रेम, मृदुलता के पूर्व सस्कार प्रबल हों तो मेरे भजन में—भक्ति में रुचि हो जाती है। भक्ति की महिमा कम नहीं। मैं खुद सदा भक्ताधीन रहता हूँ। यदि भक्ति सच्ची हो तो मोक्ष-हित स्वतः ज्ञान उसके घर अपने-आप खिंचा चला आता है। ससार व उसके विषय-भोग ही महादुःख के कारण होते हैं। इनसे छुटकारे का नाम ही

मोक्ष है। मेरे भक्त के विषय-भोग अपने आप ही छूट जाते हैं। अतः भुक्ति उसके हाथ में ही रक्खी हुई है। जो स्वतः दुःख, पतन, यातना है वह भी भगवद्-भक्त के लिए मेरा ही स्वरूप है। अब उसे दुःख व भय कहा हो ? वह तो एक मात्र परम सुख का अधिकारी हो गया। सुख भी उसके लिए परमेश्वर से भिन्न नहीं, अतः वह सुख दुःख से परे अपने-आप हो जाता है। और यही स्थिति तो ज्ञानी भी प्राप्त करता है।

“स्वर्गवासी देवगण और नारकी जीव दोनों ही इस मनुष्य-देह की इच्छा करते हैं, क्योंकि यह ज्ञान और भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति का साधक है और वे दोनों (स्वर्गीय एवं नारकीय) देह मेरी प्राप्ति के साधक नहीं हैं” ॥१२॥

ऊधो, नरदेह की बड़ी महिमा है। स्वर्ग व नरक दोनों के लोग इसकी चाह रखते हैं। स्वर्ग से सीधा कोई भुक्ति नहीं पा सकता। उसे नर-देह में आना पड़ता है। व नरकवासी इसे चाहे तो स्वामाविक ही है। इस पवित्र नर-देह को भक्ति व ज्ञान का आयतन ही समझो। इससे अविद्या की निवृत्ति होकर भगवद् प्राप्ति होती है। इस नर-देह को पाकर जिसने मनुष्यता को साध लिया वही सच्चा व यथार्थ नर है।

“किन्तु विवेकी मनुष्य को चाहिए कि न तो स्वर्गीय गति की इच्छा करे न नारकी गति की और न मनुष्य-शरीर की ही पुनः प्राप्ति की इच्छा करे, क्योंकि देह में आस्था हो जाने से मनुष्य प्रमाद करने लगता है” ॥१३॥

अतः जो बुद्धिमान है वे न तो स्वर्ग को चाहते हैं, न नरक को, और न इस मनुष्य-देह को ही फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि एक और जहाँ यह मोक्ष-सुख का साधक है तहाँ यह प्रमाद व पतन का भी साधन बन जाता है। यदि नर-शरीर मिल ही गया है तो वह उसका उपयोग आत्मप्राप्ति के लिए कर ले, परन्तु आगे फिर यही देह मिले, ऐसी चाह न रखे। मोक्ष से भी मेरी भक्ति को श्रेष्ठ माननेवाले भक्त जरूर फिर-फिर नर-देह चाहते हैं, परन्तु वह शरीर-सुख या विषय-भोग के लिए नहीं, केवल मेरे भजन, मेरी भक्ति, मेरी सेवा, मेरे जगत की सेवा के उद्देश्य से। यह तो केवल उनकी मानसिक अवस्था का सूचक है। परन्तु ऐसे भक्तों को छोड़कर शेष लोगों के लिए तो यही उचित है कि फिर से नरदेह की चाह न करें, व इसीका ऐसा उपयोग करें जिससे जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाय। इसका

सबसे अच्छा उपाय यह है कि इस देह में आसक्ति^१ रखना छोड़ दे। इसमें आसक्ति रखने से ही काम-क्रोध आदि विकार इसपर अपना प्रभाव जमाते हैं। मुझमें आसक्ति रखने से देहासक्ति सहज ही छूट जाती है। जैसे एक गेहूँ से अनेक पक्वान्न बन जाते हैं, एक घन प्राप्त कर लेने से सकल सुख-साधन प्राप्त किये जा सकते हैं, वैसे ही मेरी भक्ति को अपना लेने से भक्ति व मक्ति दोनों दासी होकर रहने लगती हैं। अतः देहाभिमान को छोड़ ही देना चाहिए। अभिमान तो ज्ञान का भी बुरा है। जिन्हें ज्ञानाभिमान ने पछाड़ दिया है उन्होंने मानो महान् दोषों को निमन्त्रण दे दिया है। अतः सब प्रकार के अभिमानों को छोड़कर इस नर-देह को ज्ञान व मोक्ष-प्राप्ति का साधक बना लेना चाहिए।

“देह-पात के पूर्व ही सावधानता-पूर्वक यह जानकर कि यह मनुष्य देह नाशवान् होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधक है, इस देह से अपुनर्भव रूप मोक्ष-प्राप्ति के लिए चेष्टा करे” ॥१४॥

यद्यपि यह नर-देह मर्त्य है, मरणशील है, अस्थि, चर्म, मल-मूत्र से भरा गन्दगी का घर है, तो भी परिपूर्ण ब्रह्मरूपी निर्मल फल भी इसीके द्वारा मिलता है। इस मम को समझकर मनुष्य सदा जाग्रत व सावधान रहकर देहाभिमान से बचे व सदैव परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करता रहे। किस समय मौत आ जायगी, इसका ठिकाना नहीं। अतः जो कुछ सत्कर्म करना हो, भजन-पूजन, सेवा-तप-परोपकार करना हो वह कर डालना चाहिए।

“जिसमें घोंसला बनाया हुआ है, ऐसे अपने निवासस्थानभूत वृक्ष को यमदूतों द्वारा काटे जाते देख इसमें रहनेवाला जीव-रूपी पक्षी इसे अनासक्त भाव से छोड़कर आनन्दपूर्वक चला जाता है।” ॥१५॥

यदि पक्षी किसी पेड़ पर घोंसला बनाये बैठा हो व कोई उसे काट डाले तो जिस तरह वह उस घोंसले का मोह छोड़कर उड़ जाता है उसी तरह इस जीवात्मा की दशा समझो। जीवरूपी पक्षी इस शरीर-रूपी घोंसले का मोह या अभिमान छोड़कर, देह-पात के साथ ही उड़ जाता है। उस वृक्ष की तरह ही यह देह भी मरणाधीन

१. देहासक्ति—“स्थूलता, कृशता, अधि-व्याधि, क्षुधा, तृषा, भय, कलह-इच्छा, जरा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक ये सब धर्म देहासक्ति रखने वाले व्यक्ति में ही रहते हैं।” (श्रीमद्भागवत ५।१०।१५)

है, अतः मनुष्य को इसमें अभिमान व आसक्ति न रखनी चाहिए। चाहे हम अभिमान रखें या न रखें, शरीर का हम कितना ही लाड-चाव से पालन-पोषण व सवर्धन करें, एक दिन वेमुरौबत हो कर यह हमें छोड़ ही देगा। तो फिर क्यों इसमें इतनी आसक्ति रखी जाय? सुन्दर, सतेज होकर भी जब एक दिन यह स्मशान में भस्मीभूत होने-वाली है तो फिर क्यों इसे सजाने में इतना परिश्रम किया जाय? और इसे अपनाने तथा पनपाने के लिए अन्य प्राणियों का द्रोह किया जाय?

“दिन और रात हमारी आयु को काट रहे हैं, यह जानकर जो भय से कांप रहा है वह व्यक्ति अपने परम आत्म-स्वरूप को जान लेने पर इसमें अनासक्त और चेष्टाहीन होकर शान्त हो जाता है” ॥१६॥

हम देखते हैं कि दिन व रात नित्य हमारी आयु को काटते जा रहे हैं। इससे देह की क्षणिकता स्पष्ट है। अतः सावधान मनुष्य देह व काल के इस भर्म को पहचानकर देहाभिमान को छोड़ने का प्रयास करता है। इसके लिए वह भक्ति व ज्ञान का आश्रय लेता है। आत्म-स्वरूप को जान लेने पर वह इसमें अनासक्त हो जाता है। यमराज की इस क्रूरता से भयभीत होकर वह देह-सुख से विरक्त हो जाता है। फिर बैराग्य-युक्त मेरी भक्ति के द्वारा उसकी देह में माया बिल्कुल छूट जाती है और ज्ञानोपलब्धि हो जाती है। ज्ञान की सिद्धि से चारों प्रकार की मुक्तियां उसके पास दौड़ आती हैं। अब उसे दुःख, कष्ट, अशान्ति कहा रह सकती है? ऐसा नर-देह पाकर जो शान्ति-रूपी परमसुख को प्राप्त नहीं करता उसके जैसा मूर्ख और कौन होगा?

“यह मनुष्य-शरीर आद्य है, यह अति दुर्लभ है, सुदृढ़ नौकारूप है, गुरु ही इसके कर्णधार हैं तथा अनुकूल वायु-रूप मेरे द्वारा ही प्रेरित होकर यह नौका पार लग जाती है—ऐसे शरीर को पाकर भी जो पुरुष ससार-समुद्र से पार नहीं होता वह आत्मघाती है” ॥१७॥

चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य-शरीर मिलता है। जीव बीस लाख बार धातु योनियों में, नौ लाख बार वनस्पतियों में, नौ ही लाख बार सरीसृप योनियों में, दस लाख बार पक्षियों में, तीस लाख बार पशुयोनियों में और ४ लाख बार वानर योनियों में जन्म लेकर अन्त में मनुष्य योनि में आता है।^१ इसी

१ रामायण के अनुसार यह संख्या इस प्रकार है—जलचर ९ लाख, मनुष्य ९ लाख, स्थावर २७ लाख, कीट ११ लाख, पक्षी १० लाख, चौपाये २३ लाख।

योनि में आकर वह विवेक, ज्ञान का अधिकारी व इसीलिए समस्त फलों की प्राप्ति का आधिकारण है। अतः इसे आद्य कहते हैं। कुकर्मियों के लिए यह सुलभ व सुकर्मियों को अति दुर्लभ है। ससार-सागर से पार होने के लिए यह अति सुदृढ़ नौका-रूप है। मैं स्वयं परमात्मा जिसमें वगवर्ती हो जाता हूँ ऐसा यह नर-देह बड़े माय्य से मिलता है। इस देह-रूपी नाव में यह जीवात्मा मुसाफिर बैठा हुआ है। बिना कुशल कर्णधार के उससे पार कैसे हो? गुरु ही वह कर्णधार है, जो अपने ज्ञान, अनुभव, उपदेश-ज्ञान के द्वारा इस यात्री को पार करता है। मैं परमात्मा उसके लिए अनुकूल वायु-रूप हूँ। सद्गुरु कर्णधार उसको भवर, चट्टानों, धक्के आदि से बचाकर सुख से उस पार लगा देता है।

इस ससार-सागर में विकल्प अर्थात् भ्रम-भ्रान्ति-रूपी बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही हैं। उनमें से समता-रूपी शान्त पानी की सतह से वह नाव को बड़ी खूबी से गीघ्र खेकर ले जाता है। विवेक उसका डांड है जिससे कर्मकर्म का जल टूटकर भजन-रूपी बल से नाव आगे बढ़ती है। उसमें काम-क्रोध रूपी बड़े-बड़े मगर-मच्छ घूमते रहते हैं। उन्हें शान्ति-रूपी जाल में फासकर वे नाव को उत्साह से आगे ले जाते हैं व अन्त को सख्खता बन्दर पर ठहरते हैं जहाँ यात्री जय-जय का नाद कर उठते हैं। वहाँ से सलोकता को पहुँचकर समीपता के रास्ते लगती है। यहाँ दोनों ओर गहरा जल है। वहाँ पहुँचते ही सायुज्य के घाट पर ले जा कर लगा देते हैं।

ऐसे नर-देह को पाकर भी जो विषयों के गर्त में उसे फसा देता है वह मानो अपनी तलवार अपने ही पेट में घुसेड लेता है। उस नाव को जलाकर उससे चने भूनने जैसा है। या रजाई-कम्बल को जलाकर उसकी आँच से सर्दों भगाने-जैसी मूर्खता है। यदि इस नर-देह को पाकर मनुष्य चूक गया, आत्मा-परमात्मा के लिए न साधा, जीव को शिव न बनाया, तो निश्चित रूप से उसके सामने एक-से-एक ऊँचे व अलघ्य दुःख के पहाड़ खड़े ही समझो। विषयों के प्रति आसक्ति तो सभी योनियों में पाई जाती है। मनुष्य भी उन्हींकी तरह व्यवहार करने लगे तो उसके मुँह में मिट्टी ही पड़ी समझो। जो नर-शरीर को पाकर ससार-पार न हो उसे आत्मघाती ही मानो। ऐसा मनुष्य मानो अमृत वेचकर काजी पीता है।

“जिस समय कर्म की प्रवृत्ति से उदासीन और विरक्त हो जाय, उस समय योगी को चाहिए कि इन्द्रियों का समय करके आत्मचिंतन के अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करे” ॥१८॥

ऐसे मूर्ख को छोड़कर, जो उत्तम पुरुष होता है वह अपने हित का सदैव ध्यान रखकर नर-देह को सार्थक बनाने का प्रयत्न करता है। वह कर्मारम्भ में उदासीन होता है। अर्थात् कर्म-कांड व सकाम कर्मों से उसका मन विरक्त हो जाता है। फलाशा उसके चित्त से मिटती जाती है। यहातक कि वह मुझे व मोक्ष को भी मूल जाता है। इनकी चाह नहीं करता। मन का दृढ निश्चय करके वह इन्द्रियो को विषयो से सदैव दूर रखता है। श्रवण, मनन, मेरे स्वरूप के अनुसंधान, निदिध्यासन, मे ही सदैव लगा रहता है। मेरे व्यक्तिगत व जगत-रूपी दोनों स्वरूपों की सेवा-पूजा में लीन रहता है। सब प्रकार की व्याकुलता, अशान्ति, चंचलता को मिटाकर स्व-बोध में ही स्थिर रहता है।

“जब स्थिर करते समय मन इधर-उधर भटकने लगे तो उसे सावधानी से अनुरोधपूर्वक युक्ति से अपने वश में कर ले” ॥१९॥

पूर्वोक्त अभ्यास में जब चित्त न लगे, वह इधर-उधर कल्पनाओं व विषयों में भटकने लगे, तो सावधान होकर उसे फिर-फिर अपने अगीकृत विचार में लगावे। तरकीब से उसे मैया, दादा करके स्थिर करे, निराशा आने लगे, सफलता न मिले, तो मेरा स्मरण करे, सच्चे हृदय से मेरी प्रार्थना करे। किसी भजन या धुन या मन्त्र-जप का आश्रय ले। इससे अवश्य सफलता मिलने लगेगी। इस तरह धीरे-धीरे प्रयत्न व अभ्यास से मन को वश में कर ले।

“मन की स्वच्छन्द गति को खुली न छोड़े, बल्कि प्राण और इन्द्रियो को जीतकर सात्त्विक बुद्धि द्वारा उसे अपने अधीन कर ले” ॥२०॥

ऊघो, मन को किसी हालत में छुट्टा न छोड़ना चाहिए। न उसे जीतने का प्रयत्न ही शिथिल करना चाहिए। इन्द्रिय व प्राण को जीत लिया हो तो भी मन की लगाम सदा खींच के रखना चाहिए। सदा उसको आत्मा में केन्द्रित कर रखना उचित है। जिसने मन पर विश्वास करके उसे ढीला छोड़ा नहीं कि उसने काम, क्रोध आदि में फसाया नहीं। सकल्प-विकल्प का तूफान उठने लगता है। अतः विवेक-रूपी लगाम उसे लगाये ही रखना चाहिए। जब विवेक का अक्रुश मन पर सदैव रहता है तो सात्त्विक बुद्धि उदय होती है। फिर विषय व उपाधियों से उसकी रुचि हट जाती है। विवेक को इतना सधा लेना चाहिए कि जहा-जहा मन पहुँचे वहा-वहा वह उसके पीछे-पीछे पहुँचता रहे, जैसे कि उसका अगरक्षक ही हो। इससे मन अपनी दौड़ कम कर देता है, विष दन्त टूटे साप की तरह उसकी फुफकार-मात्र

मले ही रह जाय। जैसे पानी की बूंद गंगा में जाकर शान्त हो जाती हैं उसी तरह।

“वश में करने योग्य घोड़े को अपने मनोभाव का ज्ञाता बनाने की इच्छा रखने-वाला सवार जिस प्रकार उसे बार-बार फुसलाकर अपने वश में कर लेता है, उसी प्रकार यह अनुरोधपूर्वक मन का निग्रह करना भी परम योग माना गया है” ॥२१॥

घुड़सवार जैसे अपने घोड़े को कभी थपथपाकर तो कभी चाबुक मारकर, कभी उसकी इच्छानुसार चलने देकर तो कभी लगाम खींचकर अपने वश में करता व रखता है, फिर वह घोड़ा इतना सघ जाता है कि इशारे से भी उसकी इच्छानुसार नाचना, चलना आदि करतब दिखाने लगता है। इसी तरह मन को साधना भी एक महायोग समझना चाहिए।

“साख्य-विधि से सब पदार्थों के उद्भव और प्रलय का अनुलोम-प्रतिलोम क्रम से तबतक चिन्तन करता रहे जबतक कि मन शान्त न हो जाय” ॥२२॥

लेकिन मन को वश में कर लेना ही काफी नहीं है। उसे शान्त करने का यत्न करना चाहिए। इसके लिए साख्य-योग उत्तम उपाय है, उसे सुनो। जो सृष्टि के पहले अलिप्त था वही सृष्टि के उदय होते ही उसमें आ विराजा। उसीसे फिर महत् तत्त्व व फिर देह पर्यन्त यह सृष्टि बनी। लेकिन सबमें तत्त्व, प्राण, रस, विद्युत् रूप में वही एक वस्तु—आत्मा—समाई हुई है। सृष्टि के स्थिति-काल में भी गुणों व उसके कर्मों के रूप में वही एक आत्म-वस्तु प्रकाशित हो रही है। अन्त में इन समस्त गुण-कार्यों को ग्रस लेने पर जो शेष रह जाती है वह भी वही मूल आत्म-वस्तु है। जैसे सोने के भिन्न-भिन्न गहने बना लिये, परन्तु उनके गलाने पर सुवर्णतत्त्व के खोजाने का भय नहीं रहता। वह सब अवस्थाओं में एक रस—एक तत्त्व मौजूद रहता है। या जैसे बादल के पहले शुद्ध आकाश, या बादल के आ जाने से दोनों ओर आकाश हो जाता है, परन्तु बादल मिट जाने के बाद फिर दोनों गगन एक में मिल जाते हैं। ऐसी ही स्थिति उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय तीनों अवस्था में आत्म-वस्तु की समझनी चाहिए। कुम्हार घड़े बनाता है। घड़ा मिट्टी का व मिट्टीमय होता है। उसके जितने भी वरतन, खिलौने आदि बनाये जायेंगे, सबमें मिट्टी वर्तमान रहेगी। या जैसे समुद्र की लहरों में भीतर-बाहर चारों ओर जैसे पानी-ही-पानी रहता है वैसे ही इस शरीर में महत् तत्त्वादिकी स्थिति समझो। भीतर-बाहर चारों ओर चिन्मात्र केवल ज्ञान-स्वरूप सत्ता बिखरी हुई है। जैसे प्रत्येक उत्पन्न होनेवाले पदार्थ में आकाश भरा ही रहता है वैसे ही ससार में जो कुछ उपजता है, बनता है

उसमे चैतन्य-तत्त्व व्याप्त रहता है। महत् से देह तक की उत्पत्ति का क्रम अनुलोम हुआ व पदार्थ से फिर परमात्मा तक प्रलय, यह प्रतिलोम हुआ। यह सारा विश्व-प्रपञ्च परमात्मा से उत्पन्न हुआ है व फिर उसमे लीन हो जायगा। यह तत्त्व अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जैसे जल-बिन्दु या जलधारा समुद्र से निकलकर वापस समुद्र में मिल जाती है उसी तरह आत्मवस्तु उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय तीनों अवस्थाओं में अविनाशी व अलिप्त रहती हुई नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ही रहती है। इस आत्मवस्तु में ससार की कल्पना करना मिथ्या आरोप है, व रस्सी में साप की तरह कोरा भ्रम है। ऐसी इस आत्मवस्तु में जब मन लग जाता है तो उसका समत्व नष्ट होकर वह ब्रह्म-रूप हो जाता है और उसे अखंड शान्ति प्राप्त होती है।

“इस प्रकार गुरु के बताये हुए आत्मतत्त्व को भलीभाँति समझ लेनेवाले उदासीन और विरक्त पुरुष का चित्त उस चिन्तित का ही पुन-पुन चिन्तन करने से अपने दौरात्म्य को छोड़ देता है” ॥२३॥

इस प्रकार जब चित्त आत्मतत्त्व का चिन्तन करते-करते उदासीन और विरक्त हो जाता है, ससार के भोग-विलास व विषय-भोग विष मिले अन्न की तरह त्याज्य मालूम होने लगते हैं, तब वह अपना दौरात्म्य छोड़ देता है। इस अनात्म देह में उसकी आत्म-बद्धि होने से मन की जो स्थिरता शान्ति नष्ट हो चुकी थी वह फिर लौट आती है। गुरु ने जो ज्ञान दिया था, उसका मर्म समझ में आता है। बार-बार उसीका चिन्तन व मनन करता है। इस प्रकार निरन्तर चिन्तन से उसका देहा-भिमान छूट जाता है, व वह ब्रह्म-सम्पन्न हो जाता है। यह मन को शान्त करने व उसे अखंड शान्ति-रस पान कराने का उत्तम उपाय है।^१

“यम आदि योग-साधनों से और आन्वीक्षिकी विद्या से अथवा मेरी प्रतिमा की उपासना से मन परमात्मा का स्मरण करता है” ॥२४॥

साख्य के अलावा मन को परमात्मा में लगाने—परमात्ममय बनाने, विश्वरूप

१. “जिस प्रकार सोकर उठा हुआ पुरुष स्वप्न के पदार्थों का स्मरण करता है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष भी जबतक प्रारब्ध शेष रहता है तबतक उसे भोगने के लिए अपना शरीर धारण करता है, किन्तु उसमें अभिमान नहीं रखता और न अन्य देह की प्राप्ति करनेवाले सत्कारों को ही स्वीकार करता है।”

(श्री मद्भागवत ५।१।१६)

देने के लिए योग,^१ ब्रह्म-विद्या, भक्ति भी साधन है। जिनके लिए योग व ब्रह्म-विद्या कठिन हो उनके लिए भक्ति-मार्ग सुलभ है। इसमें थोड़े कष्ट से अधिक लाभ मिलता है। भक्ति में भी मूर्ति-पूजन और सरल है। व्यक्ति-पूजा की जो अभिलाषा मनुष्य के मन में रहती है उसको सन्तुष्ट करके उसे उच्च, दिव्य बनाने की विधि मूर्ति-पूजा है। मूर्ति के सामने मेरा भजन-कीर्तन, ध्यान, चिन्तन, नाम-स्मरण, पूजन आदि करने से मन उसी स्थिति को प्राप्त करता है, जिसे योगी या ज्ञानी पाते हैं।

“यदि प्रमादवश योगी से कोई निन्दनीय कर्म हो जाय तो उसके पाप का योग से ही प्रायश्चित्त करे। उसके लिए किसी अन्य साधन का अवलंबन न करे” ॥२५॥

योगी, ज्ञानी, भक्त से सहसा कोई बुरा, निन्द्य कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनका रखवाला हूँ, सदैव उनके साथ रहता हूँ। उन्हें सदैव मेरी उपस्थिति का बोध

१. योग के प्रकार—“योग चार तरह का है। हठयोग, कर्मयोग, ज्ञान-योग और भक्ति-योग। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा-पूजा करने का नाम भक्ति-योग है। कलि में अन्य योगों की अपेक्षा भक्ति-योग से सहज ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्यान करना चाहो तो मन में, घर के कोने में या वन में कर सकते हो”। (श्रीरामकृष्ण)

अष्टांग-योग प्रसिद्ध ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।

षट् चक्र—मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध व अग्नि अर्थात् आज्ञा—ये गुह्यद्वार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक छः चक्र हैं, जिन्हें जगाकर साधना करना भी योग है।

मुद्रा—योग-साधन में मुद्राओं का खास स्थान है। बाह्य विषय से मन को हटाने के लिए एक ही विषय में दृष्टि स्थिर करना मुद्रा कहलाता है। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी—ये चार मुद्राएँ हैं।

अजपाजाप—सास के साथ ‘सोहम्’ का जाप।

कुण्डलिनी-योग—नाभि के पास मूलाधार के नीचे सुषुप्तावस्था में रहने वाली शक्ति को जिस साधना द्वारा जाग्रत करके ब्रह्मांड में पहुँचाते हैं उस क्रिया को कुण्डलिनी-योग कहते हैं। यह हठ-योग का ही एक प्रकार है।

होता रहता है। फिर भी असावधानी या प्रमाद से कोई अनुचित कर्म हो जाय तो उसे तुरन्त पश्चात्ताप करना चाहिए। मन को अनुताप हुए विना कोई भी दोष मिट नहीं सकता। मानसिक सन्ताप के साथ परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करनी चाहिए कि फिर से यह दोष न हो। ऐसा न करके जो केवल स्नानादि से उसका प्रायश्चित्त करना चाहते हैं वे भूल करते हैं।

ये बाह्याचार तो ससार को हमारे दोष व उसकी शुद्धि का प्रमाण देने के लिए हैं। मेरा स्मरण, ध्यान व प्रार्थना ही सच्चा प्रायश्चित्त है। मन मे ऐसा पश्चात्ताप न हो तो इन ऊपरी क्रियाओं से उल्टा ढोंग बढ़ता है और योगी तथा साधक का पतन होता है।

“अपने-अपने अधिकार मे जो निष्ठा रखना है वही गुण बतलाया गया है। वेद मे गुण-दोष का विधान करके जन्म से ही अशुद्ध पाप-कर्मों के त्याग का नियम उनकी आसक्ति को छुड़ाने की इच्छा से ही किया गया है” ॥२६॥

विषयो मे मनुष्य की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। उसको उससे हटाने के लिए वेद-शास्त्रो मे विवि-निषेध बताये गए हैं। एकाएक उनसे मनुष्य का मन नहीं हट सकता। इसलिए सब विषयो के गुण-दोष पृथक-पृथक बताये गए हैं जिससे मनुष्य उनको जानकर गुणो को अपनावे व दोषो से बचता रहे। जैसे स्त्रिया सभी एक हैं, परन्तु व्यभिचार को, स्वच्छन्द कामाचार को रोकने के लिए एक को माता, दूसरी को बहन, तीसरी को पत्नी कहा गया और स्वपत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री का सग व्यभिचार माना गया। स्त्री-पुरुष मे जो परस्पर आकर्षण-कामासक्ति है उसे मिटाया नहीं जा सकता। परन्तु पूर्वोक्त विधान से उसकी बहुत-कुछ रोक की गई है। फिर स्वपत्नी के साथ भी काम-भोग के बहुतेरे नियम-विधान बना दिये गए हैं। वर्ण-सकरी सृष्टि को रोकने के लिए जो उपाय किया गया है वह भी मनुष्य को सयमी बनाने की दृष्टि से है।

वर्णाश्रम-व्यवस्था भी इसी तरह विषयासक्ति पर रोक लगाती है। उसमे सुख, भोग, ऐश्वर्य, सत्ता, पद, धन-सम्पत्ति आदि के स्वैराचार का निषेध किया गया है व ऐसी सीमाएँ बना दी गई है कि जिनका पालन करने से मनुष्य अपने-आप सयमी हो जाता है।

कर्मों के भले-बुरे होने की जो विवेचना की गई है, राजस, तामस, सात्विक आदि भेद जो कर्मों व मनुष्यों की वृत्तियों के बताये गए हैं वे भी इसी उद्देश्य से है।

अतः जिसका जैसा अधिकार है, जो जिस योग्य है, उसके लिए वही उचित व लाभदायी है। उसे वही अंगीकार करना चाहिए। यदि सिपाही का काम किसान व किसान का काम बैद्य को दिया जाय तो कितना अनर्थ हो जाय? पहले तुमने गुण-दोष के सबध का प्रश्न पूछा था, उसका खासा विवेचन यहाँ कर दिया।

“जिसको मेरी कथाओं में श्रद्धा है तथा अन्य कर्मों से वैराग्य है वह यद्यपि सम्पूर्ण कामनाओं को दुःखरूप जानता है तो भी उन्हें छोड़ने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में उसे चाहिए कि उन कर्मों को परिणाम में दुःखमय जानकर उनकी निन्दा करते हुए उनका अनुष्ठान करे और श्रद्धा-सम्पन्न तथा निश्चयी होकर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करे” ॥२७-२८॥

ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको मेरी कथा में श्रद्धा है, जिनका यह विश्वास है कि परमात्मा पर भरोसा रखने से, उसके भजन-पूजन से, ससार के दुःख दूर होकर निश्चलता प्राप्त हो सकती है, अतः जिनकी दूसरे कर्मों में रुचि नहीं रह गई है, मेरी या मेरे जगत की सेवा के सिवा और सब कर्मों से वैराग्य हो गया है, परन्तु जिनकी कामनाएँ अभी छूटी नहीं हैं, हालांकि वे उन्हें दुःख-रूप मानते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपनी इस मजबूरी को समझकर उसे न भूलते हुए उन कर्मों को करे, उनको दुःख-मय ही माने, व मन की इतनी तैयारी कर ले कि उससे होनेवाले दुःख भोगना ही पड़ेगे। कदापि यह न सोचे-समझे, न कहे कि मैंने अच्छा काम किया है, हमेशा यही माने व दूसरों से कहे कि मैंने बुरा ही किया है। उनके करते समय भी मन में अपार दुःख हो, दुःखित व व्याकुल हृदय से मेरा स्मरण करते हुए उन्हें करे, फिर अपनी श्रद्धा को बटोरकर और दृढ़ निश्चयी होकर मेरे भजन में तत्पर रहे। या किसी सेवा-कार्य में लग जाय। मेरी उभय-विध सेवा में लगा रहे।

“इस प्रकार पूर्वोक्त भक्तियोग से मेरा निरन्तर भजन करनेवाले मुनि के हृदय में मेरे स्थित होने पर उसकी समस्त हृदय-स्थित वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं” ॥२९॥

इस प्रकार भक्ति-योग से अतः करणपूर्वक मेरा भजन करने पर काम-वासना उसी तरह नष्ट हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होने पर जुगनू का प्रकाश, या सिंह के दहाड़ने पर जंगल के पशु भाग जाते हैं। यों तो मैं सबके ही हृदय में निवास करता हूँ, परन्तु भक्तों के हृदय में तो सदा जाग्रत रहता हूँ। अतएव वहाँ वासनाओं के लिए स्थान नहीं रह सकता। मैं व वासनाएँ एक साथ जाग्रत नहीं रह सकते। जबतक

वासनाओ का जोर रहेगा तबतक मैं छिपा रहूंगा। जब मैं प्रकट होऊंगा तो वासनाओ को भाग जाना पड़ेगा। निर्वासनिकता मेरे भक्त की सहज स्थिति है।

“भुञ्ज सर्वात्मा का साक्षात्कार होने पर उसकी हृदय-ग्रन्थि टूट जाती है। समस्त सशय निवृत्त हो जाते हैं और सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं” ॥३०॥

ऊधो, मैं केवल भक्तों के हृदय में ही नहीं रहता हूँ। सारे ससार में—विश्व के कण-कण में अणु-अणु में फैला हुआ, समाया हुआ हूँ। जब भक्ति, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, योग, सेवा आदि साधन से मैं भक्त या साधक के हृदय में प्रकट होता हूँ तब केवल उसके शरीर में ही समाया नहीं रहता, बाहर भी मेरा अनुभव उसे होने लगता है। सारे ब्रह्मांड में वह मुझे देखने लगता है। ऐसा अनुभव हो तभी मेरा पूर्ण दर्शन समझना चाहिए। और जब मैं ससार में भी उसे दीखने लगा तो बोलो, उसके लिए ससार कहा रहा ? अगर उसे ससार दीखता है तो मेरा अनुभव नहीं हो सकता और यदि मेरा अनुभव, दर्शन, साक्षात्कार हुआ है तो फिर ससार उसी तरह लुप्त हो जायगा जैसे प्रकाश के सामने अंधकार। पत्नी रूप में स्वीकार करने के पहले जैसे स्त्री पराई, असमोध्य दीखती थी, पत्नी बन जाने के बाद आत्मा-सी जान पड़ती है। अब उससे कोई पर्दा, कोई परहेज नहीं रह जाता। इसी तरह ससार में भगवान का भाव आते ही उसका ससार-रूप नष्ट हो जाता है। उसकी हृदय-ग्रन्थि खुलकर उसमें का प्रकाश सारे विश्व में छा जाता है। हृदय के ऊपर अज्ञान, मोह, माया, आसक्ति, अविद्या का आवरण या गांठ लगी होने के कारण भीतर का परमात्मा अप्रकट रह जाता है। सेवा व साधन-भजन से वह गांठ खुल जाती है, तब चित्त के सारे सशय, भ्रम, भ्रान्ति, अज्ञान मिट जाते हैं। ससार सच है कि परमात्मा, परमात्मा है भी या नहीं, है तो उसके दर्शन होते हैं, हो सकते हैं या नहीं, आदि शका व सदेहों की निवृत्ति हो जाती है। गरमी लगते ही घी जैसे पिघलने लगता है उसी तरह उसकी केवल वासनाएँ ही नहीं बल्कि कर्म-पाश भी, मेरे प्रकट होते ही, गलने लगते हैं, क्योंकि जब उसके सब कर्म केवल मेरे लिए होते हैं तो उनके फलों का अधिकारी मैं हुआ, वह नहीं। उसे तो मेरे सिवा, मेरी भक्ति के सिवा, किसी फल की इच्छा है नहीं, अतः उसके फलों को, अच्छे-बुरे सबको, मैं भोगता हूँ। और चूँकि मुझे कोई कर्म या उनके फल स्पर्श नहीं कर पाते, अतः मेरा भुगतना न भुगतना दोनों बराबर हो जाते हैं। भक्त को यह चिन्ता या दुःख करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान को मेरे कर्म-फल भोगना पड़ते हैं। वह उनके

वन्धन से, प्रभाव से छूट जाता है, इतना ही उसके जानने व याद रखने योग्य है।

“इसलिए मेरी भक्ति से युक्त मत्परायण योगी के लिए ज्ञान और वैराग्य प्रायः श्रेय के साधक नहीं होते” ॥३१॥

अतः जो योगी भक्ति करता है, मुझमें परायण है, मेरे स्वरूप में ही जिसका मन सर्वदा लगा रहता है, मेरे सिवा ससार में और कुछ नहीं देखता, उसे ज्ञान व वैराग्य-रूपी साधनों की जरूरत नहीं रहती। ये तो भक्ति के बालक जैसे हैं। उसकी गोद में सदा खेलते हैं। आखिर मैं ही तो ज्ञान व वैराग्य का फल हूँ। अब जिस भक्त ने मुझीको पा लिया उसे ज्ञान, वैराग्य की क्या जरूरत रही ?

“कर्म से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से, दान-धर्म से तथा अन्यान्य श्रेय-साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, अथवा मेरा परम धाम आदि प्राप्त होता है वह सब यदि इच्छा करे तो मेरा भक्त मेरी भक्ति के ही द्वारा सुगमता से प्राप्त कर सकता है” ॥३२-३३॥

स्व-कर्म या धर्म के पालन से या मित्र-मित्र तपाचार से, या साख्य ज्ञान से, या वैराग्य व विषय-त्याग से, वेदाध्ययन-स्वाध्याय से, दानादि मित्र-मित्र श्रेय कार्यों से व अन्य अनेक साधनों से मनुष्य जो सिद्धि पाता है वही भक्त मेरी सच्ची भक्ति से ही प्राप्त कर सकता है। चाहे वह स्वर्ग की कामना करे, चाहे मोक्ष की, चाहे मेरे धाम वैकुण्ठ की, वह सब मेरी भक्ति के द्वारा सुगमता से पा सकता है। ससार में ऐसी कोई वस्तु, पद या स्थिति नहीं है जो भक्त को मैं नहीं दे सकता।

“किन्तु मुझमें अनन्य प्रेम रखनेवाले धीर और साधु भक्त मेरे देने पर भी कैवल्य अथवा अपुनर्भव आदि किसीकी इच्छा नहीं रखते” ॥३४॥

लेकिन ऊधो, मेरे भक्तों की तारीफ यह है कि वे मेरे देने पर भी कैवल्य अथवा अपुनर्भव नहीं चाहते, वे सब तरह से निरपेक्ष रहते हैं। इसीलिए वे मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। स्वतः धैर्य उनकी चरण-वन्दना करता है। इस निरपेक्षता के बल पर वे अपने-आप मेरी सायुज्यता को पा जाते हैं। भक्त भगवान में व भगवान भक्त में एकजीव हो जाते हैं। दोनों में पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। नमक की ककरी जैसे समुद्र में गिरकर गल जाती है—समुद्र हो जाती है, वैसे ही। तब मैं उसे उठाकर छाती से लगाता हूँ सो बात भी नहीं रहती। वह खुद ही भगवान होकर अपने

आपको सर्वत्र देखता है। बिना मागे ही कैवल्य व मोक्ष—अपुनर्भव फिरसे जन्म न लेने की स्थिति उन्हें मिल जाती है।

“निरपेक्षता ही उत्कृष्ट एव महान निःश्रेय कहा है। इसलिए निष्काम और निरपेक्ष पुरुष को ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है” ॥३५॥

“मेरे अनन्य भक्तों को और बुद्धि से अतीत परमतत्त्व को प्राप्त हुए समदर्शी महात्माओं को गुण-दोष-दृष्टि से होनेवाले विकार नहीं होते” ॥३६॥

अतः जो पूर्ण-रूप से निरपेक्ष है वह महापुरुष है व मेरे लिए पूजनीय है। मोक्ष—परमपद भी उसके सामने घूल की तरह तुच्छ है। निष्काम भक्त मेरी तरह ही समर्थ हो जाता है। देवतागण उसपर न्यौछावर होते हैं। श्री-सहित मैं स्वयं उनका अंकित हो जाता हूँ। मैं यदि परमात्मा—परमानन्द हूँ तो उसे शुद्ध स्वानन्द समझो। दोनों ही स्वानन्दकन्द सच्चिदानन्द हैं।

सार यह कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं और जो बुद्धि से अतीत परमतत्त्व को प्राप्त कर चुके हैं, अतः जो समदर्शी हैं, वे गुण-दोष-दृष्टि के विकार में लिप्त नहीं होते। यही उनकी पक्की परीक्षा है। भले ही शकर की छाल निकल सके, कपूर की भूसी निकल सके, रत्न-दीप से काजल बन सके, परन्तु मेरा भक्त गुण-दोष-दृष्टि को आश्रय नहीं दे सकता।

“इस प्रकार जो मेरे बताये मार्गों पर अवलम्बन करते हैं वे मेरे क्षेममय धाम को प्राप्त होते हैं और जो परम-ब्रह्म है उसे भी जान लेते हैं” ॥३७॥

इस प्रकार जो मेरे बताये मार्गों का अर्थात् अधिकार, रुचि व पात्रता के अनुसार कर्म, ज्ञान, या भक्ति-मार्गों का अवलम्बन करते हैं वे मेरे क्षेममय धाम को प्राप्त करते हैं और पर ब्रह्म को भी जान लेते हैं।

कहना नहीं होगा कि इन सबमें मैंने भक्ति-मार्ग को ही सर्व-साधारण के लिए सरल, सुगम, सुरक्षित व सस्ता बताया है। इसके द्वारा मेरा परमधाम—वैकुण्ठ ही मिलता हो सो बात नहीं, जैसाकि भक्ति-मार्गों पौराणिक व कथाकार अक्सर कहा करते हैं, वल्कि स्वयं परब्रह्म को भी पा लेते हैं।

वैकुण्ठ धाम तो सलोक मुक्ति की अवस्था है। वहाँ आने से भक्त मुझमय नहीं हो जाता, सिर्फ मेरे लोक में आ जाता है। मुझमें मिल जाने की अवस्था को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसीका दूसरा नाम है परब्रह्म-प्राप्ति। जो साधक या भक्त गुण-दोष के ऊपर उठ जाता है वही परिपूर्ण ब्रह्म को पाता है, जहाँ कि न नाम है, न रूप

है, न काल है, न कर्म, न मरण है न जन्म। जहा न ध्येय-ध्यान वाकी रहता है, न ज्ञेय-ज्ञान, न देवी-देवता, न एक-अनेकता। सब ओर एक ब्रह्मात्र ही दीख पडता है। न वर्णाश्रम है, न क्रिया-कर्म है, न माया-भ्रम है। जो गुण-अगुण से अतीत है, लक्ष्य-लक्षणा-रहित है, जो सर्वत्र आनन्द मे मग्न रहता है उस ब्रह्म को वह पा जाता है। जहा देह-भाव का अभाव हो जाता है, जीव-शिव समरस हो जाते है, अह-भाव का नाश हो जाता है और उस दुर्लभ परमात्म भाव को पा जाता है।^१

१. "जिसमें, जहां से जिसके द्वारा, जिसका, जिसके लिए, जिस कार्य को जो जिस प्रकार करता है, अथवा जिनकी प्रेरणा से वह कार्य मे प्रवृत्त किया जाता है, वह सब ब्रह्म ही है। क्योंकि वह सम्पूर्ण कार्य-कारण से पूर्व सिद्ध है, और सजातीय-विजातीय भेद से रहित सबका एकमात्र कारण है।" (श्रीमद्भागवत ६-४-३०)

"तप मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति, है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है।"

"सृष्टि के आदि मे चिन्मात्र, अव्यवत और सब ओर से सोये हुए के समान एक मैं ही था। मेरे सिवा बाहर (दृश्य) या भीतर (द्रष्टा) और कोई न था।"

(श्रीमद्भागवत ६।४, ४७-४८)

द्रव्य तथा देश आदि के गुण-दोष

श्री भगवान् बोले—“हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के भक्ति, ज्ञान और कर्मरूप तीनों मार्गों को छोड़कर जो लोग अपनी अस्थिर इन्द्रियो से क्षुद्र भोगों को भोगते हैं वे पुन-पुन आवागमन के चक्र में पड़ते हैं” ॥१॥

भगवान् बोले—लेकिन जो मेरे इन त्रिमार्गों को छोड़कर अपनी चंचल इन्द्रियो से क्षुद्र भोगों को भोगते हैं, वे बार-बार इस ससार में आते-जाते रहते हैं। इसके दुःखों से उनका छुटकारा नहीं हो सकता। जो विषय-वासना में फँसे रहते हैं, उनका यही हाल होता है। इन तुच्छ व अन्त में दुःखदायी भोगों को भोगते वे इस बात को भूल ही जाते हैं कि यह देह, ये भोग-विलास सब क्षणिक हैं। इसी मूर्खता के कारण वे न केवल खुद ही नाना प्रकार के दुःख व आपत्तियाँ मोल लेते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनमें डाल देते हैं। ‘आप मुँह पाड़े, ले डूबे जजमान’—वाली कहावत होती है।

“अपने-अपने अधिकार में जो दृढतापूर्वक स्थित रहता है वही गुण है, और इसके विपरीत चेष्टा करना ही दोष है। गुण और दोष का यही निश्चय है” ॥२॥

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि जो कर्ममार्गी हैं, सकाम कर्म करे या निष्काम, उनके लिए गुण-दोष का पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो वे अच्छे के भरोसे बुरा काम कर बैठते हैं व फिर दुःख तथा निन्दा के पात्र हो जाते हैं। कर्म-मार्ग में अधिकारानुसार कर्म आवश्यक है। बालक को उपदेश देने का काम नहीं दिया जा सकता। पुरुष को बच्चे को दूध पिलाने का काम नहीं सौंपा जा सकता। मुख से नाक का काम नहीं लिया जा सकता। स्त्रियों के अलंकार गधे को नहीं पहनाये जा सकते।

इस प्रकार जिसे जिसका अधिकार है, वह काम करना गुण और जिसे जिसका अधिकार नहीं है, वह दोष है। गुण व दोष की यह सरल व्याख्या समझ लो।

जबतक मन में समार वैचित्र्य का प्रभाव व भेदभाव है तबतक गुण-दोष का विचार भी लगा ही हुआ है। भक्ति के द्वारा साधारणतः यह भेदभाव जितनी जल्दी तिरोहित होता है उतना अन्य किसी साधन से नहीं। 'अनधिकार प्रयोग', 'अव्यापारेण व्यापार' ही दोष है। मनुष्य को सदा इनसे बचना चाहिए। जो काम अपनी शक्ति, योग्यता, रुचि, देश, काल, वय, वित्त आदि के अनुकूल हो उसे करना गुण, व जो इसके अनुकूल न हो दोष है।

“हे अनघ, सब वस्तुओं के समान होने पर भी द्रव्य की विचिकित्सा के लिए शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष और शुभ-अशुभ का विधान किया गया है। इनमें धर्म के लिए शुद्धि-अशुद्धि का विचार है। व्यवहार के लिए गुण-दोष का विधान है तथा यात्रा के लिए शुभ-अशुभ का विचार है। इस प्रकार केवल धर्म का भार ढोनेवाले लोगों के लिए मैंने यह आचार का मार्ग दिखलाया है” ॥३-४॥

ऊर्धा, तत्त्व रूप में सब वस्तुएँ समान हैं। सभी तीन गुणों, पाँच भूतों से बनी हुई हैं, फिर भी उनमें मात्रा की भिन्नता व विषमता से भिन्न-भिन्न गुण-दोष उत्पन्न हो गये हैं। उनका यथावत उपयोग करने के लिए, उनसे ठीक-ठीक लाभ उठाने के लिए, उनके गुण-दोषों की, शुभाशुभ की जानकारी आवश्यक है। क्योंकि इसके बिना दोषों में बचना, व गुणों से लाभ उठाना असम्भव है। स्वेच्छाचार, निरकुण्ठा, तथा विषय-विकार से बचने व सयम की ओर बढ़ने के लिए भी इसकी जरूरत है। यद्यपि मूल रूप में सबकी एकता है, तो भी पदार्थ व वस्तु-रूप में उनमें विचित्रता आ गई है, इसीलिए उनका पृथक्करण करके उनके उपयोग को जान लेना अच्छा है। उनमें शुद्धि व अशुद्धि का विचार तो धर्म-माधना की दृष्टि से, गुण-दोष का विचार व्यवहार-दृष्टि से और शुभ-अशुभ का विचार यात्रा की दृष्टि से करना चाहिए। शुद्ध वस्तु के उपयोग से धर्म होता है व अशुद्ध से अधर्म। गुण से अर्थ-सिद्धि व दोष से अनर्थ की प्राप्ति होती है। शुद्ध बुद्धि में धर्म का व अशुद्ध में अधर्म का निवास है। सद्गुणी में, अच्छे व्यवहार से सब प्रीति करते हैं। दोषी, दुर्गुणी से सब डरते व बचते हैं एवं बुरे व्यवहार में नाराज व दुःखी होते हैं। ऐसा ही यात्रा में सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। जैसे द्रव्य-लोभ से नीच व कुबर्मी पुरुष के घर जाना अशुभ व सेवा-भाव में, परोपकारार्थ कहीं जाना, या ईश्वर या साधु-दर्शन, तीर्थ-सेवा, भक्त्यग्न के लिए यात्रा करना शुभ है। दुःखी-दरिद्रों के लिए दौड़ पड़ना गुण यात्रा, स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसीकी सुशामद करने जाना अशुभ यात्रा है।

अथवा आपत्काल में, यात्रा में अमुक व्यवहार शुभ व साधारण-काल में अमुक व्यवहार अशुभ आदि। यह सब गुण-दोष-विवेचन उन लोगों के लिए है जो धर्माधर्म का विचार करके दुनिया में चलना चाहते हैं।

“पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश—ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर स्थावर-पर्यन्त सभी प्राणियों के शरीर के आरम्भक हैं तथा वे सभी मुझ आत्मा से युक्त हैं” ॥५॥

“हे उद्धव, इन शरीरों के धातु समान होने पर भी इनके शरीरों के स्वार्थ की सिद्धि के लिए वेद ने इनके भिन्न-भिन्न नाम और रूपों की कल्पना की है” ॥६॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश—ये पंचभूत ही ठेठ ब्रह्मा से लेकर स्थावर अर्थात् पर्वत-वृक्ष आदि सभी प्राणियों के शरीरों के आरम्भक अर्थात् उपादान कारण हैं। प्रत्येक वस्तु में इनका अंश विद्यमान है। इन सबमें आत्मारूप से मैं स्थित हूँ। अतः धातु-रूप में इनका न कोई नाम है, न रूप। परन्तु पदार्थ-रूप में सबके नाम-रूप पृथक्-पृथक् हैं। यो ऊपर आकाश यहाँ-से-वहाँ तक सब एक है। और नीचे पृथ्वी भी। फिर भी आकाश में दश दिशाओं की व पृथिवी में नाना देश-प्रदेशों की कल्पना की गई है। समता में यह विषमता क्यों? एकता में यह विभिन्नता क्यों? तो मनुष्य-समाज के कर्म व धर्म-व्यवहार चलाने के लिए। भिन्न-भिन्न दिशाओं का भेद न किया गया होता तो मनुष्य देश-विदेश की यात्रा कैसे कर सकता? भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभाव के अनुसार कार्य-व्यवस्था—वर्णाश्रम-व्यवस्था न की होती, या योग्यता के अनुसार कोई व्यवस्था न बनाई जाय, तो इस विषमता के अभाव में, समाज का काम कैसे चल पाता? इसी तरह यदि काम, अर्थ, धर्म व मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ, मनुष्य की आकांक्षाओं का खयाल रखकर न किये गए होते तो उसका सुख-श्रेय-साधन कैसे होता? महत्व की दृष्टि से पहले धर्म, फिर अर्थ व पीछे काम को गिनना चाहिए। विकास की दृष्टि से पहले काम, फिर उसके साधन-स्वरूप अर्थ, व फिर उसकी सिद्धि के लिए धर्म की उत्पत्ति समझनी चाहिए। मोक्ष दोनों में सामान्य है। धर्म का स्वाभाविक फल है। मनुष्य के काम व अर्थ पर धर्म का नियन्त्रण है। वेद-शास्त्रों के द्वारा विषमता अथवा गुण-दोष-भेद का जो ज्ञान कराया गया है, ससार के बाह्य रूप का है, उसका अन्तरात्मा तो एक व सम ही है।

“हे साधु-शिरोमणि उद्धव, कर्मों को नियमित करने के लिए ही मैंने देश-कालादिभाव और वस्तुओं के गुण-दोषों का विधान किया है” ॥७॥

ये जो देश-काल, आदि भावों का व वस्तुओं के गुण-दोषों का विधान किया गया है वह कर्मों का विस्तार रोकने के उद्देश से किया है। केवल उचित, आवश्यक, व श्रेय कारक कर्म ही किये जाय, अनुचित, अनावश्यक, व हानिकारक कार्य न हों। इस उद्देश से ही ऐसा किया गया है। ऊधो, कर्म-मात्र में कोई-न-कोई दोष रहता है। जहां दोष है वहां उसका बुरा फल किसी-न-किसी बन्धन, दुःख आदि के रूप में उपस्थित ही समझो। मनुष्य जबतक तीन गुणों के प्रभाव में है तबतक गुण-विशेष के प्राबल्य के अनुसार उससे वैसा कर्म अवश्य होगा व उसका वैसा फल भी उसे भुगतना पड़ेगा। कर्म ज्यों-ज्यों सात्त्विक होंगे त्यों-त्यों शुभ फल की विशेष आशा रखनी चाहिए। परन्तु सात्त्विक कर्म में भी, वैशुभ ही क्यों न हो, कुछ अभिलाषा, सकल्प तो मनुष्य का रहता ही है। और वही उसके लिए बन्धनकारक हो जाता है। इसके लिए यदि यह कहो, कि वह कर्म ही क्यों न छोड़ दे, तो जबतक शरीर है तबतक किसीसे भी कर्म का त्याग सोलहो आने नहीं हो सकता। तो यह समस्या कैसे सुलझे ? कर्म करते हैं तो कुछ-न-कुछ दोष पल्ले बघता है, छोड़ना चाहे तो छूट सकता नहीं, तो क्या किया जाय ? इसका रास्ता मैंने निकाल दिया व गीता के द्वारा इसीका मैंने अर्जुन को उपदेश दिया था, वह यह कि निष्काम कर्म करो। दूसरे शब्दों में मेरे प्रीत्यर्थ कर्म करो। कर्म-फल में आसक्ति मत रखो। इससे कर्म करते हुए भी उसके बन्धन से बच जाओगे।

चूँकि प्रत्येक कर्म बन्धन-कारक है, अतः निष्कारण कर्म प्रवृत्ति बढ़ाना ठीक नहीं है। केवल स्वाभाविक सहज प्राप्त या स्वधर्मानुसार कर्म ही इष्ट है। शरीर-रक्षार्थ व मेवा-भाव से गान्ति, प्रसन्नता और सहजता से जो कर्म करने पड़े उतने ही विहित, योग्य व आवश्यक समझना चाहिए। जिस कर्म के आरम्भ में अशान्ति, मध्य में व्याकुलता, सदेह, पशोपेश व अन्त में दुःख, परिताप, पञ्चात्ताप हो वे सब त्याज्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म के स्वरूप की अपेक्षा कर्ता की वृत्ति अधिक महत्व रखती है। और उसीपर अधिक ध्यान रखने की जरूरत है।

“देशों में जो देश कृष्णसार मृग और ब्राह्मण-भक्त पुरुषों से रहित है वह अपवित्र होता है। कृष्णसार मृग युक्त होने पर भी सौराष्ट्र तथा कौकट देश अपवित्र है। तथा जो भूमि असंस्कृत अथवा ऊसर होती है वह भी अपवित्र मानी गई है” ॥८॥

अब मैं पहले यह बताता हूँ कि कौन-सा देश पवित्र अर्थात् बसने व रहने लायक है, और कौन-सा अपवित्र, जहाँ न बसना, न जाना चाहिए। जिस भूमि में कृष्णसार मृग न हो वह अपवित्र समझनी चाहिए, जहाँ ऋषि-मुनियों के आश्रम होते हैं, यज्ञ, जप-तप स्वाध्याय होते हैं वही तपोवन में कृष्णसार मृग का पडाव रहता है। अतः ऐसे पुण्य स्थानों में ही बसने व रहने का विचार करना चाहिए। इसी तरह जहाँ ब्राह्मण-भक्त न रहते हो अर्थात् जहाँ विद्वानों, साधु व ज्ञानी पुरुषों, उपदेशकों, कथावाचकों व कीर्तनकारों, पुरोहितों, विचारशीलों, धर्मज्ञों का स्वागत, मान और आदर न होता हो वह भी अपावन देश समझना चाहिए। निश्चय ही मेरा आशय सच्चे ब्राह्मणों से है। ढोंगी व पेट-पालू या श्वान-वृत्ति ब्राह्मणों से नहीं है।

जो भूमि असंस्कृत है, संस्कारहीन लोग जहाँ रहते हैं, जिनमें न अच्छे विचार न भाव हैं, न श्रेष्ठ आचार हैं न ज्ञान-विज्ञान, न धर्म-कर्म की प्रतिष्ठा है, न भक्ति-भाव, सेवा या मानव-दया है वह भूमि अपवित्र है। “स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रो यत्र लभ्यते।”

“द्रव्य सयोग से अथवा स्वतः ही जिस काल में कर्म हो सकते हो वही शुद्ध है और जिसमें कर्म न हो सकते हो, कर्म के अयोग्य होने से वहाँ काल अशुद्ध है” ॥९॥

काल वही शुद्ध है जिसमें कोई कर्म होता हो। भले ही वह कर्म स्वतः करे या द्रव्य आदि के सयोग से हो। जो समय कर्म-रहित है वही अशुद्ध समझो।

निश्चय ही कर्म से यहाँ अमिप्राय निन्द्य, अशुभ या पाप कर्म से नहीं है। सत्कर्म से ही है। जिस काल में कर्म न किया जा सके उसे भी अशुद्ध समझना चाहिए। प्रत्येक कर्म के लिए देश, काल, द्रव्य व पात्र इतने आधारों की जरूरत है। अर्थात् कोई कर्म किसी-न-किसी स्थान में ही किया जा सकता है, यही देश है। किसी-न-किसी समय में ही करना पड़ता है, यही काल है। किसी-न-किसी साधन-सामग्री से ही किया जा सकता है, यह द्रव्य है। और उसका कोई-न-कोई कर्त्ता अवश्य ही होता है, यही पात्र हुआ। पवित्र देश, शुभ समय, शुद्ध साधन-सामग्री व योग्य अधिकारी, कर्त्ता—पात्र के द्वारा किया कर्म शुभ व सफल हो सकता है।’

१ इस संबंध में निम्न उद्धरण मनन योग्य है—

“ससार में सब दुःखों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ—कर्म के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। ससार-रूपी कोश में ऐसा कोई रत्न नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थ से किये शुभ कर्म द्वारा न प्राप्त हो सके। तीनों लोक में ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है

समय की शुद्धता जानने की एक विधि ज्योतिष-शास्त्र द्वारा जानी जा सकती है। शुभाशुभ मुहूर्त उससे देखा जाता है। या जिस समय कोई साधु, सन्त, विद्वान, सत्पुरुष घर आ जाय उसे शुभ घड़ी ही समझना चाहिए। जब सात्विक श्री-सम्पत्ति घर आवे, या चित्त में शुभ कर्मों, धर्म-भावों का उदय हो, तो उसे पुण्यकाल मानो। माता-पिता के अन्त काल को भी शुभ समय समझो। उस समय जितना हो सके दान, धर्म आदि शुभ कृत्य करना चाहिए।

जो इच्छा-रहित पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त न किया जा सके। सबकुछ, सदा ही, सबसे इस ससार में अच्छी भाँति किये गए पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो जिस पदार्थ के पाने की इच्छा करता है, और उसे प्राप्त करने के लिए क्रमशः यत्न करता है, वह उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। जो जैसा यत्न करता है वैसा ही फल पाता है।

“देशकाल के अनुसार देरी में अथवा शीघ्र ही किये हुए पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति का नाम दैव है। फल देनेवाले पुरुषार्थ द्वारा शुभ-अशुभ अर्थ-प्राप्ति-रूप फल-सिद्धि का ही नाम दैव है। जो पुरुषार्थ द्वारा अवश्य ही प्राप्त होनेवाली वस्तु है, वह इस संसार में दैव कहलाता है। जो कर्म दृढ़ता से व तीव्र प्रयत्न से पूर्व-काल में किया जा चुका है, वही इस समय दैव के नाम से पुकारा जाता है। पूर्व-कृत कर्म—पुरुषार्थ—के अतिरिक्त दैव और कोई वस्तु नहीं है। अतः पुरुषार्थ ही दैव है।

“दोनों पुरुषार्थ (पूर्व-कृत—दैव व वर्तमान काल पुरुषार्थ) दो मेढ़ों के समान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। उनमें जो अधिक बलवाला होता है वही विजय पाता है। जैसे कल का बिगड़ा हुआ काम आज के प्रयत्न से सुधर जाता है, उसी प्रकार अब का किया पुरुषार्थ पूर्व के किये पुरुषार्थ को सुधार सकता है। अतः मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए। अधिक बली होने पर अब का पुरुषार्थ पूर्व कर्म के पुरुषार्थ को और पूर्व काल का पुरुषार्थ अब के पुरुषार्थ को दबा लेता है; हमेशा ही पुरुष का प्रयत्न विजय पाता है। जो उद्वेग-रहित होकर पुरुषार्थ करता है वही विजय पाता है। पूर्व-काल के कर्म की अपेक्षा आजकल का किया कर्म अधिक चलवान होता है। इसलिए दैव को अब का पुरुषार्थ जीत लेता है। जैसे कि बच्चे को युवक। अतः परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर शुभ कर्म द्वारा पूर्वकाल के अशुभ कर्मों पर विजय पाओ।” (योगवासिष्ठ)

अब स्वभाव के अनुसार काल की पवित्रता सुनो। ब्राह्ममुहूर्त स्वभावतः पवित्र माना गया है। सूर्योदय के पहले का समय ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय सूर्य से बहुत पवित्र व प्राणदायी रश्मियाँ भूमण्डल पर आती हैं जिससे उस समय चित्त स्वभावतः शान्त, सानन्द, उत्साह व जीवनवान् मालूम होता है।

जब घर में, जाति में, समाज में, राष्ट्र में कोई आपत्ति आ पड़े, हानि-दुख व कष्ट के कारण पैदा हो जाय तो उसे अशुभ समय समझो। जब देह, जाति, राष्ट्र परतन्त्र हो जाय, देश में अकाल पड़े, रोग फैले, विदेशी चढाई कर दें, तो उस काल को भी बुरा मानो। जब मन में क्रोध का संचार होने लगे, नीद, आलस्य, तमोगुण व्याप्त होने लगे, बिना कारण के एकाएक सुख-सम्पत्ति आ जाय, या कोई अनहोनी बात सुनी जाय, या शुभ व भले आदमियों की मर्यादा तोड़ने में आ जाय तो उसे अशुभ समय-सूचक समझो। यदि रास्ते में कोई विघ्न खड़ा हो जाय, द्रव्य-लोभ मन में पैदा हो, गहरी चिन्ता छा जाय, मन डावाडोल होने लगे शका-कुशका उत्पन्न होने लगे, तो उस समय को भी अशुभ मानना चाहिए। ऐसे समय में सहसा कोई कर्म करना उचित नहीं है।

“पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि, द्रव्य, वचन, सस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्वसे होती है” ॥१०॥

अब पदार्थों की शुद्धि-अशुद्धि का विवरण सुनो। यह भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है। किसीकी द्रव्य से, किसीकी वचन से, किसीकी सस्कार से, किसी की काल से, किसीकी महत्व अथवा अल्पत्व से होती है। जैसे पात्र जल से शुद्ध व मूत्रादि से अशुद्ध हो जाते हैं। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शका होने पर वह शास्त्र या ब्राह्मण-वचन से शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है, पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूघने से अशुद्ध हो जाते हैं। तत्काल का अन्न शुद्ध व वामी अन्न अशुद्ध होता है, तथा बड़े सरोवर व नदी का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से द्रव्य, वचन आदि से शुद्धि व अशुद्धि मानी जाती है।

और भी देखो, गो-मूत्र मनुष्य के शरीर पर डाला जाय तो उससे वह तत्काल पवित्र हो जाता है, परन्तु वही तावे के बरतन पर डाला जाय तो उसे उल्टा अपवित्र बना देता है। अग्निहोत्र या अग्नि तप करने से मनुष्य पवित्र होता है, परन्तु उसी अग्नि में किसी ब्राह्मण या तपस्वी को जला देने पर वह राख अपवित्र गिनी जाती है।

घृत सस्कार से अन्न शुद्ध होता है, होम-सस्कार से नवधान्य, अग्नि-सस्कार से लवण पवित्र हो जाता है। 'म' के पहले 'रा' जोड़ देने से ऐसा नाम बन जाता है जिसके स्मरण से पापी पवित्र हो जाते हैं, परन्तु उसी 'म' के पीछे 'य' जोड़ने से ऐसी वस्तु बन जाती है जिससे मनुष्य उन्मत्त होकर पाप-कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। एक उद्धारकर्त्ता है, दूसरा बन्धन-कर्त्ता।

रजस्वला स्त्री की शुद्धि चौथे दिन, मेघ-जल की तीसरे दिन, हो जाती है। ताजा अन्न सुबह का शाम को बासी हो जाता है वही घी में भूजने या तलने पर कई दिन तक शुद्ध रहता है। बासी अन्न भी घी में छौंक लिया या भून लिया जाय तो शुद्ध हो जाता है। घड़े या गड्ढे के पानी को कोई गदा आदमी छू ले तो वह अपवित्र समझा जायगा। परन्तु वही तालाब, नदी, समुद्र में नहा ले व कुल्ली भी कर ले तो अपवित्र नहीं गिना जाता। थोड़ी रसोई पर कुत्ता या कौवा मुह मार जाय तो अशुद्ध मानी जाती है, परन्तु सहस्र-भोजन का पाक, उतना अश निकाल देने पर, जितना कौवे या कुत्ते ने मुह लगाया हो, शुद्ध हो जाता है। उस अन्न को खाने में फिर कोई दोष नहीं। क्योंकि थोड़ी वस्तु में दोष एकत्र होने से उसका जहरीला असर ज्यादा होता है, वही ज्यादा वस्तु में फैल जाने से उसका मारक या मादक तत्व कमजोर हो जाता है।

“इसी प्रकार अपनी-अपनी शक्ति-अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी आत्मा के लिए जो अघ को प्राप्ति होती है वह भी देश और अवस्था के अनुसार ही होती है” ॥११॥

अपनी-अपनी शक्ति, अशक्ति, बुद्धि व वैभव के अनुसार भी आत्मा को उसी तरह अघ की प्राप्ति होती है, जैसे देश व अवस्था के अनुसार होती है। जैसे चन्द्र या सूर्य-ग्रहण के समय सबल या शक्तिमान पुरुष स्नान न करे तो दूषण है, परन्तु बालक, वृद्ध या रोगी न करें तो उन्हें दोष नहीं है। पुत्र-जन्म के समय सभी स्व-गोत्रजो को १० दिन का वृद्धि सूतक मानना पड़ता है, परन्तु पुत्र-जन्म यदि दूर देश में हो तो सूतक बाधा नहीं होती। पहले दिन यदि कोई स्वगोत्रज मरे तो उसका सूतक, दूसरे ही दिन, यदि दूसरा स्वगोत्री मर जाय तो दोनों का सूतक उतर जाता है। यदि किसीको जहर चढ़ गया है तो उसे साप कटवाने से दोनों जहर उतर जाते हैं। यही सिद्धान्त सूतक पर भी लागू होता है।

जो काम हम बुद्धिपूर्वक, सोच-समझकर करते हैं उसका पाप-पुण्य हमें अवश्य

भोगना पड़ता है। परन्तु यदि भूल में, अनजान में, अबुद्धिपूर्वक, अहेतुकता से किया हो तो उसका दोष नहीं लगता। अतः निज ज्ञान से पहले अन्तःकरण को पवित्र करो। उससे बुद्धि की शुद्धि होती है व मनुष्य विवेक-सम्पन्न होता है और विवेक से वैराग्य की ओर अग्रसर होता है।

ये तो हुए शक्ति-अशक्ति व बुद्धि-अबुद्धि के भेद के उदाहरण। अब समृद्धि का उदाहरण लो। जो समर्थ व सम्पन्न हैं, उनके लिए कई बातें जो दूषणीय हैं, वही असमर्थ व दरिद्रों के लिए नहीं होती। पुराने फटे वस्त्र, टूटा-फूटा घर, समृद्धि-शाली के लिए दोष की बात है, दरिद्र व गरीब के लिए नहीं। समर्थ पुरुष अकेला भोजन करे तो वह दोष है, असमर्थ के लिए नहीं।

अब घर रहते हुए जो आचार-विचार आवश्यक हैं, वही यात्रा में, दूसरों के घर पर अनावश्यक हो जाते हैं। देहात में जो आचार-व्यवहार जायज हो वे ही नगर में नाजायज हो सकते हैं। ठण्डे प्रदेश में जो जीवन के नियम हैं वे गरम प्रदेशों में नहीं देखे जाते। घर में रहते हुए नित्य स्नान उचित है। यात्रा में वा शीत प्रदेश में किसी दिन न करने से बाधा नहीं होती। घर में छपर पलग पर सोना उचित हो सकता है, दूसरों के घर जमीन पर भी सोना पड़े तो सो जाते हैं। देहात में जहाँ साधनों की कमी है, लिपी जमीन पर भी भोजन करने में दोष नहीं है, परन्तु नगर में जहाँ साधनों की कमी नहीं, स्वच्छ पटा या वस्त्र पर बैठकर ही भोजन करना उचित है।

इन उदाहरणों से तुम समझ लो कि किस प्रकार शक्ति-अशक्ति के भेद से भी मनुष्य उसी तरह दोष या गुण का भागी होता है जैसे देश व अवस्था के भेद से होता है।

“धान्य, काष्ठ, अस्थि, सूत, रस, तैजस, चर्म और घटादि पार्थिव पदार्थों की शुद्धि काल, वायु, अग्नि, मृत्तिका एवं जल से होती है। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं इनसे मिलाकर और कहीं इनमें से प्रत्येक से अलग-अलग, दोनों प्रकार से शुद्धि की जाती है” ॥१२॥

जैसे शूद्र में लिया धान्य एक रात में शुद्ध हो जाता है। सुक, स्रवा, चकला, वेलन, पटा आदि लकड़ी की चीजे घोने से शुद्ध हो जाती हैं। बाघ-नख, गज-दन्त तभी तक अपवित्र हैं जबतक उनमें स्नेह रहता है। जब उनका चिकना रस सूख जाता है तो वे अति पवित्र हो जाते हैं। पट-तन्तु अर्थात् रेशमी कपड़ा स्वयं पवित्र

होता है, ऊनी कपडा हवा लगने से शुद्ध हो जाता है और सूती कपडा जल से धोने पर। दूध कासे या मिट्टी के बरतन में पवित्र व ताबे के बरतन में अपवित्र-अशुद्ध हो जाता है। ताबा खटाई से व खटाई लवण मिलाने से निर्दोष हो जाती है। घी आग पर तपाने से व अग्नि पवित्र ब्राह्मण-मन्त्रों से, ब्राह्मण स्व-आचार से पवित्र होता है। वेद गुरु-मुख से, गुरु-मुख आत्मज्ञान—आत्म-सुख से व आत्मा गुरु-चरणोदक से, व उदक (पानी) सन्त-चरणों से पवित्र हो जाता है। पृथ्वी जल-संस्कार से पवित्र, जल पृथ्वी पर पवित्र, चमड़ा तेल से शुद्ध व तेल चर्म-पात्र अर्थात् कुप्पा या तुग में पवित्र समझना चाहिए। व्याघ्राम्बर व मृगाजिन अर्थात् मृग-छाला तो स्वभाव से ही पवित्र होती है। सोना अग्नि-संस्कार से शुद्ध होता है।

“यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लगा हो तो छीलने से अथवा मृत्तिका आदि के मलने से जब उस पदार्थ की गन्ध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाय तो उसको शुद्ध समझना चाहिए” ॥१३॥

अब मैली वस्तु कैसे शुद्ध होती या समझी जाती है सो सुनो। यदि वस्तु में कोई गदगी लग गई हो तो छीलने या मिट्टी आदि लगाने से वह छूट जाती है। गदे पदार्थ का लेप या गंध उसमें नहीं रह जाती, तब उसे शुद्ध समझ लेना चाहिए। जैसे बरतन, पटा या आसन में कोई मैल या अपवित्र पदार्थ लग जाय तो उस वास या लेप को अच्छी तरह धो लेने से वह पवित्र हो जाता है। नाभि से नीचे शरीर में यदि गदगी लग जाय तो उसे अच्छी तरह मिट्टी (या साबुन) लगाकर धोने से शरीर स्वच्छ हो जाता है, नाभि से ऊपर लगे तो मिट्टी गोबर (या साबुन) लगाकर नहा लेना चाहिए। मल के उसकी गंध सहित छूट जाने पर पदार्थ जब पूर्व-रूप में आ जाय तब उसे स्वच्छ समझना चाहिए।

“स्नान, दान, तप, अवस्था, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त शुद्ध होता है, इस प्रकार शुद्ध होकर द्विज-मात्र को विहित कर्मों को करते रहना चाहिए” ॥१४॥

यह तो हुई पदार्थों की शुद्धि। अब कर्त्ता की शुद्धि का भी उपाय सुन लो। कर्त्ता शुद्ध होता है स्नान, दान, तप, अवस्था, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म से, व मेरे स्मरण से चित्त शुद्ध होता है, जैसे किसी भी शुभ या धार्मिक कर्म करने से पहले स्नान कर लेने से शरीर-शुद्धि होती है। या यो कहो कि कर्म-शुद्धि स्नान से होती है। शरीर से कोई गदा कार्य, जैसे मल-मूत्र, उलटी, नाली, घूरा, कचरा-

साफ किया हों तों स्नान कर लेने से शरीर शुद्ध हो जाता है। द्रव्य-शुद्धि दान से होती है अर्थात् शुद्ध-अशुद्ध सभी प्रकार के लोगों से व सभी प्रकार के पदार्थ हम अक्सर लेते रहते हैं, दान करते रहने से इस दोष का क्षालन हो जाता है। तप से विषय-शुद्धि अर्थात् वैराग्य प्राप्ति होती है। अशुद्ध विषय, वासना, काम सतते हो तो तप करने से मन उनसे विरक्त हो जाता है। यह विषय-शुद्धि हुई। जडता, आलस्य, नीद आदि आने लगी हो तो कर्माचरण से उसकी शुद्धि यानी निवृत्ति हो जाती है। गर्भाधान-सस्कार से गर्म-शुद्धि आदि सोलह सस्कारों से भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की शुद्धि समझनी चाहिए। यह अवस्था-शुद्धि हुई। मेरे भजन में दृढ भाव रखने से वीर्य-शुद्धि होती है। इसी तरह मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि। इस प्रकार स्नान से शरीर या कर्म, मेरे भजन से वीर्य, व मेरे स्मरण से चित्त की त्रिविध शुद्धि का विधान हुआ।

“भली भाँति हृदयगम कर लेने से मन्त्र की और मेरे अर्पण कर देने से कर्म की शुद्धि होती है, इसी प्रकार छह के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है” ॥१५॥

गुरुमुख से सुनकर भलीभाँति हृदयगम कर लेने से मन्त्र की, और मेरे अर्पण कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। इसी प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्त्ता, मन्त्र व कर्म इन छह के शुद्ध होने से धर्म व अशुद्ध होने से अधर्म होता है। धर्म से कार्य में सफलता व अधर्म से असफलता होती है। इन छह का पूर्ण विचार किये बिना जो कार्य किया जाता है, वह कहीं-न-कहीं जरूर भ्रष्ट हो जाता है। जब कभी हम किसी कार्य में असफल हो तो हमें तुरन्त इन छह में से कहाँ भूल हुई, इसकी खोज करनी चाहिए। निराग, आलसी होकर चुप बैठ जाने की जरूरत नहीं है।

देशशुद्धि—अथवा देश-विचार से अभिप्राय है—हम किस स्थान में हैं, व कहाँ कर्म करना चाहते हैं, इसका विचार। स्वदेश में हैं कि विदेश में, घर में हैं कि बाहर, शहर में हैं कि जंगल में, पहाड़ पर हैं कि समुद्र-तट पर, इन बातों का विचार करना चाहिए।

उस देश को शुद्ध, पवित्र समझो जहाँ रहने या जाने से समभाव प्राप्त होता हो व कम-से-कम-व्रतन मेटने का भाव पैदा होता हो। अच्छे देश, या पुण्य क्षेत्र में वास करने पर भी यदि दूसरों के छिद्र, दोष, पाप, बुराईयाँ ही देखने, खोलने व फैलाने की प्रवृत्ति जगती या रहती हो तो उसे तामस देश ही समझना चाहिए।

वहा रहने से कर्ता अवश्य दुःख व अन्त मे नाश को प्राप्त होंगे। साधारण स्थान मे किये दोष तो पुण्य क्षेत्र मे जाकर मिट सकते हैं, परन्तु पुण्य क्षेत्र मे जो दोष होते है वे वज्रलेप हो जाते है। अच्छाई के सम्पर्क मे बुराई दूर होने की आशा रहती है, परन्तु अच्छाई के सम्पर्क मे—सम्बन्ध से ही यदि बुराई मे प्रवृत्ति हुई तो फिर उसका सुधार कहा व कैसे और कितना कठिन होगा ? जिस देश मे सम-बुद्धि, समभावी लोगो का जन्म हो उसे निर्मल समझो।

काल-विचार से मतलब है हम किस समय व अवस्था मे है, इसका विचार। दिन है कि रात, सर्दी का मौसम है कि गरमी का, वचपन है कि जवानी या बुढ़ापा, स्वतन्त्र हैं कि पराधीन, मुक्त है या बन्दी, मालिक हैं या नौकर, नेता है या अनुयायी, सेनापति है या सैनिक आदि। जिस समय चित्त सात्विक या प्रसन्न हो वही शुभ-काल समझो। स्वभावतः ब्राह्म मुहूर्त शुभ है। परन्तु उसमे भी यदि मन क्षुब्ध हो तो उसे अपुनीत ही समझना चाहिए।

पदार्थ-विचार से आशय है साधन-सामग्री की शुद्धता का विचार। यह निश्चित है कि अशुद्ध साधन से शुद्ध माध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। गन्दगी के प्रयोग या व्यवहार से स्वच्छता नहीं आ सकती। विष से अमृत का फल नहीं निकल सकता। झूठ से सत्य नहीं मिल सकता। हिंसा से अहिंसा नहीं सिद्ध हो सकती है। माया से ब्रह्म नहीं मिल सकता। अतः साध्य के शुद्ध होने के इतना ही साधन-शुद्धि का महत्व है। साधन पराकाष्ठा ही साध्य की प्राप्ति है। अतः साधन की ओर से उपेक्षा न करनी चाहिए। फिर शुद्धि-अशुद्धि के साथ ही साधन की योग्य-योग्यता का भी विचार करना चाहिए। जिस कर्म मे मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ उसकी सिद्धि के लिए अमुक साधन उचित, मौजू, फलदायी, कारगर भी है या नहीं—यह जरूर सोच लेना चाहिए। चाकू का काम लकड़ी नहीं दे सकती। साग काटना हो तो चक्की से वह काम नहीं बन सकता। जो काम सगठन से हो सकता है, वह उपदेश व प्रचार से नहीं। जो काम पलग से लिया जा सकता है वह चूल्हे से नहीं।

पदार्थों मे द्रव्य अर्थात् धन काफी महत्व रखता है। अतः उसकी प्राप्ति के बारे मे काफी सजग रहना चाहिए। अपने जीवन की साधारण आवश्यकताओं के उपरान्त धन जोड़ना या तो किसी सत्कार्य के लिए या दीन-दुखियो की सेवा के लिए, या मेरे भक्तों, सत्पुरुषों के लिए। ऐसा ही द्रव्य पवित्र समझा जा सकता

है। धर्म-कार्य के लिए एकत्र धन को जो लोभ से अपने पास रख छोड़ता है, या अपने काम में ले लेता है वह महापाप है, व ऐसा धन अपवित्र हो जाता है।

कर्त्ता-विचार में कर्त्ता की पात्रता व शुद्ध उद्देश या भावना का विचार सम्मिलित है। इच्छा होने से ही कोई किसी कार्य के करने का पात्र या अधिकारी नहीं हो सकता। आवश्यक योग्यता व शुद्ध भावना भी चाहिए। योग्यता होने से वह विघ्न, हानि से अपनेको व कार्य को बचाता हुआ, आवश्यक व अनुकूल साधन-सामग्री जुटाता हुआ अनुकूल वातावरण तैयार करके काम को साध लेगा। भावना शुद्ध होने से वातावरण को अनुकूल बना लेने में व जनता को उसकी उप-योगिता जचाने में सहायता मिलती है। जब कर्त्ता की कर्म में अहता नहीं रहती और उससे कर्म मानो स्वभावतः ही होता हो तो यह कर्त्ता की शुद्धता समझनी चाहिए। जो अपनेको कर्त्ता मानता है वह उस कर्म के फलस्वरूप अवश्य वधन में पड़ता है, उसके फल भोगे बिना उसे छुटकारा नहीं है।

मन्त्र से अभिप्राय है अक्षर, शब्द या वाक्य विशेष जिसमें हमारे उद्देश को सिद्ध करने की शक्ति निहित मानी जाती है। उपदेश-विशेष, सन्देश-विशेष, सूत्र-विशेष भी मन्त्र कीटि में आ सकते हैं। मन्त्र के अर्थ का ज्ञान, मन्त्र-शुद्धि या मन्त्र-विचार में जरूरी है। उमसे निश्चित व जल्दी शुद्धि मिल जाती है।

जिस मन्त्र के ग्रहण से अभिमान बढ़ता हो या जारण, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि में जिसका उपयोग किया जाता हो उसे अपवित्र समझना चाहिए। मन्त्र का उद्देश सिद्धि-प्राप्ति है, जो अपनी उचित आवश्यकताओं की सिद्धि के लिए या जनता के हित में ही लगाई जानी चाहिए। मन्त्र का ऐसा उपयोग जिससे दूसरों को हानि पहुँचाई जाय निषिद्ध समझना चाहिए।

कर्म-विचार से मतलब है कार्य-योजना, कार्य-पद्धति, कार्यक्रम के विचार से। कार्य-योजना, समीचीन, कार्य-पद्धति सुगम व कार्यक्रम व्यावहारिक होना चाहिए। यदि ब्रह्मार्पण-भावना से अर्थात् निष्काम भाव से किया जाय तो कर्म-शुद्धि हो जाती है, उस कर्म के दुष्परिणामी या वधनकारक होने का भय नहीं रहता। यदि आरम्भ में निष्कामता न रही हो तो अन्त में फल ईश्वरार्पण कर देना चाहिए—सेवार्थ, यज्ञार्थ, परोपकारार्थ कार्य में लगा देना चाहिए।

उम कर्म को शुद्ध समझो जिससे कर्म-वधन टूटे। जिस कर्म के करने से मोह व अभिमान बढ़ता हो, कर्त्ता उलटा वधन में पड़ता हो, उसे अशुद्ध समझना चाहिए।

“कहीं-कहीं विशेष शास्त्रविधि से गुण भी दोष हो जाता है और दोष भी गुण हो जाता है। अतः देश, काल, जाति आदि का विचार करते हुए विशेष शास्त्र के बल में जो एक ही वस्तु में गुण-दोष का नियम है, वह अपने अंश में सामान्य शास्त्र-द्वारा प्राप्त हुए गुण-दोष-विभाग का बोध करनेवाला है” ॥१६॥

लेकिन इसमें कई अपवाद या अन्यथा स्थिति भी हो जाती हैं। कहीं-कहीं विशेष शास्त्र-विधि या नियम से गुण भी दोष हो जाता है और दोष भी गुण हो जाता है। अतः देश, काल, जाति आदि का विचार करते हुए विशेष शास्त्र या नियम के आधार में जो एक ही वस्तु में गुण-दोष का विधान है वह अपने अंश में सामान्य शास्त्र या नियम द्वारा प्राप्त गुण-दोष को बाध कर देता है। जैसे कार्यारम्भ में आचमन करने का विधान है। इससे चित्त या कर्म-शुद्धि होती है। वही यदि दक्षिणामुख किया जाय तो बड़ा दोष उत्पन्न होता है। जिस दवा से कान का दर्द दूर होता है वही यदि मुँह में डाल दी जाय या पी ली जाय तो प्राणघातक हो जाती है। आचमन में भी उर्द का दाना डूब जाय इतना ही पानी लेने का विधान है। अधिक लिया जाय तो वही सुरापान के बराबर हो जाता है। कटहल खाने में बड़ा मधुर व स्वादिष्ट है, परन्तु यदि अधिक खा लिया जाय तो पेट में शूल उत्पन्न करके बहुत दुःखदायी हो जाता है। सूर्य-पूजा का बड़ा माहात्म्य है, परन्तु उसमें यदि बिल्व पत्र चढ़ाया जाय तो लाभ तो एक ओर, उल्टा दोष पल्ले बघता है। यह तो गुण के दोष में परिणत होने के उदाहरण हुए। अब दोष भी कई जगह गुण हो जाता है उसकी मिसाल लो। बलात्कार दोष है, परन्तु यदि कोई जहर पी रहा हो तो बलपूर्वक भी हाथ से जहर छुड़ा लेना गुण हो जाता है। चोर की तरह चोर-मार्ग से जाना दोष है, परन्तु यदि किसीके प्राण बचाने के लिए, किसीकी रक्षा के लिए, ऐसा करना पड़े तो यह दोष गुण में बदल जाता है।

“इसलिए अपनी जाति के अनुरूप जो कर्म है वह स्वरूप से सदोष होने पर भी उसका आचरण करना पतितों के लिए पापजनक नहीं होता, क्योंकि जाति से जो कर्मों का सबंध विहित है, वह उसके लिए दोष की बात नहीं है। अर्थात् उससे उसका पतन नहीं होता, जैसे पृथ्वी पर सोया हुआ मनुष्य नीचे नहीं गिरता” ॥१७॥

एक ही कर्म कैसे कभी गुण व कभी दोष हो जाता है, इसका वर्णन मैं कर चुका। अब एक और बात भी समझ लो। जो स्वयं ही गिरे हुए हैं वे यदि कोई दूषित

या त्याज्य कर्म भी करें तो उन्हें उसका पातक नहीं लगता। यो तो कोई भी अनैतिक काम किसीसे हो तो उससे उसकी गिरावट ही होगी। परन्तु यदि उच्च स्थिति को पहुँचा हुआ कोई निन्द्य कार्य करे तो उससे उसका जितना पतन होगा उतना नीच स्थिति में पड़े हुए का नहीं। जगली जाति के लोग, कोल, भील, सासी, कजर यदि शराब पी लें या मास खा लें तो इससे उन्हें इतना दोष नहीं लगता, इनका उतना पतन नहीं होता, जितना किसी साधु पुरुष, ब्रह्मचारी, सन्यासी या समाज के नेता का हो सकता है। नीले में काले रंग का धब्बा क्या असर डालेगा? अघेरी जगह में स्याही पोत दी जाय तो और क्या अधिकार बढ़ेगा? मरे हुए को ज़हर दे दिया जाय तो वह और क्या मरेगा? पलंग पर सोया हुआ तो नीचे गिर सकता है, पर जो जमीन पर ही सोया है वह अब कहाँ गिरेगा?

ऊधो, मेरा यह वचन व्यावहारिक उपयोग के लिए ही सही समझना चाहिए। वास्तव में तो, सूक्ष्म नैतिक दृष्टि से तो, पतित भी यदि बुरा कर्म करे तो अधिक पतित ही होगा। सामाजिक दृष्टि से ही उसका दोष-दोष-कोटि में न गिना जायगा।

सच बात तो यह है कि गिरा हुआ या पतित उसे समझो जो देहामिमानी है। अतः जो कामना-वासनाओं से भरपूर हो ऐसे पुरुष को अपना हानि-लाभ, उत्थान-पतन दिखाई नहीं देता। वह अन्धा ही हो जाता है। इसीलिए गुण-दोष-विधान के द्वारा उसके कर्माचरण या कामासक्ति की सीमा बाँधी गई है। जबतक स्त्री-पुरुष ससार में हैं तबतक उनका परस्पर-आकर्षण और काम-भाव भी रहेगा ही। उसका पूर्णतः अभाव असम्भव है। इसीलिए पुरुष का स्व-स्त्री से ही गमन विहित करार दिया गया है। स्व-पत्नी-गमन भी ऋतुकाल में ही उचित बताया गया है। फिर पुत्रोत्पत्ति के बाद स्त्री-गमन ही छोड़ देने का विधान है। इस तरह सयत भोग के बाद फिर उससे निवृत्त हो जाने का नियम बनाया गया है।

इस तरह वास्तव में शास्त्र का तात्पर्य तो निवृत्ति ही है। जिस-जिस प्रवृत्ति से मनुष्य का चित्त उपरत होता जाता है उसी-उसी ओर से वह वचन-मुक्त होता जाता है। मनुष्य के लिए यह निवृत्ति ही शोक, मोह और भय को हरनेवाला कल्याणमय धर्म है।

सहसा सब विषयों का त्याग मनुष्य से हो नहीं सकता। अतः धीरे-धीरे उससे विषय छुड़ाये गए हैं। वह अनुभव करता है कि ज्यो-ज्यो किसी विषय से उसका पिण्ड छूटता है त्यों-त्यों वह वचन-मुक्त होता जाता है। क्योंकि ये ससार के विषय

व इनका भोग ही मनुष्य को तरह-तरह के दुःख व वन्धन में डालता है। अन्त में जब विषयो से विरक्ति हो जाती है, आँख को सुन्दर वस्तु देखने में रस या आकर्षण नहीं, नाक को सुगन्ध में रुचि नहीं, मुँह को स्वाद में मजा नहीं, कान को सुन्दर गान में आनन्द नहीं, त्वचा को कोमल स्पर्श की इच्छा नहीं, इन सब इन्द्रियो से सारा काम करते हुए भी इनके विषयो में उसे अनुराग न रहे, स्वामाविक धर्म के तौर पर उनके सब कर्म होते रहे, तब साधक मेरे रूप को, मेरे भाव को पा जाता है। जब साधक को मेरी प्राप्ति हो जाती है, उसका अहंकार निःशेष हो जाता है व अविद्या अहंकार के साथ, शोक-मोह को अपने साथ लेती हुई सती हो जाती है। अविद्या के भस्म होते ही जन्म-भाव मिट जाता है और मरण ही मृत्यु-मुख में चला जाता है, जीव का जीवत्व चला जाता है। फिर ससार में उसे कोई शोक, भय नहीं रह जाता।

“मनुष्य जब विषयो में गुण-बुद्धि करने लगता है तो उससे उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उनमें कामना होती है और कामना से कलह उत्पन्न होता है” ॥१९॥

“कलह से दुःसह क्रोध होता है और अज्ञान उस क्रोध का अनुगमन करता है तथा अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की व्यापक स्मरण-शक्ति आवृत्त हो जाती है” ॥२०॥

यह विषयो में आसक्ति दीखने में बड़ी प्यारी, लुभावनी, आनन्ददायिनी मालूम होती है, परन्तु अन्त में महाविधातक है। इसका यह मारक रूप सहसा दिखाई नहीं देता। अतः तुम इसका असली रूप देख लो। विषय जब मधुर लगने लगते हैं, उनके बिना मनुष्य को चैन न पड़ने लगे तब समझो कि वह आसक्ति में पड़ रहा है। नित्य नया अनुराग व विषयो की प्राप्ति न होने से विकलता होना असक्ति का लक्षण है। विषयो की बार-बार प्राप्ति की इच्छा ही काम है। इस कामना या असक्ति की पूर्ति के लिए मनुष्य तरह-तरह के उद्योग करता है। जब उसमें असफल होता है तो उसमें विघ्न डालनेवाले से व दूसरों से भी विवाद व लड़ाई-झगडा खडा होता है। इससे क्रोध भडकता है। जब शरीर में क्रोधाग्नि धधक उठती है तो विचारशक्ति व बुद्धि कुण्ठित व नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि गई तो विवेक कहाँ रहा? विवेक के न रहने में फिर सारी चेतना ही लुप्त हो जाती है, फिर कार्य-अकार्य का ज्ञान व स्मृति सब खतम हो जाती है। इस विषयासक्ति से उसमें इतना तमोगुण व्याप्त हो जाता है जिससे उसको चित्त में किसी प्रकार की

न स्फूर्ति रहती है, न वृत्ति उठती है। मदिरा पीकर जैसे कोई उन्मत्त हो गया हो, होश-हवास भूल गया हो, या वातग्रस्त रोगी जैसा बदहवास हो गया हो।

“हे साधु उद्धव, स्मरण-शक्ति से हीन पुरुष शून्यवत हो जाता है, फिर मृत अथवा मूर्च्छित के समान उसके स्वार्थ-साधन का भी ह्रास हो जाता है” ॥२१॥

“इस प्रकार धौंकनी के समान श्वास लेता हुआ वह वृक्षवत व्यर्थ जीवन व्यतीत करता है और विषय-लम्पटता के कारण आत्मा और परमात्मा किसीको नहीं जानता” ॥२२॥

विवेक व चेतना-शून्य हो जाने पर न विषयो का ख्याल रहता है, न परमार्थ मूल्यता है, न सन्मार्ग दीखता है, कदम-कदम पर वह आत्मनाश की ओर अग्रसर हो जाता है, जैसे कोई जड़, मूढ़, मृत या मूर्च्छित प्राणी हो। वह एक से दूसरी अनर्थ परम्परा में पड़कर न तो स्वार्थ साध पाता है न परमार्थ हाथ आता है। जीते हुए भी वह धौंकनी-सा श्वास मात्र लेकर किसी पेड़ के ठूठ-सा हो रहता है। विषय लम्पटता के कारण वह आत्मा व परमात्मा दोनों से हाथ धो बैठता है।

“वेद की फलश्रुतिया पुरुष के परम पुरुषार्थ की प्रतिपादक नहीं हैं—वे केवल सकाम और विषयी पुरुषों को श्रेय की ओर प्रेरित करने के लिए प्ररोचनामात्र ही हैं, जिस प्रकार कड़वी दवा पिलाने के लिए बालक को लोभ दिखाते हैं” ॥२३॥

उत्तम व श्रेष्ठ स्थिति तो निष्कामता ही है। परन्तु अज्ञ, अपढ़ व साधारण लोगों के लिए यह एकाएक शक्य नहीं है। अतः शास्त्रों ने फलश्रुति दिखा-दिखाकर उन्हें सत्कर्म की ओर प्रेरित किया है। जब कर्म किये बिना मनुष्य रह नहीं सकता और निष्काम कर्म कठिन है तो शास्त्रकारों ने सत्कर्म पर जोर दिया व सत्कर्म भी अमुक मर्यादाओं में करना जायज ठहराया है। इसमें उनका उद्देश मनुष्य को धीरे-धीरे निष्कामता की ओर ले जाना ही है। यो दीखने में सकाम और निष्काम कर्म एक में हैं, दोनों में एक-सी क्रिया होती हुई दिखाई देती है, परन्तु दोनों के मूल में भिन्न-भिन्न उद्देश है, अतः उनका परिणाम भिन्न-भिन्न होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का जल सीपी में पड़ जाय तो मोती व साप के मुख में पड़ जाय तो ज़हर हो जाता है, वैसे ही सकाम कर्म दृढ़ वधन में बाधता है और निष्काम मुक्ति की ओर ले जाता है। सकाम कर्म का फल जो स्वर्गादिक सुख-भोग वेदादि में बताये गए हैं वे प्रलोभन-मात्र हैं। जैसे कटु औषध पिलाने के लिए बच्चे को तरह-तरह से ललचाया जाता है।

“आत्मा के लिए अनर्थ रूप कामनाओ, प्राणों और कुटुम्बियों में तो मनुष्य जन्म से ही आसक्त चित्त होते हैं, इस प्रकार अपने वास्तविक स्वार्थ को न जानकर जन्म-मरण रूप संसार-मार्ग में भटकते तथा घोर अन्धकार में पड़ते हुए उन दीन पुरुषों को विज्ञ वेद फिर क्यों उसीमें प्रवृत्त करेगा” ॥२४-२५॥

देखो, वेद-शास्त्र मनुष्यों को ऐसे कर्मों में प्रवृत्त नहीं कर सकता जो उन्हें संसार के विषय-भोगों में लिप्त करता हो। ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्मत ही विषयों में, अपने कुटुम्बियों में, सुख-सुविधाओं में, अपने जीवन, प्राण आदि में आसक्त होता है। वह इस तरह पहले ही जो दीन, असहाय बने हुए है, जो अपने असली स्वार्थ को न जानने के कारण जन्म-मरण-रूप संसार-सागर में गोते खाते फिरते हैं, उन्हें वेद-शास्त्र उत्तेजित करके और क्यों गोते खिलावेगा? अघे को वह और क्यों अघ कूप में डालेगा?

“वेद के इस अभिप्राय को न जानकर कोई-कोई बुद्धिहीन पुरुष कर्मासक्ति के कारण कुसुम-स्थानीय फलश्रुतियों को ही परम फल मान बैठे हैं। परन्तु वेद का मर्म जानने वाले ऐसा नहीं कहते” ॥२६॥

वेद के इस अभिप्राय को न जानकर बाज-बाज मन्दबुद्धि उन सुन्दर लुभावनी फलश्रुतियों को ही परम फल मान बैठे हैं। परन्तु वास्तविक बात ऐसी नहीं है। क्योंकि वेद के मर्मज्ञ ऐसा नहीं कहते हैं। सकाम मनुष्य से फल-त्याग-मूलक स्वधर्म-पालन नहीं हो सकता, अतः वेद फल-श्रुति के द्वारा उन्हें स्वधर्म में प्रवृत्त करते हैं। क्योंकि मनुष्य यदि तन्मयता से, जैसे नमक समुद्र में मिलने जाता हो, स्वधर्म में प्रवृत्त हो तो सकामना शेष नहीं रह सकती। दो दीपकों की वत्तियाँ एक में मिला दी जाय तो उनकी ज्योति में भेद नहीं दिखाई पड़ता, जैसे कपूर में आग लगाने पर आग व कपूर अलग नहीं रह जाता, वैसे ही स्वधर्म करने से निष्कर्मता अपने-आप आ जाती है। स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वभाव के अनुरूप शुभ अंगीकृत कर्म। उसमें लगे रहने से चित्त एकाग्र होता है जिससे अनेक कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती। यही धीरे-धीरे निष्कामता की ओर चली जाती है। कर्म से कर्म को भस्म करने का, काटे से काटे को निकालने का यही तरीका है। इसे भूलकर जो फलांश में ही लगा रहता है वह उस मनुष्य की तरह है जिसने चने की खेती तो की मगर चने के पौधे को उखाड़कर साग-सब्जी बना के खा ली। अब फसल कहाँ से हो? इस तरह फलांशी वास्तविक फल-चित्त शुद्धि या वन्दन-मुक्ति से वंचित रहकर

स्वर्गादि सुख मे ही गर्क हो जाता है। मक्खन वेचकर छाछ खरीदने जैसी मूर्खता यह है।

“वे कामासक्त, कृपण और लोभी पुरुष पुष्पो को ही फल मान लेते हैं और अग्नि-साध्य कर्मों मे ही मुग्ध की भाँति लगे रहकर अन्त मे धूम्र मार्ग से जाते हैं। वे अपने निज धाम को प्राप्त नहीं कर सकते” ॥२७॥

मगर ससार मे जो कामासक्त है उनके बराबर हीन कोई नहीं यह कामासक्त ही उसे लोभी बना देती है। उसे सार-असार का बोध नहीं होने पाता, झूठ-सच से परहेज नहीं रहता, पुष्प को ही फल समझने लगता है। इसीसे वह स्वर्ग फलों के लिए लालायित रहता है। स्वर्ग को ही परम फल मान लेता है, इसी तरह मूढ मुग्ध होकर वह अवकारमय स्थिति मे ही रह कर सकाम कर्म करते हुए निर्वाण पद से विमुख हो जाता है।

“हे प्रियवर, कर्म ही जिनके शस्त्र हैं, ऐसे वे प्राण-पोषक पुरुष अपने अन्त-करण मे स्थित मुझको नहीं देख पाते, जिससे कि यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार जिनकी आँखो मे धुन्ध छा जाती है वे लोग अपने समीपवर्ती पदार्थों को भी नहीं देख सकते” ॥२८॥

सकाम पुरुषो का शस्त्र कर्म, उद्योग, यत्न ही है जिसे वे अपने प्राण-पोषण, मनस्तृप्ति मे ही लगाते हैं, न उन्हें दूसरी बात की ओर रुचि ही होती है, न फुरसत ही मिलती है। काम-तृप्ति के चक्कर मे पडने से वे अपने हृदय मे रहनेवाले मुझको भी नहीं देख पाते तो फिर ससार मे व्यापक मेरे स्वरूप को कैसे देख सकेंगे ? जैसे आँखो मे धुन्ध छा जानेवाला पुरुष दूर की तो ठीक नजदीक की वस्तु भी नहीं देख पाता, वह जगत को देखता है परन्तु जगत जिसका आकार है उसे नहीं परख पाता। इसीसे जगत् के मोह मे से निकलना उसके लिए दुष्कर हो जाता है।

“वे विषयी लोग, मेरे इस गूढ़ अभिप्राय को नहीं जानते कि वेद मे हिंसा करने की प्रेरणा नहीं की गई है, बल्कि यदि किसी की हिंसा में विशेष प्रवृत्ति हो तो वह केवल यज्ञ मे पशु-आलभन करे, हिंसा न करे ऐसा नियम किया गया है। हिंसा मे रत हुए वे दुष्ट अपने सुख की इच्छा से पशुओं की बलि देकर देवता, पितर और भूत-पतियो का यज्ञ द्वारा यजन करते रहते हैं” ॥२९-३०॥

ये कामान्व लोग मेरे गूढ़ वेदाशय को नहीं समझ पाते, वेदो मे यज्ञार्थ पशु-बलि का या माम-भक्षण का यदि विधान है तो वह पशु-हिंसा व मांस-भक्षण की निवृत्ति

के लिए है। वेद में हिंसा की प्रेरणा कही नहीं की गई है। जनसाधारण की मद्य-मांस में सामान्य रुचि देखकर कुछ मर्यादा के अन्दर उसकी इजाजत दी है। जैसे यज्ञ में बलि दिये पशु का ही मांस खाया जा सका है, वह पशु मुक्की से, घूसे से मारा जाय, मरते समय उसके मुह से शब्द न निकले, मरने के बाद उसे फिर जीवित कर दिया जाय, मांस भी यज्ञ-प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाय, वह इतना थोड़ा हो कि दात से चबाए बिना ही मुह में उतर जाय, फिर उसका रसास्वादन न करना चाहिए और पशु-हिंसा यज्ञ के अलावा दूसरे किसी निमित्त न करनी चाहिए, आदि आदि। इन निर्वन्धों से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि “न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी” वाली नीति वेदों ने बरती है।

फिर भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो इस वेद-विधान को न समझकर, बल्कि उसकी आड़ में, पशु-हिंसा करते हैं व उनके द्वारा स्वर्ग-सुख की मिथ्याभिलाषा रखते हैं। वे ठरडू बीज बोकर उनसे फल पाने की आशा रखते हैं। सो फल तो मिलने से रही, उलटा लगान देना पड़ेगा सो अलग। इस प्रकार धर्म या यज्ञ के नाम पर जो पशु को दुःख देते हैं, घात करते हैं वे परिणाम में दुःख व अधोगति के ही भागी होते हैं।

१. नारद कहते हैं—“धर्म का मर्म जाननेवाला पुरुष श्राद्ध में मांस अर्पण न करे और न स्वयं ही मांस भक्षण करे, क्योंकि पितरों को मुनियों के भोग ब्रीहि आदि अन्नो से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु-हिंसा से नहीं होती” ॥७॥

“प्राणियों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाय। इससे बढ़कर धर्म और कोई नहीं है” ॥८॥

इसीलिए यज्ञ-तत्त्व को जाननेवाले कितने ही निष्काम ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि से प्रज्वलित मनोनिग्रह रूपी यज्ञ में इन कर्म-मय यज्ञों का हवन कर देते हैं (बाह्य कर्म-कलाप से उपरत होकर मनोनिग्रहपूर्वक आत्मचिंतन में तत्पर रहते हैं)” ॥९॥

“विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, और छल, अधर्म की इन पाँच शाखाओं को धर्मज्ञ पुरुष अधर्म की ही भाँति त्याग दे” ॥१२॥

‘जिस कार्य को धर्म-बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा उपस्थित हो वह ‘विधर्म’ है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म ‘परधर्म’ है। पाखंड या दभ को ‘उपधर्म’ (उपमा) कहते हैं अर्थात्तर करके दूसरे प्रकार की

“वे लोग स्वप्न के समान असत्य और सुनने में प्रिय लगनेवाले परलोक और उसके भोगों के लिए मन-ही-मन सकल्प करके अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी गवा देनेवाले व्यापारी के समान इस लोक में व्यर्थ अपने धन का नाश करते हैं” ॥३१॥

स्वप्न की वस्तु जैसे मिथ्या है वैसे स्वर्ग-सुख भी क्षणिक हैं। वे कितने ही मोहक व रमणीक क्यों न हो अंत में विनाशशील व पतनकारी हैं, परन्तु नींद में सोया हुआ मनुष्य उन्हें सत्य ही मानता है, ऐसी ही स्थिति सकाम पुरुष की होती है। वह मन-ही-मन इनका सकल्प करके अधिक लाभ की आशा से मूलधन भी गवा बैठता है जैसे पुरानी नाव में जमा-भूँजी रखकर समुद्र-यात्रा करनेवाला व्यापारी। वह नाव लहरों की थपेड़ों से चूर-चूर हो जाती है तथा नफा तो एक ओर मूलधन सहित वह व्यापारी भी नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति सकाम मनुष्य की होती है।

“रज, सत्व, तम—इन तीन गुणों में लगे हुए लोग अपने अनुरूप रज, सत्व और तमोगुण का सेवन करनेवाले इन्द्रादिक देवताओं की ही उपासना करते हैं। वे उसी तरह भुक्त गुणातीत की उपासना नहीं करते” ॥३२॥

यह सारी सृष्टि तीन गुणों से व्याप्त है, तदनुसार सकाम व्यक्ति भी तीन गुणों में युक्त होते हैं। किसीमें रजोगुण की अधिकता होती है तो किसीमें सतोगुण या तमोगुण की। अपनी-अपनी गुणवृत्ति के अनुसार ही वे अपने इष्टदेव चुनते हैं व उनका भजन-पूजन करते हैं। सत्वगुणी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्रादि देवताओं की, रजोगुणी काली दुर्गा, भैरव आदि की, व तमोगुणी भूत, प्रेत, पिशाच आदि की उपासना करते हैं।

रज व तमके प्रभाव से मनुष्य की कामनाएं प्रबल होती हैं, उससे चित्त विह्वल व अधीर हो जाता है। फिर गुणानुसार ही विषयों में उनकी प्रीति होने लगती है। सतोगुण अपने इष्टदेव की पूजा अर्घ्य के निमित्त शृंगार, मगीत, नृत्य वाद्य सौंदर्य कला आदि मन्वन्धी अपनी अभिलाषाएं तृप्त करते हैं। रजोगुणी मद्य, मांस में काली दुर्गा की पूजा करके व तमोगुणी रक्त, नरमुंड शव आदि गंदी वस्तुओं

व्याख्या करना ‘छल’ है। पुरुषों का अपने आश्रम से विपरीत मनमाना धर्म आभास है” ॥१३॥ (श्रीमद्भागवत ७।१५)

का उपयोग करके अपनी-अपनी कामना-पूर्ति करते हैं। उनकी चूक भेद-बुद्धि होती है अतः वे यह नहीं समझ पाते कि वे किसी भी देवता या शक्ति की पूजा करें, उसके द्वारा वे अतः को मेरी ही पूजा करते हैं। उन्हें जो कुछ फल या सिद्धि मिलती है आखिर उसका देनेवाला मैं ही हूँ। अतः बुद्धिमान व ज्ञानी पुरुष सब अवान्तर शक्तियों को छोड़कर एक मुझ गुणातीत की की हुई पूजा व सब कामनाओं को छोड़कर मेरी ही प्राप्ति की एक कामना करते हैं।

“यहां यज्ञों द्वारा देवताओं का भजन करके इस स्वर्ग लोक में जाकर आनंद भोगेंगे और फिर उसके पश्चात् इस लोक में उच्चकुल में जन्म लेकर बड़े भारी कुटुम्बी होंगे। इस प्रकार के पुष्पित चित्र-विचित्र वाक्यों से जिनका चित्त चल ही रहा है उन अभिमानी और अत्यन्त उद्दण्ड पुरुषों को मेरी बात भी अच्छी नहीं लगती” ॥३३-३४॥

परन्तु जो गुणों में लिप्त हैं वे बड़ी-बड़ी आशा बाधते हैं कि हम देवताओं की उपासना व यज्ञ-यागादि अनुष्ठान के द्वारा स्वर्ग में जायेंगे। वहां नाना प्रकार के सुख भोगकर फिर मृत्युलोक में आवेंगे। जहां ब्राह्मणादि उच्च कुल में या क्षत्रियादि ऐश्वर्यशाली वंश में जन्म लेकर सुभाग्यवान् प्रतापशाली होंगे, ऐसे मनमाने मनोरथवाले लोग गन्ने को फेंककर उसके छिलके की आशा लगाये रहते हैं। फल को छोड़कर उन्हें फूल ही खा जानेवाले कहना चाहिए। देखो जब सारा ससार ही काल्पनिक है, यह हम जो कुछ देख रहे हैं मित्र-मित्र नाम-रूपात्मक यह जो दृश्य-प्रपञ्च है वह सब ब्रह्म में की हुई कल्पना है। या ब्रह्म के मन की तरफ यह विश्व है, या मनुष्य के द्वारा ब्रह्म में की गई कल्पना है। इसमें जिस स्वर्ग-सुख की आशा की जाती है वह सत्य अर्थात् वास्तविक स्वार्थ हितकर कैसे हो सकता है? प्राणी के लिए स्वर्ग-सुख-भोग वैसे ही असत्य व निरर्थक है जैसे कि अग्नि के लिए मनोहर चित्र। गेहूँ का अकुर या प्रथम कल्ला बहुत मीठा होता है परन्तु किसान उसे तोड़ कर खा नहीं जाता, क्योंकि वह उससे भी अधिक गुणकारी व हितकारी गेहूँ का स्वाद व उपयोग जानता है। इसी तरह स्वर्ग-फल-रूपी अपने कर्म के कोमल अकुरों को जो खा जाता है—भोगना चाहता है वह मोक्ष रूपी महाफल से वंचित रह जाता है। ऐसे को जब कोई सज्जन, साधु, सत कुछ उपदेश देते हैं तो वे ज्ञानाभिमानी उनकी ओर ध्यान नहीं देते, यहां तक कि उन उद्दण्ड पुरुषों को मेरी बात भी नहीं सुनाती।

“वेदो के कर्म, उपासना और ज्ञान तीन काण्ड हैं और वे ब्रह्म और आत्मा की एकता ही सिद्ध करते हैं; किन्तु मन्त्र-द्रष्टा ऋषि परोक्षवादी हैं और मुझे भी परोक्ष कथन ही प्रिय है” ॥३५॥

वेदो मे तीन काण्ड हैं—कर्म, उपासना व ज्ञान। तीनों के द्वारा ब्रह्म व आत्मा-परमात्मा^१ व जीवात्मा की एकता ही प्रतिपादित की गई है। तीन मे से किसीकी भी साधना करो—सबका फल चित्त-शुद्धि है। और चित्त-शुद्धि से ब्रह्म का ज्ञान व फिर ब्रह्म मे निष्ठा होती है। वेदो का यह ज्ञान मन्त्र-द्रष्टा ऋषियो द्वारा ससार मे आया है। ऋषियो को मनन-काल मे या समाधि अवस्था मे जो ज्ञान स्फुरित हुआ वह उन्होंने भिन्न-भिन्न मन्त्रो द्वारा वेद के रूप मे प्रकट किया। उनकी प्रणाली स्पष्ट व वाच्यार्थ में कहने की नही थी। ‘परोक्षप्रिया हि वै देवा’ ऐसी श्रुति है। मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ऐसी भाषा बोलते है जिसका शब्दार्थ एक व भावार्थ दूसरा होता है। शुद्ध चित्त मनुष्य उसके तात्पर्य को तुरन्त समझ व ग्रहण कर लेता है। वे परोक्ष रूप से कहते थे, अतः परोक्षवादी कहलाते हैं। उन्हे ही नही मुझे भी यह परोक्षवाद अर्थात् अस्पष्ट व्यजित रूप मे कहने की प्रणाली पसंद है। और इसका कारण है। सभी लोग सब प्रकार के ज्ञान के अधिकारी नही होते। खास कर ब्रह्म विद्या के। आत्मविद्या तो अधिकारी लोगो को ही बताई जा सकती है और वे ही उससे लाभ उठा सकते हैं। दूसरो को कोई लाभ नही होता। बल्कि उसके दुरुपयोग का भी भय रहता है। बच्चे के हाथ मे तलवार दे दी जाय तो उससे किसी भी समय वह अपनी, गर्दन या हाथ-पाव काट सकता है। अतः वेद-ज्ञान अन्योक्ति-प्रधान है। रूपक, अलंकार, व्यंजना आदि मे छिपा हुआ है। यही कारण है जो मद्य, मांस, आदि के व्यवहार मे वेदो का अभिप्राय, तरकीब से लोगो को उससे छुड़ाना ही है। उसमे प्रवृत्त करना नही है।

त्रिकाण्ड वेद का लक्षण है, लक्ष्य है, ब्रह्म, आत्मा की एकता। जब यह सिद्ध हो जाती है मनुष्य ब्रह्म-सम्पन्न हो जाता है, तब कर्म व कर्ता सब मिथ्या हो जाते हैं। दोनो का भेद ही नही रह जाता। ऐसी दशा मे कहा तो आश्रम रहा, व कहता वर्ण, यहां तक कि ध्येय, ध्याता व ध्यान, ज्ञेय, ज्ञाता व ज्ञान या भज्य, भजक व भजन, मे भेद भी नही रहता। सबकुछ परिपूर्ण ब्रह्म अपनी पूर्णता मे व्याप्त हो

१. ब्रह्म, परमब्रह्म, आत्मा व परमात्मा के संबन्ध मे देखिये, परिशिष्ट न० २।

जाता है। अब न कर्मचरण रहा न वेदाध्ययन, न साध्य-साधन रहा, न दोष-गुण का ख्याल रहा, न पाप-पुण्य का अस्तित्व रहा, न जन्म-मरण का सिलसिला रहा, बल्कि न भेद रहा, न बोध ही रहा, न मोक्ष रहा, न बन्धन रहा, चारों ओर अखण्ड एकरस परमानन्द छा रहा। यह स्थिति है जिसके लिए वेद ने गूढ़ ज्ञान का निरूपण किया है। इस परम ऐक्य-स्थिति का अनुभव साधारण लोग नहीं कर सकते, अज्ञानी पाखण्डी इसके द्वारा अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, मिथ्याचार, पाखण्डाचार का प्रचार हो सकता है। लोग भ्रष्ट, नीतिहीन हो सकते हैं। ऐसा साम्यभाव या तो परम ज्ञानी में ही शक्य है या बालक में, या पशु में, पाखण्डी भी ब्रह्म-ज्ञान का ढोंग रचकर साम्याचार का प्रदर्शन कर सकता है। सबके बाह्याचार में सहसा कोई अन्तर नहीं दिखाई देगा। बाह्य व्यवहार में जैसा अज्ञानी वैसा सर्वज्ञ। भेद केवल वासना का है जोकि बन्धन व मोक्ष का कारण है। जब तक शरीर, तब तक दुःख में दुःख और सुख में सुख अज्ञानियों की नाई ज्ञानियों के शरीर में भी दिखाई देते हैं। जो मन से मुक्त है वही मुक्त है, चाहे वह कर्मेन्द्रियों के व्यवहार में बधा हुआ ही हो, और जो मन से बद्ध है वही बद्ध है चाहे कर्मेन्द्रियों से वह कुछ भी नहीं करता हो। ससार में सुख-दुःख का अनुभव दिलानेवाली और बन्ध मोक्ष की ओर ले जानेवाली केवल, बुद्धीन्द्रिया (मन, बुद्धि आदि) ही हैं, कर्मेन्द्रिया नहीं, अतः साम्याचारी और मिथ्याचारी की परीक्षा उनकी वृत्तियों से ही हो सकती है, चौबीसों घंटे कुछ समय तक उनके साथ रहने से ही उनकी ठीक पहचान नहीं हो सकती है। वे क्या कर्म करते हैं इसकी वनिस्वत किस भावना से कर्म करते हैं—यही अधिक देखने की बात है। वृत्तियों में भोग की भावना है या त्याग-वैराग्य की, यह मुख्य कसौटी है। दिन भर कैसे विषयों की चर्चा करता है, कैसे लोगों के प्रति रुचि-अरुचि रखता है, क्या सम्मतिया देता है, अपने बारे में गुप्तता अधिक रखता है या खुलावट, यह देखना चाहिए। यदि त्यागमय वृत्ति है, सज्जनो को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, दुर्जनो की अधिक निन्दा नहीं—उनके सुधार की चर्चा रहती है, भगवान्, लोक-सेवा, परोपकार आदि सद्विषयों का मन्थन होता है, नीति, धर्म, सदाचार-पोषक सम्मतिया देता है, अपने को खली पुस्तक बना रक्खा है तो उसके ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ होने की अधिक संभावना समझनी चाहिए।

ऊधो, मूढ चित्त ही, चित्त कहलाता है, शुद्ध चित्त सत्त्व । चित्त का दूसरा जन्म होता है, सत्त्व का नहीं । आत्म ज्ञानियों का मन अत्यन्त उपशम को प्राप्त होकर तुरीय दशा में स्थित हो जाता है, जैसे कि बादल के बरसने पर मृगतृष्णा की नदी का जल । और घूप के पडने पर बरफ के कण विलीन हो जाते हैं । जीवन्मुक्तों का हृदय शुद्ध होकर दूसरे जन्म को उत्पन्न नहीं करता, जैसे भुना हुआ बीज । जीवन-मुक्त के शरीर में वासना, कामना या चित्त नहीं रहता, वह सत्त्व हो जाता है । नित्य समभाव में स्थित ज्ञानी चित्त-रहित हो जाता है । इसी स्थिति को पाने की विधि वेदों में बताई है ।

“शब्दब्रह्म अत्यन्त दुर्बोध है । वह प्रणम्य, मनोमय और इन्द्रियमय—तीन प्रकार का है । समुद्र के समान अनन्तपार, गम्भीर और कठिनता से पार किये जाने योग्य है” ॥३६॥

ऊधो, वेद को तुम शब्द-ब्रह्म ही समझो । शब्द-ब्रह्म व परब्रह्म दोनों ही मेरी सनातन मूर्तियाँ हैं । प्रपञ्च में आत्मा व्याप्त है, और आत्मा में प्रपञ्च व्याप्त है, तथा इन दोनों में कारण रूप से मैं व्याप्त हूँ और मुझ ही में ये दोनों कल्पित हैं ।

“मुझ अनन्त शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है । कमलनालवत् सूक्ष्म तन्तु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अन्तःकरण में नाद-रूप से प्रकट होता है” ॥३७॥

इस सूक्ष्म नाद का इतना बड़ा शब्द-विस्तार मैंने ही किया है । काष्ठ में जैसे अग्नि छिपी रहती है, व अनुकूल अवसर पाकर वह धीरे-धीरे प्रदीप्त होती हुई भडक उठती है, वैसे ही मूल अ-नाद से सारी शब्द-सृष्टि बढी है । इसका निमित्त मैं स्वयं हूँ । मूल वस्तु से जितने विकार हुए हैं, जो भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार बने हैं, उन सबका निमित्त मैं ही हूँ । इन सबका कर्त्ता होते हुए भी मैं स्वयं अविकारी ही रहता हूँ । मेरी ब्रह्म-रूपता में उससे बाधा नहीं पडती । चिन्मूर्ति योग-माया-रूपी मेरी शक्ति के बढौलत मैं उत्पत्ति-स्थिति-लक्ष्य सबका कर्त्ता होते हुए भी स्वयं अकर्त्ता बना रहता हूँ । योग-माया या महामाया (या साख्य की भाषा में प्रकृति) मेरी कार्यकारिणी शक्ति है । मेरे आदेश, प्रेरणा, स्फुरणा, संकेत, सान्निध्य से वह सारा काम करती है । इसकी सारी वास्तविक जिम्मेदारी मेरी है, इस

अर्थ मे मैं उसके सब कार्यों का कर्त्ता हूँ, व प्रकृत कार्य खुद उसके द्वारा होता है, अतः मैं अकर्त्ता हूँ और मुझे किसी विकार का स्पर्श नहीं हो सकता।

देखो, घोष-रूप मे जो मैं अति सूक्ष्म-नाद-मात्र था, वह वेद मे मैं प्रणव-रूप मे परिणत हुआ। जो अपने अन्तःकरण मे इसका ध्यान करते हैं, उन्हें उसकी प्रतीति होती है। यह नाद कमल-नाल के तन्तु से भी सूक्ष्म-रूप मे अवगत होता है। कान बन्द करने पर जो नाद सुनाई पड़ता है वह वही है। इसीको योगी अनाहत-नाद कहते हैं। आघात से नाद शब्द उत्पन्न होता है। किन्तु यह नाद विना ही आघात के होता रहता है, अतः इसे अनाहत कहते हैं।

“जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा जाला उगलती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त वेद-मूर्ति एवं अमृतमय प्राणोपाधिक भगवान् हिरण्यगर्भ स्पर्शादि वर्णों का सकल्प करनेवाले मन-रूप निमित्त कारण द्वारा हृदयाकाश से, हृदगत सूक्ष्म ॐकार से व्यक्त हुए—स्पर्श स्वर, उष्मा और अन्तःस्थ वर्णों से विभूषित हुई तथा उत्तरोत्तर चार-चार अधिक वर्णोंवाले छन्दों के द्वारा विचित्र भाषाओं के रूप मे विस्तार को प्राप्त हुई नाना मार्गवाली अनन्त पार बृहती को स्वयं रचते और अपने मे लीन कर लेते हैं” ॥३८-३९-४०॥

मकड़ी के हृदय मे जो अज्ञात अव्यक्त तन्तु रस-रूप मे रहता है वही उसके मुह से अत्यन्त सूक्ष्म आकार मे प्रकट होता है। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म मे जो प्राण-रस है वह ॐकार होकर सूक्ष्म-नाद रूप से व्यक्त होता है। यह निर्गुण ब्रह्म जब सप्राण ॐकार हुआ तो उसका नाम ‘हिरण्यगर्भ’ हो गया। यह हिरण्यगर्भ इस सूक्ष्म प्राण-रूपी ॐ-नाद के द्वारा—उसे उपादान बनाकर—छन्दोमय वेद-मूर्ति निर्माण करता है। पहले वह उसके द्वारा मन शक्ति को जगाता है। अब यह मन शक्ति निमित्त कारण हो जाती है और हृदयाकाश मे ‘क’ से लेकर ‘म’ तक स्पर्श वर्णों की, ‘अ’ से लेकर ‘ॐ’ तक स्वरों की, ‘व’ ‘श’, ‘ष’, ‘स’, ‘ह’ इन उष्म तथा ‘य’, ‘र’, ‘ल’, ‘व’ इन अन्तस्थ वर्णों की उत्पत्ति करती है। इसी वर्णमाला से ससार की सारी भाषा, बोली उत्पन्न हुई व फैली है।

हमारे शरीर मे यह नाद सूक्ष्म ॐकार रूप से प्राण के साथ व्याप्त हो रहा है। यह अलौकिक है। मूलाधार चक्र से उसकी ऊर्ध्व गति होती है। तब वाचा अमिव्यक्त होती है। ॐकार की तीन मात्राएँ मिलाकर वाणी की उत्पत्ति होती है। परावाणी के उदर से पश्यन्ती, पश्यन्ती के उदर से मध्यमा व मध्यमा के उदर

से वैखरी का जन्म होता है। आधार-चक्र की 'वाचा' स्वाधिष्ठान में चढ़कर 'पश्यन्ती' व मणिपूर से विशुद्ध चक्र तक के प्रदेश में गूँजकर 'मध्यमा' हो जाती है। वही मुख से हमारी साधारण वाणी के रूप में प्रकट होकर 'वैखरी' बन जाती है। स्वर-वर्ण के रचना-भेद से वही मन्त्र, छन्द आदि बनती है। शब्द के उच्चारण-स्थान व ध्वनि के स्वरूप को परखकर ऋषियों ने सब शब्दों को स्वर व व्यंजन वर्णों में विभाजित किया है, जिससे वर्ण-माला बन गई। अनुस्वार, विसर्ग युक्त यही ५२ वर्णों की ५२ मातृका कहलाती है।

भाषा के गद्य व पद्य दो भेद हो जाते हैं। व्याकरण के नियमानुसार जो भाषा हम बोलते हैं वह गद्य व छन्द शास्त्र के नियमानुसार जो विविध छन्द, दोहे, सवैया आदि बनाते हैं वह पद्य कहलाती हैं। वेद छन्दोबद्ध हैं। उनके छन्द मन्त्र कहलाते हैं। जब लिखने की प्रथा नहीं थी तब छन्दों की रचना कर लेने से कण्ठाग्र कर लेने में सुविधा होती थी। इसीसे प्राचीन समय में छन्दोबद्ध ग्रन्थ लिखने का रिवाज अधिक था।

वेदों की भाषा पुरानी संस्कृत है। उसका नाम ही वैदिक भाषा पड़ गया है। साधारण संस्कृत 'लौकिक' कहलाती है। चार-चार अधिक वर्णों को जोड़कर कई छन्द बनाये गए हैं। अब इन छन्दों व बोलियों की कोई सीमा नहीं रह गई है। इसी नाद से राग-रागिनियों का एक अलग विभाग हो गया है। वह भी व्याकरण व छन्द-शास्त्र की तरह बहुत विस्तृत है। इस तरह शब्द-ज्ञान के विस्तार का अब कोई अन्त नहीं रहा है। सारा साहित्य, वाग्मय, उसका एक अंग मात्र होकर रह जाता है।

“इनमें कुछ छन्द ये हैं—गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप, जगती, अतिच्छन्दा, अत्यष्टि, अति जगती और विराट्” ॥४१॥

सब छन्दों का मुख्य अधिष्ठान गायत्री छन्द है। उसका पहला लक्षण इस प्रकार है—आठ-आठ अक्षर के तीन पद। प्रत्येक पद पर यति अर्थात् विराम है। इसे वेद का बीज समझो। इसीलिए इसे वेद-माता कहा है। इसमें सारा ब्रह्म-ज्ञान निहित है। इसे परमानन्द का सार-सर्वस्व समझो।

जीव व शिव की एकता इससे सिद्ध होती है। इसमें ब्रह्म का ध्यान और ब्रह्म रूप हो जाने की प्रार्थना की गई है और इसलिए गायत्री जप और अनुष्ठान की चड़ी महिमा है।

गायत्री में चार अक्षर जोड़ने में उणिक् बनता है। उणिक् जोड़ने से अनुष्टुप, अनुष्टुप में चार जोड़ने से वृहती छंद बनता है। इसी प्रकार क्रम से चार-चार अक्षर जोड़ने से पक्ति, त्रिष्टुप्, जगती, अतिच्छदा, अत्यष्टि, अति जगती और विराट आदि छन्द बन जाते हैं।

“वह वृहती क्या विधान करती है, क्या बतलाती है और किसका अनुवाद करती हुई क्या विकल्प करती है? उसके इस मर्म को ससार में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता” ॥४२॥

इस प्रकार यह वैखरी वृहती अर्थात् विस्तृत हो गई जो कि मूलतः वेद-वाणी थी। यह कर्म-काण्ड में विधि व जनो से क्या विधान करती है, उपासना-काण्ड में मन्त्र वचनो से क्या बतलाती है, और ज्ञान-काण्ड में किसका अनुवाद करती हुई निषेध के लिए क्या विकल्प करती है, उसके इस मर्म को ससार में मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ-साधन में, विषय-भोग में, सकाम कर्मों में इतने लिप्त हैं कि उनकी बुद्धि में मेरा वास्तविक ज्ञान व हेतु सहसा नहीं आ सकता, फिर इसके लिए कोरा बुद्धि-बल या ज्ञान-बल काफी नहीं है, माधना-तप भी चाहिए। इसीसे मनुष्य की बुद्धि उसे जानने योग्य स्थिति प्राप्त करती है।

तप से बुद्धि शुद्ध व एकाग्र होती है और सूक्ष्म ज्ञान को जटदी ग्रहण कर लेती है।

“वह मेश ही विधान करती है, उपास्य रूप से। मेरा ही वर्णन करती है और आकाशादि रूप से मेरा ही आरोप कर फिर मेरा ही बाधा करती है। सम्पूर्ण वेद का यही अर्थ है—वह मेरा आश्रय लेकर भेद को माया-मात्र बतलाता हुआ उसका निषेध करके अन्त में शान्त हो जाता है” ॥४३॥

मन्त्र तो यह है कि यह वेद-वाणी इन तीनों काण्डों के द्वारा मेरा ही प्रतिपादन करती है, मुझे ही पाने का उपाय व साधन बतलाती है। कर्म-काण्ड में वह जो कर्मों का विधि-निषेध बनाती है, सो इसलिए कि बुरे कर्मों से मनुष्य का मन हटे व गुप्त कर्म में लगे, जिससे उसका चित्त शुद्ध हो, वह निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। जो पुरुष सब कर्म मुझे समर्पण करते हैं और जिनका समय मेरे ही कामों में बीतता है ये यदि गृहस्थाश्रम में भी रहे तो घर उनके बन्धन का कारण नहीं होता। मैं ज्ञान-रूप परमात्मा उनके हृदय में नित्य-नया-सा भासता हूँ। मुझे पाकर पुरुष न मोह को प्राप्त होते हैं, न शोक को, न हर्ष को।

निष्काम कर्म से चित्त मे समता आती है, आत्म-भाव बढ़ता है। चित्त शुद्ध होने से उसपर मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होने लगता है व चित्त सम होने से मेरा पद मिलता है। यह हुआ कर्म-काण्ड का उपयोग। अब उपासना-काण्ड या भक्तियोग की महिमा सुनो।

कर्म-काण्ड से चित्त शुद्ध तो हुआ, पर वह विषयो से छूटा नहीं। विषय-भोगो का चस्का लगा ही रहा और उनसे छूटने का सामर्थ्य स्वतः साधक मे न हो तो उपासना के द्वारा चित्त को विषयो से हटाकर मुझमे लगाने की प्रेरणा व योजना की गई। उसमे मन्त्र व मूर्तियों की उपासना व मेरा सगुण अनुष्ठान बताया गया है, मित्र-मित्र शक्तियों या देवताओ के रूप मे मेरी ही उपासना बताई गई है, मेरे अनन्य भजन से रज, तम का नाश होकर सत्व-वृत्ति बढ़ती है, श्रवण-कीर्तन मे अनुराग बढ़ने से सब भूतो मे मदभाव होने लगता है। यह गुणातीत अवस्था की ओर प्रस्थान है। उस दशा मे भज्य, भजक, भजन, पूज्य, पूजक, पूजन, साध्य, साधक, साधन यह सब भक्त स्वयं ही होने लगता है। अब मैं भगवान और वह भक्त यह भेद नहीं रह जाता। बाहर के ये नाम-रूप-भेद बाहर ही रह गये। दोनो भीतर सच्चिदानन्द स्वरूप मे मिलकर एक हो गये। यह उपासना-काण्ड का उद्देश व उपयोग हुआ।^१

१. भक्ति की महिमा एकनाथ महाराज इस प्रकार बताते हैं—

“भगवान का तो पहले नाम भी नहीं होता, भक्ति ही उनके नाम रूप-सब कुछ प्रतिष्ठित करके उन्हें देती है। भक्ति ही उन्हें नाना प्रकार के विलास भी अर्पण करती है। इस प्रकार भक्ति ने ही भगवान को लाकर बैकुण्ठ मे बैठाया है और भगवान बनाया है। भगवान न तो नर बने न नाहर। हा, भक्तो के वचन अलवत्ता उन्होंने सत्य किये। भक्त के लिए खम्भ मे भी प्रकट हुए, पत्थर की मूर्ति मे भी प्रत्यक्ष होते हैं।

“जो मैं हूँ वही मेरी प्रतिमा है। उसमे कोई दूसरा धर्म नहीं है। उसमे मेरा ही वास है। मैं सर्वत्र हूँ। पर जो भक्त नहीं हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। जल मे, थल मे, पत्थर मे, कहा नहीं हूँ? जिधर देखो उधर मैं-ही-मैं हूँ; पर अभक्तो को केवल शून्य दिखाई देता है।

“एकत्व के साथ सृष्टि को देखने से दृष्टि मे भगवान भर जाते हैं, द्वैत की

अब ज्ञान-काण्ड भी मेरा ही बोध करता है। ब्रह्म के चेतनाश का जो प्रतिबिम्ब माया मे पडता है वह 'तुम' या 'तू' शब्द से संबोधित होता है। यही जीव कहलाता है। इस तरह एक ही ब्रह्म के दो भाग हो गये। एक अपनेको कहता है—'मैं' व दूसरे को 'तू'। मैं कहनेवाला 'दृष्टा' हुआ, व 'तू' कहलानेवाला 'दृश्य'। 'मैं' ब्रह्म पदवाच्य व 'तू' जगत या जीव-पदवाच्य। माया सुप्त चैतन्य-पूर्ण ब्रह्म है, माया-युक्त ब्रह्म जीव है। माया-युक्त चैतन्य परमात्मा व माया-प्रतिबिम्बित चैतन्य जीवात्मा कहलाता है। ब्रह्म या परमात्मा सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, अखण्ड ऐश्वर्य-सम्पन्न, 'कर्तुम्, अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम्' है। वह नित्य, मुक्त, स्वयम्भू है। उसकी सहज सत्ता अकुण्ठित है। वह सदा पूर्ण परमानन्द मे निमग्न है। वह 'तत्' शब्द से संबोधित होता है।^१

भावना नहीं होती; ध्यान भगवान में ही लगा रहता है। वहा मैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं रहता है, केवल भगवान ही, ध्यान में, मन में, अंतर जगत में बहिर्जगत मे भगवान ही भगवान दीखते हैं।”

श्रीरामकृष्ण परमहंस कहते हैं—

“घड़े में जल भरकर छींके पर टाग दो, तो वह दो-तीन दिन में सूख जायगा। किन्तु उसी जल से भरे घड़े को गगा-जल में डुबाये रक्खो, तो कभी नहीं सूखेगा। इसी प्रकार जो नित्य ईश्वर में डूबा रहता है उसकी प्रेमा-भक्ति नहीं सूखती परन्तु दो-एक दिन की भक्ति से ही जो संतुष्ट तथा निश्चिन्त रहता है उसकी भक्ति उस घड़े के जल के समान दो दिन मे ही सूख जाती है।

“साधना की गति तीन प्रकार की होती है—पक्षी-गति, वानर-गति, चींटी-गति। पक्षी-गति—पक्षी पेड़ के एक फल को चोच मारता है, फल नीचे गिर पड़ता है परन्तु पक्षी उसे चोच से लेकर उड़ नहीं सकता। वानर-गति—बंदर फल को मुख में लेकर जैसे ही उछलता है वैसे ही फल गिर पड़ता है। चींटी-गति—चींटिया धीरे-धीरे अपने भोजन के पास जाती हैं, भोजन के पदार्थ को धीरे से मुंह मे लेती है और धीरे-धीरे ही उसे चखती हैं। इसी गति से साधना करना श्रेष्ठ कहलाता है।”

१. ब्रह्म का परिचय कराने या लक्षण बतानेवाले वचन उपनिषदो में भरे पड़े हैं:—

जीवात्मा की गति परमात्मा की ओर सहज रूप से है, वह उसे कभी नहीं भूलता न भूल सकता है। एक दूसरे से कितने ही जुदा क्यों न पड़ गये हो, भटक गये हो, परन्तु जीवात्मा परमात्मा को उसी तरह झट पहचान लेता है—जैसे पत्नी बाल्य-अवस्था में विदेश गये हुए किन्तु अब यौवन-सम्पन्न हुए पति को, बरसों निकल जाने पर भी, तुरन्त पहचान लेती है, क्योंकि दोनों के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है। इसी तरह 'तू', 'मैं', 'वह' इन शब्दों द्वारा दर्शित भेद को छोड़कर जीव व शिव दोनों का ऐक्य में समाधान करना ज्ञान-काण्ड का प्रयोजन है। मनुष्य की चित्त-वृत्तियों के (अर्थात् अधिकार के) अनुसार ये तीन भिन्न-भिन्न काण्ड हैं, जो वास्तव में मुझे पहचानने और मुझतक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। भिन्न-भिन्न शब्द में वे मुझ अभेद परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। कर्म-काण्ड का सारांश कहूँ तो इतना ही कि कर्म के आदि, मध्य व अन्त में मेरी ही भावना करना, कर्म कर्ता भी मुझीको मानना, क्रियाशक्ति भी मुझी को समझना व कर्म-फल दाम भी मुझी को मानना। इसी तरह उपासना-काण्ड का रहस्य संक्षेप में यह है—मन्त्र, मूर्ति व मन्त्रार्थ सबको मेरा ही रूप समझना, पूज्य, पूजक, समस्त पूजा-विधि व पूजा सामग्री को मुझसे भिन्न न समझना चाहिए। देव ही देव की पूजा करता है, देव होकर ही देव की पूजा करनी चाहिए। यह वेद का निज बीज है जो आगमों में भी बताया गया है। देव भी मैं ही हूँ, भक्त भी मैं ही हूँ, पूजोपचार भी मैं ही हूँ, मैं ही अपनेको पूजता हूँ—ऐसी भावना उपासना की परिपूर्णता है।

ज्ञान-काण्ड का सार यह है कि यह सारा ससार काल्पनिक है। अतः वेद भी मायिक समझना चाहिए।^१

‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (तैत्तिरीय०)

‘विज्ञानमनन्दं ब्रह्म’ (बृहदा०)

‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महत् परं ध्रुवम्...’ (कठ०)

१. द्वैतवादियों के मतानुसार समस्त विषय में एक ही तत्त्व है; दो या बहुत से स्वतन्त्र और भिन्न सत्तावाले तत्त्व नहीं हैं। वह तत्त्व जड़ द्वैतवादियों के अनुसार, जड़ प्रकृति और चेतन द्वैतवादियों के अनुसार चेतन ब्रह्म है। ससार की जितनी वस्तुएँ हैं वे सब इसी एक तत्त्व के नाम-रूप हैं। ‘योगवासिष्ठ’ के अनुसार भी ससार

यहा वेद से अभिप्राय उसके मूलज्ञान से नहीं, बल्कि उसके शरीर, आकार-प्रकार, अक्षर, शब्द, छद आदि से है। जबतक ससार मे भेद की सत्ता है तभी तक वेद का महत्व है। जब साधक एकात्म भाव मे लीन हो गया तो फिर वेद भी वहा 'नेति'- 'नेति' कहकर समाप्त हो गया। घडे का पानी जैसे नदी या समुद्र मे मिल कर एक हो जाता है वैसे ही वेद भी अद्वैत मे समा गया-जैसे आग लकडी को जला कर स्वयं शान्त हो जाती है, वैसे ही वेद भी ज्ञान-काण्ड का निरूपण करके स्वयं

के समस्त पदार्थ जो हमको चारो और दिखाई पडते है, चित्-मात्र ब्रह्म के ही अनंत नाम रूप है। यहापर कोई भी जड़ पदार्थ नहीं है, जो कुछ भी है वह चेतन आत्मा का ही परिमित, अस्थिर और परिवर्तनशील रूप विशेष है।

विचार करके देखा जाय तो हमको अपनी आत्मा अथवा मन, और उसके विकारो के अतिरिक्त और किसी पदार्थ का ज्ञान कभी होता ही नहीं। ब्राह्म पदार्थ भी जबतक कि हमारे मन के संवेदनात्मक विकारो का रूप धारण करके हमारे अनुभव में नहीं आते, उनका ज्ञान हमको कभी नहीं हो सकता। हमारी संवेदनाएं और ज्ञान कहातक मनोमय है और कहातक पदार्थों के रूप को बतलाते है, यह कहना सर्वथा असंभव है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे वैयक्तिक चेतन मे संवेदन उत्पन्न करने के कुछ कारण व्यक्ति से बाहर के पदार्थ हो सकते हैं, परन्तु यह किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता कि वे कारण स्वयं चेतन अथवा चेतन की विकृतियां नहीं हैं। चेतन के विकारो को यदि समझना हो तो मन व उसकी कल्पनाओ को समझना चाहिए। इनके अतिरिक्त हमारे अनुभव में और कोई चेतन की विकृति नहीं आती। यदि संसार मे चेतन आत्मा और उसकी विकृतियां (नाना नाम-रूपो) के सिवा कुछ भी नहीं है, तो यही कहना सत्य होगा कि ससार के सब पदार्थ आत्मा तथा मन की कल्पनाएं ही हैं। इसके अतिरिक्त संसार मे और कोई पदार्थ नहीं है। चेतनाद्वैत को मनाने का यही परिणाम है।

भारत मे वौद्धो के विज्ञानवाद, पाश्चात्य देशो के बड़े-छड़े तत्त्वज्ञ बर्कले, काण्ट, हेगल आदि ने इसी प्रकार के मत का समर्थन किया है।

गेदासिष्ठकार की भाषा में "यह सारा ससार कल्पना मात्र है। मनन (मन के कार्य) के अतिरिक्त ससार कुछ नहीं है। तीनों जगत मन के मनन से ही निमित्त होते हैं। इस रूप (विषय) आलोक (संवेदन) मनस्कार (मन का विचार)

विराम को प्राप्त हो जाता है। वेद तो वही तक वर्णन कर सकता है जहातक द्वैत है। अद्वैत का वर्णन ही क्या हो व कौन करे ?

सत्ता (पदार्थ का तात्त्विक रूप) काल व क्रियावाले जगत को मन इस प्रकार बनाता व तोड़ता है जैसे कुम्हार घड़े को। चित्त अपने भीतर इस सारे ससार को सकल्प के रूप में रचता व समेटता है जैसे कि स्वप्न के पदार्थ को।

स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदिया—ये सब आत्मा के सकल्प से इस प्रकार बने हैं जैसे कि स्वप्न बनता है। जिस प्रकार जल में धारा, कण, लहर, और फेन आदि रूप दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार यह सब विश्व चित्त का ही विचित्र विभव है। (आत्रेय, योगवासिष्ठ)

पुरुष-प्रकृति

श्री उद्धवजी बोले—“हे प्रभो, हे विश्वेश्वर, ऋषियो ने कितने तत्व गिनाये ? आपने तो अभी नौ, ग्यारह, पांच और तीन तत्व कहे हैं, जिन्हें कि हम सुन चुके हैं, किन्तु कोई छब्बीस, कोई पच्चीस, कोई सात, कोई नौ, कोई छह, कोई चार, कोई ग्यारह, कोई सत्रह, कोई सोलह और कोई तेरह तत्व बतलाते हैं। हे आयुष्मन्, ऋषिगण जिस अभिप्राय से इतनी भिन्न-भिन्न संख्याएं बतलाते हैं, सो आप मुझसे कहिए” ॥१, २, ३॥

उद्धव ने अब यह अच्छी तरह समझ लिया कि सबकुछ ब्रह्म ही है, व मैं भी ब्रह्म हू। मुझमें व श्रीकृष्ण में कोई भेद नहीं है। ससार में तत्व दो या अनेक नहीं, बल्कि एक ही है। तब फिर उसके मन में यह शका खड़ी हुई कि भिन्न-भिन्न विद्वान व ऋषि तत्व-संख्या भिन्न-भिन्न क्यों बताते हैं ? कोई २८, कोई २६, कोई कुछ और कोई कुछ। अतः उसने श्रीकृष्ण से जानना चाहा—इस विभिन्नता का क्या कारण है।

श्री भगवान् बोले—“हे उद्धव, इस विषय में ब्राह्मण लोग जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सब तत्व सब जगह अन्तर्भूत हैं। मेरी माया का आश्रय लेकर कहनेवालों के लिए, भला कौन बात कहना कठिन है” ॥४॥

श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हारी शका ठीक है। तत्व तो वास्तव में एक ही है परन्तु जिसकी जैसी समझ में आता है वैसा वह निरूपण करता है। यह जो समझ का फेर है वह तबतक नहीं जाता जबतक मनुष्य मेरी माया के चक्कर से नहीं छूट जाता। क्या ज्ञानी, क्या अज्ञानी, जबतक किसीके मन में यह धारणा है कि जगत में मूलभूत तत्व भिन्न-भिन्न है तबतक, समझ लो कि वह मेरी माया के ही फन्दे में है। ऊपर-ऊपर देखने से बहुत गहराई तक भी भिन्नता ही मालूम होगी—

ठेठ अत तक जिसने खोज की है, व स्वतः अनुभव किया है, उसने एक तत्व को पा लिया है।

“जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है; मैं जो कहता हूँ, वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के हेतु के विषय में विवाद करनेवालों के उस वाद में अति कठिनता से पार होने योग्य मेरी सत्यादि शक्तियाँ ही कारण हैं” ॥५॥

लेकिन कोरे पाण्डित्य या शास्त्राभिमान से जिनकी बुद्धि ग्रसित हो चुकी है वे अपनेको सत्य व दूसरे को झूठ बताकर बहुत वाद-विवाद करते व बढ़ाते हैं। अनुभव से दोनों खाली होते हैं, अतः इस विवाद का अंत कही नहीं आ सकता। शास्त्रार्थ में एक की हार व दूसरे की जीत मले ही हो ले, तत्त्वार्थ किसीके हाथ नहीं लगता। अतः ससार के हेतु या मूल कारण के सम्बन्ध में जो ऐसा विवाद खड़ा करते हैं, उसका कारण मेरी माया के तीन गुणों का प्रभाव ही है। जिसकी बुद्धि पर जिस गुण का प्रभाव हो जाता है वैसी ही उसकी समझ हो जाती है। जो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं वे एकत्व या अद्वैत तत्व के सम्बन्ध में शका नहीं उठाते।

“उन (शक्तियों) के क्षोभ से ही यह विकल्प-रूप प्रपञ्च वादी-प्रतिवादियों के विवाद का स्थान हुआ है। शम और दम के स्थिर होने पर यह शान्त हो जाता है और उसके साथ ही वाद-विवाद भी निवृत्त हो जाता है” ॥६॥

इन गुणों या शक्तियों के ही क्षोभ से यह विकल्प-रूपी प्रपञ्च, जिसमें स्वतः वास्तविकता नहीं है, जो खुद असली नहीं है, दूसरी वस्तु के आश्रय से जिसके रूप का भान होने लगता है, विवाद का स्थान बन जाता है, लेकिन जब शम-दम आदि माधनो मे बुद्धि शद्ध, स्थिर, सम व एकाग्र हो जाती है, तब ये विवाद शान्त हो जाते हैं। सूर्य के सदृश ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में हो जाता है, जिसमें यह भेद रूपी अधकार तुरन्त तिरोहित हो जाना है।

“हे पुरुष-श्रेष्ठ, तत्वों के परस्पर मिले हुए होने के कारण वक्ता को जैसा बताना अभीष्ट है, उसके अनुसार कार्य-कारण भाव से अथवा न्यूनता-अधिकता के विचार से तत्वों की यह भिन्न-भिन्न संख्या है” ॥७॥

एक और बात भी है, ये तत्व आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं, एक में दूसरा तत्व पैदा होता है। कारण-रूप तत्व से कार्यरूप तत्व बनता है, अतः वक्ता इन तत्वों के कार्य-कारण-भाव या न्यूनताधिकता के अनुसार अपनी समझ से उनकी संख्या जोड़ता व बताता है।

“कारण-तत्त्व अथवा कार्य-तत्त्व में एक-एक में दूसरे-दूसरे तत्त्व भी सम्मिलित दिखलाई देते हैं। इसलिए पूर्वापर-रूप से तत्वों की न्यूनाधिक संख्या चाहनेव ले वादियों में जिसने अपने मुख से जैसा कहा है, युक्ति-युक्त होने के कारण हम उसीको निश्चित मानकर स्वीकार कर लेते हैं” ॥८-९॥

देखो, आकाश से वायु और वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ। आकाश वायु का कारण व वायु आकाश का कार्य है। परन्तु वायु से अग्नि की उत्पत्ति होने के कारण वायु अग्नि का कारण और अग्नि वायु का कार्य हुआ। ऐसे ही और भूतो या तत्वों को समझो। सच पूछो तो ये कार्य व कारण भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। देखने में दो, पर वास्तव में एक ही है। सोने से भिन्न-भिन्न आभूषण बनते हैं, अतः सोना कारण, व आभूषण कार्य हुए। परन्तु आभूषण सोने से भिन्न नहीं है। तन्तु में सूत से कपड़ा बनता है। अतः सूत कारण व कपड़ा कार्य हुआ, परन्तु वह सूत से भिन्न नहीं कहा जा सकता। शक्कर की अनेक मिठाइयाँ, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी की अनेक मूर्तियाँ, शक्कर, मिट्टी, लकड़ी पत्थर से जुदा नहीं कही जा सकती। इस तरह यह कार्य-कारण की एकता ब्रह्म व जगत पर भी लागू पड़ती है। ब्रह्म कारण है व जगत उसका कार्य है।

अतः जो जितनी सख्या बताते हैं उसे मैं सही मान लेता हूँ। सख्याओं के भेद से वस्तु-भेद या तत्व-भेद तो होता नहीं, केवल सख्या-भेद होता है, जो कि ऊपरी व नगण्य है।

“अनादिकाल से अविद्या-ग्रस्त हुए पुरुष को स्वयं ही आत्मज्ञान नहीं हो सकता। अतः उसको ज्ञानोपदेश करने के लिए किसी अन्य तत्वज्ञानी की आवश्यकता है” ॥१०॥

पहले जो $९ + ११ + ५ + ३ = २८$ तत्व बताये हैं, वे इस प्रकार हैं—प्रकृति, पुरुष, महत्, अहकार व पाँच महाभूत ये ९ हुए। दस इन्द्रियाँ व ग्यारहवाँ मन मिलाकर ११ हुए। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये पाँच विषय, व सत्व, रज, तम ये तीन गुण हुए। इस तरह कुल २८ हुए। इनमें से तीन गुणों को घटा देते हैं तो २५ रह जाते हैं। इनमें से पुरुष-तत्त्व ईश्वर से पृथक् होकर जीव-रूप हो जाता है। उसे मिलाने से २६ तत्व हो जाते हैं। या पुरुष को यदि जीवात्मा समझो तो प्रकृति व पुरुष दोनों के अधिष्ठान-रूपी सर्वज्ञ परमेश्वर नामक एक और तत्व हो जाता है। इस नवीन तत्व को मानने का कारण यह है कि यह जीव शरीराभिमानि होकर

ससार में बंध गया है। इसके कर्म-बन्धन इतने सख्त हो गये हैं, अहंकार के प्रभाव से 'पुण्य-पाप' की राशियाँ इसने जोड़ रखी हैं और अपने असली रूप को इतना मूल गया है कि एकमात्र ज्ञान-दाता, सर्वज्ञ, ईश्वर ही उन्हें ढीला करने में समर्थ हो सकता है। यो ससार में ज्ञान-दान देना गुरु का काम है। परन्तु सद्गुरु भी तों ईश्वर-कृपा के बिना नहीं मिलते। ससार में जीव साधारणतः ईश्वर से भिन्न अवस्था में पाया या देखा जाता है। जीव नियम्य और ईश्वर नियता है। जीव अज्ञानी व ईश्वर ज्ञान-दाता है। जीव परिच्छिन्न, परिमित, एकदेशी और ईश्वर सर्वथा, सर्वज्ञ, सर्वगत है। जीव दीन, हीन, अज्ञान, ईश्वर समर्थ, सर्वज्ञ। जीव दृढ कर्म-बन्धन से बंधा हुआ, ईश्वर सब प्रकार के कर्मों से अलिप्त, निष्कर्म।^१ ऐसी दशा में ईश्वर-कृपा से ही जीव को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि उसकी यह जाहिरी भिन्नता वास्तविक नहीं है। ऐसे अज्ञानावृत जीव को आरम्भ में कर्मचरण ही करना चाहिए। पहले स्वधर्मानुसार कर्म करे, फिर शुभ कर्म, सत् कर्म की प्रवृत्ति बढ़ावे, फिर निष्काम कर्म का यत्न करे। सब कर्मों को ईश्वरापण करने से उनका बन्धन या दोष नहीं रह जाता, फिर वह कर्म जड़ नहीं हो सकता। इससे धीरे-धीरे कर्म, क्रिया, कर्म-फल-दाता, कर्म-प्रेरक, सबकुछ परमात्मा ही दीखने लगता है। यही जीव-शिव के ऐक्य की, जीव को अपनी वास्तविक स्थिति में जाने की अवस्था है। इसीको जीव की सायुज्य मुक्ति कहते हैं। जीव तत्त्वतः ईश्वर ही है, परन्तु वह ईश्वर से भिन्न रूप में ससार में पाया जाता है। अतः उसे पृथक् तत्त्व गिन लेना अनुचित नहीं है।^१

“परन्तु क्योंकि आत्मा और परमात्मा में अणु-मात्र भी भेद नहीं है, किसी अन्य पुरुष की कल्पना करना भी सर्वथा व्यर्थ है और ज्ञान तो प्रवृत्ति के सत्त्व गुण का ही व्यापार है” ॥११॥

परन्तु चूँकि आत्मा व परमात्मा^१ में कोई भेद नहीं है, सहज स्वभाव से ही

१ 'कुलार्णवतन्त्र' में जीव व शिव का भेद इस प्रकार बताया गया है—

“घृणा, लज्जा, भय, शका, जुगुप्सा केति पचमी।

कुल, शील, तथा जातिरष्टौ पाशा. प्रकीर्तिताः॥

पाशवद्धो भवेज्जीव. पाशयुक्त. सदाशिव ॥”

२. देखिये, परिशिष्ट नं० ४। ३. देखिये परिशिष्ट नं० ५।

दोनों में एकता है, अतः दो की या इनमें किसी अन्य पुरुष की कल्पना करना व्यर्थ है। दर्पण में जैसे हमारा प्रतिबिम्ब दीखता है, एक होते हुए भी हम दो देखते हैं परन्तु क्या वास्तव में हम दो होते हैं? वैसे ही जीव-शिव का भेद एकैक्य है। जीव सदाशिव की ही अज्ञान प्रतिबिम्बित मूर्ति है, शिव उसका द्रष्टा है। चेतनता में दोनों की समानता है। जैसी हम चेष्टा करते हैं, वैसी ही प्रतिबिम्ब में दिखाई देती है। अर्थात् हमपर ही प्रतिबिम्ब अवलम्बित रहता है। उसी तरह सम्पूर्ण ईश्वर ही जीव में लक्षित होता है। राख में पड़ी चिनगारी की तरह शिव जीवावस्था को प्राप्त होकर पड़ा है। यद्यपि राख में है, पर चिनगारी ने अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा है। इसी तरह जीव शरीर से आच्छादित होने पर भी शिवत्व-चेतनत्व से खाली नहीं हुआ है।

तुम पूछोगे कि यदि जीव व शिव एक ही है, तो फिर एक मलिन व दूसरा शुद्ध, एक सद्गुण व दूसरा निर्दोष—ऐसा फर्क क्यों दीखता है? तो इसका कारण उसके माध्यम का दोष है। शिव व जीव दोनों स्वतः शुद्ध हैं। स्फटिक के नीचे जैसा रंग बिछा दोगे वैसा ही रंग स्फटिक का दीखने लगता है। दर्पण में दोष हो तो प्रतिबिम्ब भी ज्यो-का-न्यो नहीं उठता। इसी तरह जिस शरीर में व जिन वासनाओं में जीव लिप्त हो गया है उनके ससर्ग के कारण उसमें दोष दीख पड़ता है। वैसे जीव यदि अपनी शुद्ध व मूल अवस्था को पहचान ले व सदा याद रखे तो वह निर्दोष ही है। इस प्रकार दोनों में परम ऐक्य होने से उनको अलहदा गिनना व्यर्थ है। अतः तत्त्व २६ नहीं, २५ ही मानना चाहिए।

अब एक शका रह जाती है। जीव व शिव की एकता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। अतः ज्ञान को भी एक स्वतन्त्र तत्त्व क्यों न माने? तो इसका समाधान यह है कि ज्ञान वास्तव में कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है। वह प्रकृति का ही एक गुण है। सात्विक गुणों के उत्कर्ष का फल है। सत्त्वगुण की ही एक वृत्ति है। शुद्ध सत्त्व का ही नाम ज्ञान है। अतः उसे पृथक् नहीं गिनना चाहिए।

“तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। अतः संसार की स्थिति, सृष्टि और नाश के हेतु-भूत सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के ही हैं, आत्मा के नहीं” ॥१२॥

यह तो कहना न होगा कि तीन गुण प्रकृति के हैं, पुरुष अर्थात् आत्मा के नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति क्या है? तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। उत्पत्ति,

स्थिति, सहार ये इन तीन गुणों के कार्य हैं। रज से उत्पत्ति, सत्व से स्थिति व तमोगुण से सहार होता है। परन्तु आत्मा इन गुणों से परे है। अतः परमात्मा गुणातीत कहलाता है। तो फिर जीव इन गुणों से ग्रस्त क्यों मालूम होता है? इसका कारण है जीव का अज्ञान, भ्रम। देखो, चन्द्रमा यो स्थिर है, परन्तु बादल में आ जाने से ऐसा मालूम होता है कि वह दौड़ रहा है, इसी तरह शरीर के कारण से जीवात्मा इन गुणों के चक्कर में आ जाता है।

“सत्वगुण ज्ञान है रजोगुण कर्म और तमोगुण ही अज्ञान कहा जाता है। इन तीनों गुणों की विषमता का हेतु ही काल है और स्वभाव ही यह तत्त्व है” ॥१३॥

सत्वगुण ज्ञानमय है, रजोगुण कर्म-प्रवृत्तिमय है, तमोगुण मोह, आलस्य, अज्ञान-युक्त है। ये तीनों गुण प्रकृति में सोये रहते हैं, जब समय आता है, अर्थात् अनुकूल समय आने पर इन गुणों में क्षोभ होता है और वे पृथक् अपना प्रभाव बताने लगते हैं। यह समय या काल-पुरुष का ईक्षण अर्थात् देखना है, ईश्वर की शक्ति विशिष्ट है, वास्तव में दोनों एक ही हैं। प्रकृति या माया के स्वाभाविक स्फुरण का जो प्रथम कार्य है वही महत्तत्त्व है। प्रकृति का प्रथम निर्माण उसे समझो। इसीको सूत्र व प्रधान भी कहते हैं। यही स्वभाव कहलाता है। इस तरह ज्ञान, कर्म, अज्ञान ये प्रकृति के ही अंग हुए। इन तीन गुणों को मिलाने से कुल २८ तत्त्व हो जाते हैं।

“मैंने पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये नौ तत्त्व कहे हैं। श्रोतृ, त्वचा, चक्षु, घ्राण और रसना ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं।

१ इसको प्रलय कहते हैं। प्रलय पांच प्रकार का है—दो पिण्ड में व दो ब्रह्माण्ड में मिलाकर चार व पाचवा विवेक-प्रलय। पिण्ड में एक निद्रा-प्रलय व दूसरा मरण-प्रलय। ब्रह्मा, विष्णु, महेश—यह त्रिमूर्ति जब निद्रित हो जाती है तब ब्रह्माण्ड का निद्रा-प्रलय है। जब ब्रह्माण्ड सकल्प मात्र रहकर तीनों मूर्तियों का अन्त होता है तब उसे ब्रह्म-प्रलय कहते हैं। निद्रा में जागृति का क्षय होता है इसलिए निद्रा-प्रलय। देह से प्राण निकलकर कोरा शव रह जाता है, इसीको मृत्यु-प्रलय कहते हैं। पचभूत, प्रकृति, व ज्ञाता-रूप पुरुष (ईश्वर) का लय होकर जब शुद्ध स्वरूप स्थिति रह जाती है तो उसे विवेक-प्रलय कहते हैं।

तथा वाक्, पाणि, पाद, वायु और उपस्थ ये पाच कर्मेन्द्रियां हैं। हे प्रिय, मन उभयेन्द्रिय रूप है” ॥१४-१५॥

पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु तेज, जल, पृथ्वी—ये नौ तत्त्व मैंने बताया है। इनके अलावा कान, चमडी या खाल, आख, नाक, जीभ ये पाच ज्ञानेन्द्रिया तथा मुख, हाथ, पाव, गुदा, जननेन्द्रिय ये पाच कर्मेन्द्रिया है। मन उभयेन्द्रिय है। यह ज्ञान ग्रहण करने, आदेश देने व कर्म में प्रेरणा करने का भी काम देता है। अतः इसकी गिनती उभयेन्द्रिय में की जाती है। पाच कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रियों के अधीन है। उनके बिना वे विषय नहीं भोग सकती। दोनों का सबध अन्व-पगु के जैसा है। कर्मेन्द्रिया अन्धी है, व ज्ञानेन्द्रिया पगु है। ज्ञानेन्द्रिया आखे है, कर्मेन्द्रिया पाव है। आखे रास्ता दिखाती है व पाव चलते हैं। मन दोनों प्रकार की इन्द्रियों का चालक है। अतः इसे ग्यारहवीं इन्द्रिय माना है।

“शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये ज्ञानेन्द्रियों के विषय है तथा चलना, बोलना, मूत्र-त्याग, मल-त्याग और शिल्प ये पाच कर्मेन्द्रियों के व्यापार है” ॥१६॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ज्ञानेन्द्रियों के विषय है। कान का विषय शब्द, त्वचा या खाल का विषय स्पर्श, आख का विषय रूप, जीभ का विषय रस व नाक का विषय गन्ध है। मनुष्य को सृष्टि का जो कुछ ज्ञान होता है वह उसकी इन्द्रियों के ही द्वारा। जिस विषय का ज्ञान जिस इन्द्रिय को होता है वह उसका विषय कहा जाता है। जैसे आख से पदार्थ का रूप देखा जा सकता है, गंध नहीं ली जा सकती। अतः रूप आख का विषय हुआ। इसी तरह और ज्ञानेन्द्रियों तथा उनके विषयों को समझना चाहिए।

ज्ञानेन्द्रियों के जैसे पाच विषय हैं वैसे ही कर्मेन्द्रियों के पाच व्यापार हैं, पाव का चलना, मुह का बोलना, जननेन्द्रिय का मूत्र-त्याग, गुदा का मल-त्याग, शिल्प-कारीगरी हाथ का व्यापार है।

“सृष्टि के आरम्भ में इस जगत की कार्य-कारण रूपिणी प्रकृति ही अपने सत्त्वादि गुणों के द्वारा इन अवस्थाओं को धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो केवल उनका साक्षी बना रहता है” ॥१७॥

इस तरह ७ कारण व १६ कार्य की मिलकर प्रकृति है। ७ कारण—महत्तत्त्व अहंकार, व पंचमहाभूत। १६ कार्य—११ इन्द्रिया व ५ विषय। अर्थात् महत्, अहंकार व पंच महाभूतो से ११ इन्द्रिया व उनके ५ विषय बने हैं। रजोगुण का आश्रय लेकर इस कार्य-कारण-मेल से प्रकृति सारी सृष्टि रचती है। सतोगुण के बल पर इसका पालन करती है और तमोगुण के आश्रय से सहार। परन्तु यदि पुरुष का ईक्षण, अवलोकन, दृष्टिपात न हो तो प्रकृति में कोई क्रिया नहीं हो सकती। जैसी कछुई केवल अपने दृष्टिपात मात्र से अपने बच्चों का पालन करती है, जैसे सूर्यकान्त मणि को सूर्य-किरणों का स्पर्श होते ही आग जलने लगती है, जैसे प्रकाश के आश्रय-मात्र से पर्दे पर चल-चित्र दिखाये जाते हैं, वैसे ही पुरुष के अवलोकन मात्र से प्रकृति अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाती है। सारी सृष्टि प्रकृति से ही उत्पन्न होती है, अतः वह इसका आदि कारण हुई व प्रकृति पुरुष से प्रकाशित होती है, अतः पुरुष महाकारण हुआ। प्रकृति व्यक्त होती है व पुरुष अव्यक्त रहता है। प्रकृति में विकार होते हैं—बनाव-विगाड होता रहता है। पुरुष विकार-रहित। प्रकृति गुणमयी, गुणयुक्त व पुरुष गुणातीत। प्रकृति स्वभावतः चंचल, पुरुष अव्यय के अर्थ में अचल। प्रकृति बद्ध अतः शबल—सोपाधिक, पुरुष बन्धमुक्त बन्धातीत। प्रकृति स्वभावतः सदा शून्य, पुरुष केवल, चैतन्य, ज्ञानमय। प्रकृति का अन्त है, पुरुष अनन्त है। प्रकृति निरानन्द, विषय-मूलक, पुरुष पूर्ण परमानन्द और विषय-मूल-छेदक। इस तरह यह प्रकृति-पुरुष-भेद अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

“पुरुष के साक्षित्व से बल प्राप्त करके महत्तत्त्व आदि कारण तत्त्व परस्पर मिलकर विकार को प्राप्त होते हुए प्रकृति के आश्रय से इस ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं” ॥१८॥

पुरुष के ईक्षण से व साक्षित्व से बल प्राप्त करके महत् अहंकार आदि कारण तत्त्व परस्पर मिलकर विकार को प्राप्त होते हैं। व प्रकृति का आश्रय लेकर ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं।^१

१. ब्रह्माण्ड—उपाधि के कारण व भास रूप होने से ही आकाश भूत गिना जाता है। आकाश=अवकाश भकाश=भासरूप अर्थात् शून्य। आकाश भासरूप व ब्रह्म निराभास। उपाधि-रहित आकाश ही ब्रह्म है।

“इस प्रकार सात ही तत्व माननेवालो के विचार से पांच तो आकाशादि पञ्च-भूत, एक ज्ञान और एक इन दोनों का अधिष्ठान परमात्मा है। देह, इन्द्रिय, प्राण आदि तो इन भूतों से ही उत्पन्न होते हैं” ॥१९॥

इस प्रकार जो ७ तत्व मानते हैं उनके विचार से पांच तो आकाशादि भूत, एक ज्ञान और दूसरा इन दोनों का अधिष्ठान परमात्मा अर्थात् जीव व शिव, साक्ष्य व साक्षी ये दो मिलकर ७ हो जाते हैं। देहेन्द्रिया प्राण आदि भूतों से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः उनकी वे अलग गणना नहीं करते। वे कहते हैं कि पांच भूत तो अचेतन हैं। वे स्वतः सृष्टि नहीं बना सकते। अतः उनको चेतना देनेवाला एक जीव और मानना चाहिए व उस जीव का जो दृष्टा, साक्षी है, उस परिपूर्ण ईश्वर को सातवा तत्व मानो।

“और छह ही तत्व बतलानेवालो के मत में पांच भूत और छठा जीव भिन्न परमात्मा है। वह परमात्मा ही अपने से उत्पन्न हुए इन भूतों की रचना करके उनमें जीव रूप से स्थित हो गया है” ॥२०॥

जो छह तत्व मानते हैं उनके मतानुसार पांच भूत व एक परमात्मा ये छह ही होते हैं। वे कहते हैं कि पांच भूतों की सृष्टि करके परमात्मा स्वयं उनमें जीवरूप होकर उनको सचेतन करता है।

“जो लोग चार ही कारण तत्व बतलाते हैं उनके अनुसार तेज, जल और अन्न—ये आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और उनसे अन्य सब कार्य-रूप पदार्थों की उत्पत्ति हुई है” ॥२१॥

जो चार तत्व मानते हैं उनका कहना है कि मूलभूत तो तीन हैं, अग्नि, आप व अवनि। इनके ही मेल से सब पदार्थ बनते हैं। इन्हींके बदीलत सृष्टि में नाम, रूप, क्रिया दीख पड़ती है। इन स्थूल भूतों का चालक जीव या आत्मा चौथा तत्व है।

“सत्रह की गणना में पञ्च भूत, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ और एक मन-सहित आत्मा—इस प्रकार कुल सत्रह तत्व हैं” ॥२२॥

“इसी प्रकार सोलह गिनाने में पञ्चभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, जीवात्मा और परमात्मा—यह तेरह माने हैं” ॥२३॥

जो सोलह गिनते हैं वे मन को आत्मा में ही शामिल कर लेते हैं। उनका

कहना है कि आत्मा कहो या मन^१ दोनों एक ही बात है। दोनों में जो भेद हमें दीख पड़ता है वह इतना ही कि मन चंचल व आत्मा स्थिर है। परंतु मन की चंचलता वैसे ही है जैसे व्याख्यान देते हुए हाथ अपने-आप क्रिया करते रहते हैं। आत्मारूपी मनुष्य का मन, हाथ आदि अवयव-रूप है, या यों समझिए कि राजा सिंहासन पर स्थित है तब भी राजा है और वन में शिकार खेलने गया हो तब भी राजा ही रहेगा हालांकि उस समय सिंहासन से च्युत है। या समुद्र शांत है तब भी समुद्र ही है और क्षोभ पाकर हिलोरे लेने लगा तब भी समुद्र ही रहेगा, इसी तरह मन व आत्मा में कोई भेद नहीं है। चंचल आत्मा मन है व स्थिर मन आत्मा है। आत्म-साक्षात्कार से इसका ठीक अनुभव हो सकता है।

अब जो तेरह मानते हैं वे पांच इन्द्रिया, पांच महाभूत व ग्यारहवें मन के साथ जीव-शिव—जीवात्मा व परमात्मा को जोड़कर १३ कर देते हैं।

“ग्यारह की सख्या में आत्मा, पंचभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिया, मानी गई हैं और नौ की सख्या में आठ प्रकृतियां तथा पुरुष ये ९ माने गये हैं” ॥२४॥

जो २१ मानते हैं वे पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिया व आत्मा को मिलाकर ११ कहते हैं। उनकी दलील है कि जीव, शिव व मन ये तीनों वास्तव में एक ही हैं जैसे आम में रस, मिठास व सुगन्ध तीनों मिले रहते हैं, एक दूसरे से पृथक् नहीं हो सकते। उसी तरह जीव, शिव, मन तीनों एक ही वस्तु के भिन्न-भिन्न नाम हैं, उनकी क्रिया के स्वरूप के अनुसार।

जो नौ तत्व मानते हैं वे प्रकृति, पुरुष, महत्, अहंकार, व पांच भूत मिलाकर नौ तत्व कर लेते हैं।

“इस प्रकार ऋषियों ने नाना प्रकार से तत्वों की गणना की है। युक्तियुक्त होने के कारण वे सभी उचित हैं। विद्वानों के लिए उसमें क्या बुराई है?” ॥२५॥

इस प्रकार भिन्न-भिन्न कारणों से ऋषियों ने नाना तत्वों की गणना की है। वे सभी युक्तियुक्त हैं। अतः उन्हें मान लेने में दोष नहीं है। इन सख्याओं की विभिन्नता से मूल सिद्धान्त में अन्तर नहीं पड़ता। प्रकृति सविकार व पुरुष अविकार है, यह निर्विवाद है। पुरुष प्रकृति दोनों भिन्न हैं, फिर भी परस्पर सहायता से जगत बनाते व विगाड़ते हैं।

गोला-बारी करता है तो चारो ओर महामोह का अधिकार छा जाता है। इस दुर्ग के आसपास नव द्वार है। एक-एक द्वार पर एक-एक तोप रखी हुई है, जिससे नाना विषय जोर का हमला करते हैं। इस देहाभिमान का संचालक मुख्यतः एक मन ही है। उसने उसे अपना घर ही मान लिया है। यह सब प्रकृति के गुणों की लीला है। वे ससार में भेद बुद्धि उत्पन्न कर देते हैं। भेद-बुद्धि तीन प्रकार की समझो—अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। ये त्रिविध ताप हैं। मन के कारण जो ताप या दुःख होता है वह आध्यात्मिक, देवताओं अर्थात् प्राकृतिक शक्तियों से जो ताप होता है वह आधिदैविक और भूतो से अर्थात् जीवधारियों से जो कष्ट होता है वह भौतिक। देह, इन्द्रिय व प्राण के द्वारा सुख-दुःखादि जो यातनाएँ होती हैं उन्हें या शारीरिक व्याधि व मानसिक आधि मिलकर आध्यात्मिक ताप होता है। भूत-मात्र के संयोग से सुख-दुःख होकर जो मनस्ताप होता है वह आधिभौतिक। भूत से मतलब यहाँ पंचभूत और उनसे उत्पन्न सब जीव-जन्तु। पुण्य अथवा पाप-कर्म के अनुसार जो सुख-दुःख या स्वर्ग-नरक भोगने पड़ते हैं, वे आधिदैविक ताप हैं। पहले दो से ये अधिक उग्र हैं।

इसी तरह सत्वगुण से अन्तःकरण, रजोगुण से इन्द्रिया, तमोगुण से महाभूत उत्पन्न होते हैं। ससार में प्रकृति के यही त्रिविध विकार फैले हुए हैं। सकल्प-रूपी महावृष्टि से वासना-रूपी जल सर्वत्र फैल जाता है, जिससे ससार में सुख-दुःख की फसल पकती रहती है।

“जिस प्रकार चक्षु, इन्द्रिय, रूप और नेत्र-मोलक-गत सूर्य का अंश है, ये तीनों परस्पर एक-दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, किन्तु आकाश में जो सूर्य भगवान् हैं वे स्वतःसिद्ध हैं; उसी प्रकार आत्मा, जो इनसे पृथक् है और इनका आदि कारण है, अपने स्वयंसिद्ध प्रकाश से इन समस्त प्रकाशों का प्रकाशक है। इसी प्रकार त्वगादि, श्रवणादि, चक्षुरादि, जिह्वादि, नासिकादि और चित्तादि भी अध्यात्मादि भेद से तीन-तीन हैं” ॥३१॥

आत्मा सब भूतो से पृथक् है, बल्कि भूतमात्र का आश्रय या आदि कारण है। इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ—देखो, हमारी आँखें नाना प्रकार के रूपों को देखती हैं। सुन्दर सुरूप वस्तुओं को भी देखती हैं व कुरूप तथा असुन्दर को भी। कामिनी पुरुष पर अपने नेत्र-बाण से ही प्रथम प्रहार करती है। इस क्रिया में तीन चीजें परस्पर मिली हुई हैं, तीन का परस्पर सहयोग होता है—एक आँख, जिसे नेत्र

के ज्ञान या बुद्धि से नहीं जाना जाता। इसे इसीके द्वारा अपने हृदय में देखना चाहिए। इसीसे इसको जानना, इसीसे इसको ग्रहण करना चाहिए। इसीकी कृपा से यह मिलता है।

इसी तरह दूसरी इन्द्रिया भी जैसे त्वचा, श्रवण, जिह्वा, नासिका, चित्त आदि भी अध्यात्मादि भेद से तीन-तीन प्रकार के हैं।

परन्तु आत्मा इन सबसे, सारी त्रिपुटियों से, अलिप्त है। त्वक् व घ्राणेन्द्रियो में वह आत्मा चित्स्वरूप से अविकारी होकर रहता है। छूने व सृषने की क्रिया को संचालित करके वह उससे स्वतंत्र रहता है (जैसे बिजली की बैट्री या स्विच)। रसनेन्द्रिय में वह आत्मा स्वआनन्द पूर्ण रसातीत होकर रहता है। श्रवणेन्द्रिय में शब्द के बीज-रूप में, नि शब्द चेतना रूप में, वह विकारहीन रहता है। नेत्रेन्द्रिय का निरूपण पहले हो ही चुका है। इसी तरह अतर-इन्द्रियो में भी आत्मा उनके प्राण, जीवन या चैतन्य रूप में रहता हुआ उनसे अलिप्त रहता है। त्वग्-इन्द्रिय में वह सरस्वती शक्ति के महामौन रूप में, हस्त इन्द्रिय में क्रिया-शक्ति का निर्वाह करता हुआ अक्रिय रूप में, पाद-इन्द्रिय में गमन-शक्ति का निर्वाह करता हुआ निश्चलता रूप में, गुदा-इन्द्रिय में क्षार शक्ति का निर्वाह करता हुआ अक्षर रूप में, शिशनेन्द्रिय में आनन्द-शक्ति का निर्वाह करता हुआ परमानन्द रूप में अलिप्त रहता है।

“गुण-क्षोभ के कारण प्रकृति-मूलक महत् से उत्पन्न हुआ यह अहंकार-रूप विकार वैकारिक, तामस, और ऐन्द्रियिका भेद से तीन प्रकार का है। यह अहंकार ही सोह और विकल्प-रूप भेद-भाव का मुख्य हेतु है” ॥३२॥

वही एक आत्मा त्रिविध गुणों के क्षोभ से प्रकृति व फिर महत् तत्त्व, फिर अहंकार-रूप में उत्पन्न होकर सृष्टि-रूप में व्याप्त हो गया है। सत्त्व गुण का मेल अहंकार से होने पर मनादि अत करण चतुष्टय, राजस गुण का मेल होने पर ज्ञान-कर्मेन्द्रिया व तामस गुण का मेल होने से पचमहाभूत इस प्रकार सारा वैकारिक जगत बना है। आत्मा या परमात्मा में गुण-क्षोभ से जो-जो विकार उत्पन्न हुए, वे सब मायिक अर्थात् क्षणिक, अस्थिर, दिखने मात्र के लिए हैं। इस वैकारिक जगत से यह परमात्मा अलिप्त है। समुद्र में जैसे तरंग या फेन या बुदबुद रूपी विकार पैदा होने पर भी समुद्र से ये सब जुदा दिखाई देते हुए भी जैसे समुद्र इनसे स्वतंत्र व अलिप्त रहता है, वैसे ही परमात्मा व जगत का सम्बन्ध समझो। समुद्र

परे हो जाता है तो निर्गुण कहलाता है। जो ज्ञानवान हैं, वे दोनों में कोई भेद नहीं देखते, या दोनों के भेद का रहस्य जान लेते हैं। प्रत्यक्ष दो दीखते हुए भी उनकी मूलगत एकता उनकी समझ में आ जाती है। तब वे देह-गेह, जगत से ममता छोड़कर परमात्मा से लौ लगाते हैं और उसीमें घुल-मिलकर एक हो जाते हैं। यह भेद-ज्ञान नहीं वास्तविक अज्ञान है, व एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है।

“आत्मा ज्ञान-स्वरूप है, और अस्ति-नास्ति-रूप होनेवाला यह विवाद भेद-दृष्टि के कारण वर्तमान है। यह यद्यपि व्यर्थ है तथापि जबतक पुरुष अपने स्वरूप-भूत मुझसे विमुख रहता है तबतक यह निवृत्त नहीं होता” ॥३३॥

आत्मा तो शुद्ध ज्ञान-मय है। अज्ञान से वह जगत-रूप में भासित होता है। जो इस जगत-प्रपञ्च को सत्य मानते हैं, वे अज्ञानी व इसे मिथ्या मानकर जो परमात्मा को सत्य समझता है वह ज्ञानी है। अतः यह भेदभाव अज्ञान-मूलक व अभेद ही वास्तविक ज्ञान है। आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन्य-स्वरूप है। इस भेद-दृष्टि से ही वह है, नहीं तो सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, सत्य, मिथ्या, भाव, अभाव रूप प्रतीत होता है। लेकिन जैसे सूर्य के उदय होने पर तारागणों-सहित रजनी लुप्त हो जाती है वैसे ही चित् सूर्य-रूपी आत्मा का प्रकाश होने पर अपने समस्त विकारों-सहित प्रकृति तिरोहित हो जाती है व चारों ओर पूर्ण सच्चिदानन्द व्याप्त हो रहता है।

यह भेदभाव व्यर्थ, निरर्थक, मिथ्या है, विषयो व वस्तुओं का जो भान हमें होता है वह अज्ञान-जन्य है। इसी अज्ञान में फसकर मनुष्य अपनेको भूल जाता है। जब निज रूप का विस्मरण होने लगता है तो विषयो की ओर ध्यान जाने लगता है। विषय-लिप्त होने से नाना-प्रकार के कर्माचरण होने लगते हैं, जिससे जीव दिन-दिन बढ़ होकर सुख-दुःख, व जीवन-मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अतः इस देहाभिमान को नष्ट करना जरूरी है। जबतक मनुष्य स्वरूप-भूत मुझसे विमुख रहता है, अतस्थ मुझे देख नहीं लेता, तबतक यह अज्ञान नष्ट नहीं होता। वास्तव में देहाभिमान ही अज्ञान है। शरीरादि में जो ‘मैं-पन’ का भान होता है, वही महा अज्ञान है, वही देहाभिमान है।

उद्धवजी बोले—“हे प्रभो, जो लोग आपसे विमुख हैं वे अपने कर्मों के द्वारा जिस प्रकार उच्च और नीच योनियों का ग्रहण और त्याग करते हैं सो सब आप मुझसे कहिए” ॥३४॥

परे हो जाता है तो निर्गुण कहलाता है। जो ज्ञानवान हैं, वे दोनों में कोई भेद नहीं देखते, या दोनों के भेद का रहस्य जान लेते हैं। प्रत्यक्ष दो दीखते हुए भी उनकी मूलगत एकता उनकी समझ में आ जाती है। तब वे देह-गेह, जगत से ममता छोड़कर परमात्मा से लौ लगाते हैं और उसीमें घुल-मिलकर एक हो जाते हैं। यह भेद-ज्ञान नहीं वास्तविक अज्ञान है, व एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है।

“आत्मा ज्ञान-स्वरूप है, और अस्ति-नास्ति-रूप होनेवाला यह विवाद भेद-दृष्टि के कारण वर्तमान है। यह यद्यपि व्यर्थ है तथापि जबतक पुरुष अपने स्वरूप-भूत मुझसे विमुख रहता है तबतक यह निवृत्त नहीं होता” ॥३३॥

आत्मा तो शुद्ध ज्ञान-मय है। अज्ञान से वह जगत-रूप में भासित होता है। जो इस जगत-प्रपञ्च को सत्य मानते हैं, वे अज्ञानी व इसे मिथ्या मानकर जो परमात्मा को सत्य समझता है वह ज्ञानी है। अतः यह भेदभाव अज्ञान-मूलक व अभेद ही वास्तविक ज्ञान है। आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन्य-स्वरूप है। इस भेद-दृष्टि से ही वह है, नहीं तो सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, सत्य, मिथ्या, भाव, अभाव रूप प्रतीत होता है। लेकिन जैसे सूर्य के उदय होने पर तारागणों-सहित रजनी लुप्त हो जाती है वैसे ही चित् सूर्य-रूपी आत्मा का प्रकाश होने पर अपने समस्त विकारों-सहित प्रकृति तिरोहित हो जाती है व चारों ओर पूर्ण सच्चिदानन्द व्याप्त हो रहता है।

यह भेदभाव व्यर्थ, निरर्थक, मिथ्या है, विषयो व वस्तुओं का जो भान हमें होता है वह अज्ञान-जन्य है। इसी अज्ञान में फसकर मनुष्य अपनेको भूल जाता है। जब निज रूप का विस्मरण होने लगता है तो विषयों की ओर ध्यान जाने लगता है। विषय-लिप्त होने से नाना-प्रकार के कर्मचरण होने लगते हैं, जिससे जीव दिन-दिन बढ़ होकर सुख-दुःख, व जीवन-मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अतः इस देहाभिमान को नष्ट करना जरूरी है। जबतक मनुष्य स्वरूप-भूत मुझसे विमुख रहता है, अतस्थ मुझे देख नहीं लेता, तबतक यह अज्ञान नष्ट नहीं होता। वास्तव में देहाभिमान ही अज्ञान है। शरीरादि में जो ‘मै-पन’ का भान होता है, वही महा अज्ञान है, वही देहाभिमान है।

उद्धवजी बोले—“हे प्रभो, जो लोग आपसे विमुख हैं वे अपने कर्मों के द्वारा जिस प्रकार उच्च और नीच योनियों का ग्रहण और त्याग करते हैं सो सब आप मुझसे कहिए” ॥३४॥

को वापस समुद्र में डुबो दो और उसके गले में एक रस्सी बांधकर किनारे पर छोड़ दो। इस उदाहरण में समुद्र परमात्मा है, घड़े के भीतर का जल भी परमात्म-स्वरूप है, परन्तु घड़े-रूप मिट्टी का आवरण दोनों को पृथक् किये हुए है। घट-युक्त जल जीवात्मा, समुद्र परमात्मा व घड़े के गले की रस्सी उसकी वासना, या कर्म-संस्कार है। घड़े की मिट्टी के संसर्ग से घड़े के अन्दर का जल कुछ मलिन हुआ। जल का एकत्व समुद्र से मिलकर घड़े से सम्बन्ध स्थापित होने लगा। यह परमात्मा से दूर हटते जाकर जीवात्मा, बुद्ध, अणु व लिंग-देह बनने लगा। लिंग-देह का ही दूसरा नाम मन है। मलिन जीवात्मा बुद्ध, शुद्ध जीवात्मा परमात्मा है। कर्म-संस्कार या वासना-रूपी जो डोर किनारे पर पड़ी हुई है उसीसे खिंचकर वह जीव-घट नाना आकार-प्रकार को प्राप्त होता रहता है। आत्मा मूल-रूप से स्वतंत्र है, परन्तु देह में अहंकार, अहंभावना उत्पन्न हो जाने से वह लिंग-देह रूप को प्राप्त होकर जन्म-मरण के फेरे काटता है।

“यह कर्माधीन मन देखे और कर्म-शास्त्रादि द्वारा सुने हुए विषयों का ध्यान करता हुआ उन्हींके लिए उद्यत रहता है और उनमें लीन हो जाता है, इससे उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है” ॥३७॥

मन कर्माधीन रहता है। मन के सकल्प-विकल्प जहाँ एक बार कार्यरूप में परिणत हुए कि फिर मन कर्मों के अधीन हो जाता है। बहुत-सी चीजें देखता है, सुनता है, उपयोग करता है। इससे कुछ विषय उसके प्रिय हो जाते हैं व उन्हींमें वह तन्मय होने लगता है। अन्त समय में भी उन्हींका ध्यान रहने से वैसा ही भावी जीवन पाता है। मन जिस विषय का ध्यान करता है तदाकार ही हो जाता है। उन विषयों का अतिध्यान होने व रहने से दूसरे विषयों की स्मृति नष्ट हो जाती है। यह एकाग्रता एक ओर जहाँ भावी जीवन निर्माण करती है तथा दूसरी ओर भूत जीवन का विस्मरण कराती है। इसीसे नया जन्म प्राप्त होने पर उसे पूर्व-स्मृति नहीं रहती।

“(अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए देवादि देह-रूप) विषय में अत्यन्त दृढ़ आस्था हो जाने से जीव अपने पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, यही किसी कारण से देह की अत्यन्त विस्मृति ही उसकी मृत्यु है” ॥३८॥

“हे उदार उद्धव, प्राप्त हुए देहादि विषयों को अहंभाव द्वारा पूर्णतया स्वीकार कर लेना ही जीव का जन्म है, वास्तव में जीव का कोई जन्म-मरण नहीं होता, ये जन्म आदि स्वप्न और मनोरथ के समान ही हैं” ॥३९॥

के हमलो से भयभीत, कही मलमूत्र में पड़ा हुआ अनुभव करता है व भूल जाता है कि मैं तो अपने बिस्तरे पर पड़ा हुआ अमुक व्यक्ति हूँ और सपना देख रहा हूँ। इसी तरह जब मनोरथ करने लगता है तो अपनी सुवचन खो बैठता है। उस मनोरथ में इतना तल्लीन हो जाता है कि अपनी वर्तमान व वास्तविक अवस्था को भूल जाता है। शादी होने, सुन्दरी युवती पत्नी मिलने, उससे एकान्त में प्रेमालाप करने आदि के विचारों में मनुष्य इतना डूब जाता है कि मानो वे मनोरथ प्रत्यक्ष सृष्टि की वस्तु हो। एक शरीर के जाग्रत काल में भी जब मनुष्य को इतनी विस्मृति होती है तो फिर नवीन शरीर प्राप्त होने पर वह विस्मृति अत्यन्त तीव्र व दृढ़ हो जाय तो क्या आश्चर्य है? यदि जन्म-मृत्यु के इस रहस्य को तुमने समझ लिया तो फिर अपनी अमरता का तुम्हें शीघ्र ही निश्चय हो जायगा, व मृत्यु का भय व भयकरता मन से मिट जायगी।

जन्म व मरण में चेतना-रूप से जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। शरीरान्तर होता है, परन्तु चेतना दोनों अवस्थाओं में अक्षुण्ण रहती है। चेतना का अक्षुण्ण रहना ही जीव या आत्मा की अमरता है। कितने ही जन्म-मरण होते रहे यह चेतना कायम ही रहती है। इस चेतना में जीव के जो वासनादि सस्कार लिप्त हो जाते हैं इससे वह शरीर में बद्धता प्राप्त कर लेती है और उन सस्कारों के घुल या पुछ जाने पर वह बंधन से छूटकर मुक्त हो जाती है—वह व्यक्तिगत चेतना समष्टि-चैतन्य में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष है।

“जिस प्रकार स्वप्नादि में जीव असत पदार्थों का बनानेवाला होकर बाह्य-भीतर के मिथ्या भेदों की रचना करता है उसी प्रकार इन्द्रियों के आश्रय-रूप इस मन की रचना से आत्मा में उत्तम, मध्यम, अधम अथवा आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक आदि विविध भेद न होने पर भासने लगते हैं, तथा वह आत्मा बाह्य व अभ्यंतर भेद का हेतु हो जाता है। (अर्थात् बाह्य व आन्तरिक सुखादि का अनुभव करने लगता है)” ॥४१॥

स्वप्न में जीव जिन पदार्थों की कल्पना करता है वे असत होते हैं अर्थात् उस समय उनकी प्रत्यक्ष सत्ता या स्थिति नहीं होती, केवल कल्पना रूप में वे प्रत्यक्ष जैसे दीखते हैं। इन मिथ्या पदार्थों की रचना करने की जिम्मेदारी जीव पर है। ठीक इसी प्रकार हमारा यह मन, जो इन्द्रियों का आश्रय-रूप है, अपनी कल्पना से एक आत्मा में, एक वस्तु में, अनेक भेदों को निर्माण करता है। एक ही मूल वस्तु

जीवन में जैसे फूलने-फलने का समय निश्चित होता है, प्रकृति के जीवन में जैसे सर्दी, गरमी, वर्षा आदि ऋतुओं का नियमानुसार आवागमन होता है, यह सब काल के ही कारण है, काल का ही परिणाम है। जितने भी परिवर्तन प्रकृति में या सृष्टि में होते हैं उनका कारण काल है। काल की ही बदौलत हमें इन परिवर्तनों का भान होता है। काल का अर्थात् समय का नाप न हो तो इन परिवर्तनों का बोध हमें किसी प्रकार नहीं हो सकता। काल के कारण हमारे मनोभावों में भी परिवर्तन हो जाता है। बचपन में जो माता दुलार से हमें चूमती है वही युवावस्था में सकोच करने लगती है। ससार में हम जो नित्य उत्पत्ति, विलय, बनाव व बिगाड़ की क्रिया देखते हैं उसका आधार काल ही है। कालकृत यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि सहसा ध्यान में नहीं आता। बचपन कब आया व जवानी कब आई, कली कब फूल बनी व फूल कब फल बन गया व पक गया—इसका सहसा बोध नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप से होते हैं।

“जिस प्रकार (परिणाम से) ज्योति की, (गति-भेद से) जल की, (पकने तक) फल की और (नष्ट होने तक) वृक्षादि की अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। (परन्तु वे सूक्ष्म होने से प्रतीत नहीं होतीं)” ॥४३॥

इसके और भी उदाहरण देता हूँ। दीपक की ज्योति क्षण-क्षण में नया परिणाम पाती है, उसके ज्योतिष्कण निरन्तर रूपान्तरित होते हैं, परन्तु वह हमें सतत एक-सी जलती हुई प्रतीत होती है। यमुना की धारा के जल-कण निरन्तर एक के बाद दूसरे आते, मिलते, बनते जाते हैं। परन्तु यह गति-भेद सहसा लक्ष्य में नहीं आता। आम का फल पहले तुरशा, फिर खट्टा और बाद में मीठा हो जाता है, परन्तु यह पहचान लेना कि कब तुरशा-खट्टा हुआ है और कब खट्टा-मीठा हुआ आसान बात नहीं है। वृक्षों व मनुष्यों के जीवन में अवस्थान्तर होते हैं और होते रहते हैं। उनका जिक्र पहले कर ही चुका हूँ। इन सबका कारण काल है। काल के कारण समस्त प्राणियों की आयु व अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, परन्तु सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होती।

“दीप-शिखा को ‘यह वही दीपक है’ और नदी-प्रवाह को ‘यह वही जल है’ ऐसा समझते हैं, उसी प्रकार आयु को वृथा खोने वाले पुरुषों का ‘यह वही मनुष्य है’ ऐसा कहना और समझना भूल ही है” ॥४४॥

यद्यपि ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप से अलक्ष्य गति से होते रहते हैं तो भी हमें

अज्ञानी पुरुष समझता है कि 'मैं जन्मा' व 'मैं मरा'। आत्मा तो अजन्मा है, उसके लिए-मरण कैसा ? जन्म व मृत्यु शरीर की होती है। देखो, आग का जन्म कभी हुआ है ? कोई ऐसी जगह है जहा कह सकते हो कि अग्नि नहीं है ? वह अव्यक्त रूप से समस्त विश्व में व्याप्त है। वायु व आकाश के एक-एक कण में अग्नि समाया हुआ है। वह लकड़ी के संयोग से प्रकट हो जाता है। दो पत्थर टकराते हैं, दो लकड़ी एक दूसरे से रगड़ खाती है तो उनमें से आग प्रकट हो जाती है। परन्तु जब लकड़ी सुलगती है तब हम कहते हैं आग लगी व जब बुझ जाती है तब कहते हैं आग बुझ गई। वास्तव में आग तो पहले से ही सब जगह मौजूद है, उसकी यह जन्म-मृत्यु केवल ऊपरी दृष्टि से ही सही है। काष्ठ का सहारा पाकर आग प्रकट हो जाती है व उसी का आकार धारण कर लेती है। इसी तरह आत्मा भी देह के संयोग से जन्म-मरण पाता है व देहानुसार आकार धारण करता प्रतीत होता है। यह भ्रान्ति है। यह सब बाह्य दृष्टि से ही सही है। भीतरी, आत्मिक दृष्टि से न आत्मा का जन्म होता है न मृत्यु, न कोई आकार है न प्रकार।

“गर्भ-प्रवेश, गर्भ-वृद्धि, जन्म, बाल्य, कौमार्य, यौवन, प्रौढ़ावस्था, जरा व मृत्यु—ये नौ अवस्थाएँ शरीर की हैं” ॥४६॥

ऊधो, यह परिवर्तन शरीर की नौ अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है। १ गर्भ-प्रवेश, २ गर्भ-वृद्धि, ३ जन्म, ४ बाल्य, ५ कौमार, ६ यौवन, ७ प्रौढ़ता, ८ जरा व ९ मृत्यु।

पिता के देह में रेत-रूप रहकर उसमें से माता के रज में मिलकर उसके गर्भ में प्रवेश, यह पहली अवस्था हुई। इसे निषेक कहते हैं। जब जननी के उदर में उस रेत व रज के मिश्रण से मास पिण्ड बना व प्रतिक्षण बढ़ने लगा तो यह देह की दूसरी अवस्था हुई। माता के उदर से जब बच्चा बाहर आ गया तो इसे जन्म नामक-तीसरी अवस्था कहते हैं। जब बच्चा माता का स्तन पान करता है, मा से ही चिपटा रहता है, रो-चिल्लाकर ही अपनी आवश्यकता व शिकायत प्रकट करता है, अज्ञानवश विवेकशून्य होकर मल-मूत्र में लोटता रहता है, अपने भोले-भाले मुख व तोतली वाणी से माता-पिता को प्रमुदित करता है तो वह चौथी अवस्था हुई। अब इन्द्रियो में चेतना आने लगी। किन्तु विषय व स्वार्थ-भावना उदय नहीं हुई, अभी खेल-कूद में ही मन मस्त रहता है तो यह पाचवी कुमारावस्था कहलाती है। इसके बाद जवानी आई। इन्द्रिया ज़ोर मारने लगी। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सब समझता हूँ,

ऐसी अहन्ता मचार करने लगी। कामिनियो मे, ठाट-वाट मे, आनन्द-विलास मे रुचि बढने लगी, देह-गेह मे आमक्ति होने लगी, कीर्ति-प्रशंसा, मान-सम्मान की चाह बढने लगी, विरोध, आलोचना, टीका, असह्य होने लगी। दीवानी जवानी की छठी अवस्था देह को प्राप्त हुई। चालीम साल तक यह कायम रही। चालीम मे माठ तक प्रौढावस्था। उन्दित्रिया शिथिल होने लगी, बदन मे झुर्रिया पडने लगी। उम काल मे क्षीणता का आरम्भ समझना चाहिए। यह सातवी उत्तरावस्था समझ लो। अब बुढ़ापा आया। हाथ कापने लगे, दात एक-एक करके साथ छोडने लगे, आग्ने निम्तेज होने लगी, मुह पोपला हो गया, लार-थूक टपकने लगे। इसके बाद नवी व अन्तिम अवस्था है मृत्यु। जरा अर्थात् बुढ़ापे के बाद सुई के पीछे धागे की तरह मृत्यु लगी हुई ही रहती है। ऊधो, आश्चर्य तो यह है कि जरावस्था को पहुचने पर भी मनुष्य के मन मे तृष्णा नहीं जाती। 'तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।' जब चेतना-महित प्राण निकल जाते हैं तो वही नवी अवस्था हुई। इन नवी अवस्थाओं मे आत्मा सदा अलिप्त रहता है। ये जो भिन्न-भिन्न विकार होते हैं ये शरीर मे सम्बन्ध रखते हैं। आत्मा को ये छू तक नहीं जाते। सूर्य किसीमे कहने नहीं जाता कि तुम उठो, परन्तु उसके उदय होते ही सब उठकर अपने-अपने काम मे लग जाते हैं। फिर भी सूर्य उनके क्रिया-कलाप मे अलिप्त रहता है। वैसे ही आत्मा भी शरीर की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं या विकारों का प्रेरक या प्रकाशक कारण होता हुआ भी उनमे भिन्न, अलिप्त दूर रहता है। आतशी शीशा जैसे सूर्य किरण को ग्रहण करके मामनेवाली चीज को जला देता है, परन्तु सूर्य-किरण अलिप्त रहती है। वैसे ही आत्मा को कर्मातीत समझो। आत्मा के चित् प्रकाश से मन प्रकाशित होता गुमागुम कर्मों मे प्रवृत्त होता है। परन्तु आत्मा उन कर्मों मे कोई समंसार नहीं रहता। ये सब विकार मन के चपटे किये हैं। यह मार्ग

किर्म मन की माया है, आत्मा तो उनमे कुछ भी सम्बन्ध नहीं, जन्म-मरण, स्वर्ग-नरक-नामन, ब्रह्म-मोक्ष, लक्ष्यालक्ष्य, यह सब मन का ही खेल है, आत्मा तो है।

आत्मा अपने मे भिन्न शरीर की इन मनोरथमयी उच्च और नीच अवस्थाओं को अपना मान-वश गुणों के नग से अपनी मान लेता है और वही-कहीं कभी (विवेक हो मे) कोई इन्हे छोड भी देता है" ॥४६॥

ये जो हैं शरीर की भिन्न-भिन्न ऊँच व नीच, अवस्थाएँ बनलाई गई हैं, ये ब्रह्मव

मे मनोरथमयी है, कोरी मन की कल्पना है। जीव अज्ञानवश इन शारीरिक विकारो को अपना समझ लेता है। इसका कारण त्रिगुणो का प्रभाव है। जीवात्मा को शुद्ध स्फटिक-जैसा समझो। सत्व गुण को सफेद रंग की, रजोगुण को लाल रंग की, तमोगुण को काले रंग की चीज समझो। इनमे से जिस रंग की वस्तु पर स्फटिक रखोगे वैसा ही उसका रंग दीखने लगेगा। सफेद पर सफेद, लाल पर लाल, और काले पर काला। परन्तु इससे स्फटिक सफेद लाल या काला नहीं हो जाता। परन्तु जब स्फटिक इन रंगो के स्पर्श या ससर्ग से अपनेको लाल, काला, सफेद मानने लग जाता है तब इस विविधता, विभिन्नता, रंगता का लेप उसपर चढ़ जाता है, आरोप उसपर हो जाता है व वह उनके प्रभाव से अलिप्त नहीं रह सकता। इसी तरह जीवात्मा जब इन गुणो मे अपनापन धारण कर लेता है तो वह अशुद्ध मन, देह-बद्ध, देहाभिमानि हो जाता है। घड़े मे पानी स्थिर है तो चन्द्रबिम्ब स्थिर व अस्थिर है तो अस्थिर दीखता है। परन्तु इससे चन्द्रमा स्वयं स्थिर या अस्थिर नहीं हो जाता। जल ससर्ग से स्थिर या अस्थिर भासता है। वैसे ही देह की ये सब अवस्थाए जीवात्मा से पृथक् है। घड़े के पानी मे काला रंग मिला देने से काला दीखता है, परन्तु इससे वास्तविक सूर्य या चन्द्र-बिम्ब काला नहीं हो जाता। इसी तरह जीवात्मा गुण के ससर्ग से भेद-विकासमय दीखता है, देह की जो सुख-दुःख, पाप-पुण्य आदि अवस्थाए हैं वे जीव को तभी तक प्रभावित करती हैं जब तक जीव उनमे अपनापन, ममत्व, अहन्ता रखता है।

परन्तु जहा कही व जब कभी जीव को यह ज्ञान या विवेक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी नहीं हैं शरीर की अवस्थाए या धर्म हैं, मैं तो इनसे जुदा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हूँ, तो वह इनसे, इनके प्रभावो, परिणामो व फलो से, छूट भी जाता है, निज-बोध के द्वारा वह अपने जन्म-मरण व मन-बधन की बेडियो को काट डालता है।

“पिता को पुत्र के जन्म से व पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने-अपने जन्म-मरण का अनुमान करना चाहिए। किन्तु इन जन्म-मरण रूपी धर्म का ज्ञाता इन दोनो धर्मों से युक्त है” ॥४८॥

जब किसी का पिता मर जाता है तो कहते हैं कि पिता का जीव निकल गया, प्राण-पखेरू उड़ गये। पर वे यह नहीं जानते कि जीव गया कहा? इसी तरह जब पुत्र पैदा होता है तो कहते हैं एक नया जीव घर मे आया। वे नहीं जानते कि यह पुराना ही कोई जीव नये रूप मे आया है। पर असल तो पिता की मृत्यु से पुत्र को

यह जानना चाहिए कि उसका आत्मा या जीव मरा नहीं है बल्कि नया शरीर धारण करने गया है। व पुनः के जन्म से पिता को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि कोई जीव कहीं से मरकर नये चोले में आया है। यह नया या पुरानापन शरीर के साथ है न कि जीव या आत्मा के साथ। जीवात्मा जब एक चोला छोड़ता है तब भी यह जानता है कि मैंने पुराना चोला छोड़ दिया, व नया चोला धारण करता है तब भी यह जानता है कि यह नया शरीर ग्रहण किया है। वह अपने जन्म-मरण का साक्षी व ज्ञाता है। अतः देह के इन धर्मों से युक्त नहीं हो सकता।

“वृक्ष के बौने और काटने से जो उसकी उत्पत्ति और नाश को जाननेवाला है वह साक्षी पुरुष जैसे वृक्ष से भिन्न होता है वैसे ही इस शरीर का साक्षी (आत्मा) भी इस शरीर से भिन्न है” ॥४९॥

वृक्ष बीज में रहता है। बीज से अकुर, अकुर से कटले, फिर पत्ते, फिर तना फिर टालिया, कली, फूल, फल व बीज बनते हैं व पेट नाश को प्राप्त होता है। वृक्ष के उन मारे विक्रम को वृक्ष का रसरूप आत्मा देखता है। इसी तरह ब्रह्माण्ड-व्याप्त आत्मा भी उसके भव परिणामों का, विक्रम का, रूपान्तरों व स्थित्यन्तरो का साक्षी या दृष्टा है। वह एक तरह से उनसे पृथक् व अलिप्त ही रहता है, यह स्पष्ट हो जाता है। आत्मा इस देह में रहते हुए भी विदेही की तरह दृष्टारूप है। इससे भिन्न है। अतः उसे ममार-बधन नहीं लग सकता।

“इस प्रकार के विवेक से रहित जो अज्ञानी पुरुष आत्मा को प्रकृति से पृथक् उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता वह विषयो में मोहित होकर जन्म-मरण-रूप ससार में पड़ा रहता है” ॥५०॥

किन्तु जो अज्ञानी पुरुष उस बान को नहीं जानता, प्रकृति में पुरुष की भिन्नता को नहीं पहचानता, त्रिगुणों से जीवात्मा की पृथक्ता को अनुभव नहीं करता, वह ममार-बधन में पड़ता है, विषयों में आश्रित हो जाता है, सामागिक वस्तुओं के मोह में पड़कर जन्म-मरण के चक्कर काटता रहता है। विषय-भोग को ही वह पुरुषार्थ समझने लगता है और शुभानुश्रुतियों में लीन हो जाता है, जिनमें किन्हीं नई-नई योजनाएँ प्राप्त जन्मती हैं।

“अपने कर्मों के अनुसार आश्रयभोग के चक्र में भटकता हुआ वह अविवेकी जो नान्विक्त धर्मों के मयोग में देव और ऋषि-योनियों में, राजस कर्मों में अगुरु

और मनुष्य योनियो में तथा तामस कर्मों से भूत-प्रेत आदि तिर्यक योनियो में जन्मता रहता है" ॥५१॥

अपने कर्मों के अनुसार आवागमन के चक्र से वह छूट नहीं पाता। सत्व, रज, तम, इन गुणों के प्रभाव से जो कर्म किये जाते हैं, अर्थात् शुभ उद्देश से, राग-द्वेष से, या मोह व अज्ञान से जो कर्म किये जाते हैं वे क्रमशः पुण्य, पाप-पुण्यमय, व पापमय फलों के उत्पादक होते हैं। सात्विक कर्मों से उत्तम देह व उत्तम गति प्राप्त होती है, देवर्षि, ब्रह्मर्षि आदि की योनिया या लोक प्राप्त होते हैं। रजोगुण के प्रभाव से जो कर्म किये जा सकते हैं उनसे भगवद्भक्त या असुर योनि प्राप्त होती है। राजस कर्मों को भी ब्रह्मार्पण करते हैं तो भगवान् के भक्त, साधु, सत हो जाते हैं, जो उत्कर्ष व भोग चाहते हैं व पराक्रमी असुर होते हैं, जो रजोगुण के बल से स्वधर्माचरण करते हैं वे ब्राह्मण-वृत्ति के होते हैं। तमोगुण प्रेरित कर्म करने से भूत, प्रेत, पिशाच व तिर्यक अर्थात् पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, पापाण आदि की योनिया प्राप्त करते हैं।

“जिस प्रकार नाचते और गाते हुआ को देखकर मनुष्य स्वयं भी तान तोड़ने लगता है उसी प्रकार बुद्धि के गुणों को देखकर आत्मा निष्क्रिय होकर भी उनका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है” ॥५२॥

अब यदि यह पूछो कि अलिप्त आत्मा कर्मों के बधन में कैसे पड़ जाता है, उनके फलों का भोक्ता कैसे हो जाता है, तो सुनो। जो आत्मा कर्मों से भिन्न है वह उनके फलों को क्यों भोगने लगा? तो ऊधो, जब कोई नाचने-गाने लगता है, या अभिनय करने लगता है तो देखनेवाला भी उस आनन्द में मस्त होकर, उसी रग में झूमने, ताल देने व भाव-भगी दिखाने लगता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इस प्रकार यह आत्मा भी जो कि केवल साक्षी, दृष्टा या दर्शक है, मन, बुद्धि अर्थात् प्रकृति के गुणों की नाना लीलाओं का अनुकरण करने लगता है, व अपनेको मूलकर उन्हींमें अपनेको मिला देता है, मन बुद्धि के कर्मों को जब आत्मा अपने कर्म समझने लगता है तब वह उनके फलों को भोगने के लिए भी मजबूर हो जाता है।

“जैसे जल के चलने से उसमें प्रतिबिम्बित वृक्ष भी चलते हुए मालूम पड़ते हैं, चारों ओर वेग से घुमाये हुए नेत्रों से पृथ्वी घूमती हुई-सी दिखलाई देती है तथा जैसे मनोरथों द्वारा फलिप्त और स्वप्न में देखे हुए विषयों का अनुभव मिथ्या

होता है, वैसे ही, हे दाशार्ह ! आत्मा का विषयानुभवरूप सत्सार मिथ्या ही है" ॥५३-५४॥

हे दाशार्ह ! आत्मा जिन विषयों का अनुभव करता है वे मिथ्या हैं, काल्पनिक व मायिक हैं। तो फिर वे सत्य क्यों दीखते हैं? बच्चे को उसके गुडिया-गुड्डा भी सच्चे ही मालूम होते हैं। जल के किनारे का वृक्ष जल में बहता हुआ दीखता है। कोई घुड़सवार यदि जल में अपनी परछाई देगे तो वह बहता हुआ दीखेगा। पृथ्वी पर चक्कर खाकर देखो तो पृथ्वी धूमती हुई दिखाई देती है। स्वप्नों के दृश्य सत्य मालूम होते हैं व मनोरथ-कल्पित विषय भी कई बार मानो मामने गड़े दीखते हैं। यह जैसा भ्रम है, वैसा ही सत्सार का यह दृश्य, प्रपञ्च वास्तव में भ्रम है, इसको जीव जब सत्य मानने लगता है तो वह उसके विषयों में नाना कर्मों में व फिर उनके फल-श्रोगों में फस जाता है। स्वप्न में जागने पर जैसे वह मिथ्या मालूम होता है, वैसे ही मनुष्य का जब अहंकार छूट जाता है, अपनी अहता के कारण भासित द्वेष या द्वैत निकल जाता है तब उसे समार मिथ्या मालूम होता है, व आत्मा में उसकी गति व स्थिति होने लगती है।

“अतः (वस्तुतः) पदार्थों के विद्यमान न रहने पर भी विषयों का चिन्तन करते रहने के कारण सत्सार की निवृत्ति नहीं होती, जैसे स्वप्न में (वास्तविक विपत्ति का सर्वथा अभाव होने पर भी) अनिष्ट की प्रतीति होती है” ॥५५॥

जब समार तत्त्वतः मिथ्या है तो फिर साधन-भजन-पूजन आदि की क्या आवश्यकता है? श्रवण, मनन, चिन्तन, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, सब फिजूल ही हैं। ऐसी शका उठना स्वाभाविक है। तो उसका उत्तर यह है कि विषयों का दिन-रात चिन्तन करते रहने में मन विषयाकार ही बन जाता है। मिथ्या विषयों के चिन्तन में जीव तन्मय हो रहता है। अपने अमली शुद्ध-बुद्ध रूप को भूलकर शरीर व मनार को ही अपना अमली रूप मानने लगता है। उसका रंग उस पर इतना पड़ा चढ़ जाता है कि फिर गहना निकलना कठिन होता है। उस रंग को मिटाने या धोने के लिए ही बार-बार चिन्तन, मनन, ध्यान आदि साधनों की जरूरत है। उनके द्वारा वह अपने अमली रूप को समझने व उसमें स्थित रहने का प्रयत्न व जन्माम करता है, जिसमें धीरे-धीरे वह अमली रूप को पा जाता है। अब तक जागृति नहीं होती, तब तक स्वप्नगत विपत्ति सदा ही मालूम होती

है। इसी तरह जबतक विवेक व ज्ञान के द्वारा जीव यह नहीं अनुभव कर लेता कि मेरा शुद्ध रूप आत्मा है, यह शरीर या ससार या इसके विषय सत्य ही मालूम होते हैं। लेकिन कोरे मुह से 'ससार मिथ्या है' ऐसा करने से उसका वधन नहीं टूट जाता। जन्म, मरण, अहन्ता, ममता को तोड़ने के लिए विवेक के साथ वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। विवेक से सार व असार, सत्य व मिथ्या का बोध होता है, इसका सबध बुद्धि से है। परन्तु वैराग्य का सबध वृत्ति से है। जबतक वृत्ति विषय-भोगो से नहीं हटती तब तक वास्तविक बधन नहीं टूट सकता। अतः साधनो की परम आवश्यकता है।

“इसलिए हे उद्धव ! इन असत इन्द्रियो से विषयो को मत भोगो, इस संपूर्ण संसार-भ्रम को आत्म-स्वरूप के अज्ञान से ही भासित समझो” ॥५६॥

अत उद्धव, तुम विषयो मे आसक्त न होओ। यह आसक्ति ही परमार्थ-प्राप्ति मे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ा भव-रोग अगर कोई है तो यही है। 'विष' से 'विषय' मे एक अक्षर अधिक ही है। विष तो एक ही दफा मारता है, परन्तु विषय तो प्रतिदिन व पुन-पुन मारते है। जबतक विषयो से छूटने के लिए ऐसी व्याकुलता नहीं होती, जैसे बाध के मुह फँसी गाय को होती है तबतक विषय-भोगो से छुटकारा कठिन है। अनुताप व वैराग्य ही इसका मुख्य उपाय है। अबतक विषय-भोगो के चक्कर मे रहे, इस बात पर अनुताप और अब भूलकर भी विषय-भोगो मे न पड़ेगे—यह निश्चय वैराग्य है। लेकिन ऐसे अनुताप व वैराग्य के विचार भी ईश्वर कृपा के बिना नहीं आते। आत्म-स्वरूप के सबध मे मनुष्य जो अज्ञान है उसीसे, यह ससार-सबध कायम रहता है। अत इस अज्ञान को मिटाने के लिए तुम कमर कस लो। विवेक व वैराग्य से आत्मप्राप्ति होने पर भी प्रारब्ध कर्म का फल भोगना बाकी रह जाता है। लेकिन आत्मज्ञान व आत्मस्थिति के बाद वह फल-भोग कष्टदायी व बोझ-रूप नहीं रहता। उसका तीखापन, कटुता, कष्ट हलका हो जाता है व चित्त को शान्ति मिल जाती है।

“असाधु पुरुष तिरस्कार करें, अपमान करें, हँसे, निन्दा करें, मारें, बांधें, आजीविका से अलग कर दें, ऊपर थूक दें, अथवा मूत्र-त्याग करें, इस प्रकार अज्ञानियो द्वारा अनेक प्रकार से विचलित किये जाने पर भी अपने आत्यन्तिक श्रेय की इच्छा रखनेवाले पुरुष को इन सम्पूर्ण कठिनाइयो में पड़ने पर भी स्वयं ही अपना

उद्धार करना चाहिए। (अर्थात् भगवद् भजन में लगे रहकर क्रोधादि के वशीभूत न होना चाहिए) ॥५७-५८॥

आत्ममिद्धि की पहचान है चित्त की शान्ति। जिसका चित्त सब अवस्थाओं में शान्त रहता है समझो उसे आत्म-लाम हुआ है। प्रारब्धानुसार दुःख के अनेक कारण पैदा होंगे। दुष्ट, दुर्जन तिरस्कार, अपमान, उपहास, निन्दा करोगे, मारोगे, बाधेंगे, आजीविका छीन लेंगे, थूकेंगे, मल-मूत्र फेंक देंगे, जेल, दण्ड आदि नाना त्रास देंगे, परन्तु इन अनेक कठिनाइयों को आत्म-साधक शान्तिपूर्वक सह लेगा व इनमें पार हो जायगा। न उनपर क्रोध करेगा, न प्रतिहिंसा या दुर्माव मन में पैदा होने देगा। कायिक, वाचिक, व मानसिक त्रिविध तापो को सहते हुए अपना मार्ग काटते ही जाना चाहिए। वह विवेक के बल पर ऐसा विचार करेगा कि जो मुझे गाली देते हैं वे अपनी जीभ बिगाड़ते हैं, जो मेरा अपमान करते हैं वे अपनी हीन संस्कृति का परिचय देते हैं, जो मुझे कष्ट देते हैं वे अपनी पशुता का प्रदर्शन करते हैं, मैं इसके लिए अपमानित या त्रस्त क्यों अनुभव करूँ? जो निन्दा करते हैं वे तो उल्टी मेरी भलाई ही करते हैं। ये मेरे लिए माता से भी अधिक हैं। माता ने तो अपने हाथों से केवल मेरे शरीर का ही मल धोया है पर ये तो मन का, भीतर का भी मल धो डालना चाहते हैं। अतः मेरे लिए वन्दनीय हैं। थूकने व मल-मूत्र फेंकने पर वह यह सोचेगा कि मेरे शरीर में भी तो आखिर थूक, मूत्र आदि ही हैं। देह से उत्पन्न वस्तु ही तो देह पर डाली है, अतः मैं क्यों क्रोध करूँ? क्यों अपनी शान्ति खोऊँ? यदि कैद कर दें, जेल में डाल दें तो वह विचार करेगा कि यह जीवात्मा भी तो शरीर के कैदखाने में ही है। यह बड़ी लम्बी जेल-यात्रा जब मैं सहन कर रहा हूँ तो इस तात्कालिक जेल-यात्रा के लिए मैं क्यों किसीको बुरा कहूँ व अपने चित्त की समता खोऊँ? जब विवेक-पूर्वक वह ऐसी अचल शांति धारण कर लेता है, तो ऊधो, चारों मुक्तियाँ लेकर मैं उसकी भेंट के लिए दीड जाता हूँ। वैराग्य, योग, ज्ञान व ध्यान के फलस्वरूप ही ऐसी शान्ति मनुष्य को प्राप्त होती है। अतः ऊधो, तुम मनार के तमाम द्वन्द्वों को सहन करके ऐसी शांति माय को जिसमें परिपूर्ण ब्रह्म का लान हो जाय।

उद्धव जी बोले—“हे वक्ताओं में श्रेष्ठ! दुष्ट पुरुषों के अपमान आदि करने पर विचलित न होना मुझे तो बड़ा कठिन जान पड़ता है, जिस प्रकार यह मेरी युद्ध में भली-भाँति आ जाय आप उन्हीं प्रकार समझाकर कहिए। हे विश्वात्मन् !

जो आपके ही धर्मों में निरत है, और आपके चरणों के आश्रित होकर शान्त चित्त हो गये हैं, उनको छोड़कर अन्य विवेकी पुरुषों के लिए भी मैं इसे कठिन ही समझता हूँ। क्योंकि मानव प्रकृति बड़ी ही बलवती है” ॥५९-६०॥

उद्धव, आप तो सब वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपने शांति रखने व दुष्टों के द्वारा सताये जाने पर भी विचलित न होने का जो उपदेश दिया वह मुझे शिरोधार्य तो है, परन्तु इसका पालन बहुत कठिन मालूम होता है। सब प्रकार के द्वन्द्वों को समचित्त से सहन करना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े-बड़े तपस्वी, ऋषि-मुनि भी जब क्रोध के शिकार हो जाते हैं तो साधारण लोगों की फिर क्या कथा? देखिए, कपिल महामुनि ने क्रोध के वशीभूत होकर सगरपुत्रों को भस्म कर डाला। नारद ने कुबेर-पुत्रों को वृक्ष-योनि में डाल दिया। दुर्वासा मुनि का क्रोध तो प्रसिद्ध ही है। शृगी ऋषि ने भी, मरा साप गले में डालने पर क्रोध करके शाप दे दिया। जब ज्ञानी मनियों की यह दशा है तो औरों की क्या गिनती? अच्छा, सनकादि मुनियों की शांति तो आदर्श मानी जाती है न? परन्तु उन्होंने भी क्षुब्ध होकर जय-विजय को शाप दे ही डाला। अतः जब यह प्रकृति साधु-जनों को भी डिगा देती है तो फिर हम जैसे पामरों का क्या हाल हो सकता है? यह तो एकमात्र आपकी कृपा व अनुग्रह से भले ही समझ हो सके। आपके अनन्य भक्त ही, जो अपने आपको आपको समर्पित कर चुके हैं, व आपके बताये मार्ग पर चलते हैं, वे तो भले ही इस शांति को प्राप्त कर सकें। मुझे और सब बातें तो सरल मालूम होती हैं, परन्तु यह सहनशीलता, द्वन्द्वों को खामोश होकर सह लेना, बड़ा ही कठिन मालूम होता है। अतः ऐसी विधि से समझाइये कि जिससे मुझे यह आसान मालूम होने लगे।

तितिक्षु ब्राह्मण

[ब्रह्मज्ञान या निर्वाण-स्थिति-रूप शांति के सबध में उद्धव ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने शांति व निवृत्ति का निरूपण अगले अध्यायो में किया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि दुर्जनो के द्वारा मताये जाने पर भी, मन के ध्रुव होने के जबरदस्त अवसर आने पर भी, मन को कैसे शान्त व क्षमाशील रखा जा सकता है। 'मिक्षु गीत' के द्वारा इसका उपाय बतलाया गया है। फिर चौबीसवे अध्याय में मनोजय का कारण व प्रकृति जय का निरूपण करके पच्चीसवे में त्रिगुण निरूपण किया गया है। छव्वीसवे अध्याय में ऐल-गीत के द्वारा कठोर विरक्ति का उदाहरण पेश किया है। मन, प्रकृति, गुण व विषय इस प्रकार चारो बातों का समाधान अगले चारो अध्यायो में किया गया है।]

श्री शुकदेवजी बोले—“हे राजन्! भगवद्भक्तो में श्रेष्ठ उद्धवजी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर, जिनके पराक्रम श्रवण करने योग्य हैं, वे यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र अपने सेवक के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहने लगे” ॥१॥

शुकदेवजी ने कहा—उद्धव भगवद्भक्तो में श्रेष्ठ था। चाहे कोई कैसे ही उच्चकुल में जन्म क्यों न ले, द्विज ही क्यों न हो, जबतक वह अपना जीवन भगवान के अर्पण नहीं कर देता, तबतक उसे निष्फल ही समझो। जैसे आम के पेड़ पर यदि बादा लग जाय तो वह फलवान होने पर भी निष्फल हो जाता है, वैसे ही मनन के बिना उत्तम लोक या कुल भी व्यर्थ हो जाता है। उद्धव का जन्म उत्तम यादव-कुल में हुआ था। यादव-ममा वा नदन्य रहने हुए भी यह कभी भगवान को भूल नहीं गया। राज्य, वैभव, मपति आदि के रहते हुए भी, मद्-गुणी, मुशील, सुन्दर, अनुकूल, पतिव्रता पत्नी के मिलने पर भी जो भगवान को नहीं भूलता, उनका आश्रय नहीं छोड़ता, वही मत्ता भगवद्भक्त है। उद्धव

ऐसे ही श्रेष्ठ भक्तों में था। अतः उसका यह प्रश्न श्रीकृष्ण को बड़ा प्रिय लगा। वह उसकी प्रशंसा करने लगे व उसे शांति का पूर्ण अधिकारी मानकर अवन्तिपुर के एक मिश्र की कथा सुनाने लगे।

श्री भगवान् बोले—“हे बृहस्पतिजी के शिष्य उद्धव! इस संसार में ऐसे साधुपुरुष प्रायः नहीं मिलते, जो दुर्जनों के दुर्वक्तृवाणों से विद्ध होने पर अपने-आपको संभाल सकें” ॥२॥

श्री भगवान् ने कहा—ऊधो, तुमने यह सत्य ही कहा है कि दुर्जनों के कुवचन या अपमान को सहने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों में देखा जाता है। तुम परम ब्रह्मज्ञानी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हो, अतः शांति का मर्म तुम जल्दी समझ जाओगे व उसका पालन भी आसानी से कर सकोगे। सच पूछो तो जो दुर्जनों द्वारा की गई निन्दा, अवज्ञा, अवहेलना और अपमान को शांतिपूर्वक सह लेता है, उसे दूसरा ईश्वर ही समझो। जो भूत-मात्र में अपनी आत्मा को देखता है, इस आत्म-स्थिति में जो दृढ़ हो गया है, वही सुखपूर्वक दुर्जनों के आघात सहने में सफल हो पाता है। जो यह अनुभव करता है कि यह सारा जगत मैं ही हूँ, उसके प्रति कितने ही उपद्रव किये जाय, उसे क्रोध नहीं आ सकता, न उद्वेग ही हो सकता है। अपने हाथ की थपेड़ यदि अपने ही शरीर को लग जाय तो क्या हमें अपने हाथ पर क्रोध आवेगा? इसी तरह जो चराचर में निजात्मता को अनुभव करता है, वह ऐसे अवसरों पर शांति ही रखेगा। ऐसे शांति-मूर्ति जन को ही सच्चा साधु समझो, वही दूसरों के अपराध क्षमा कर सकता है।

“मर्म-वेधी बाणों से विद्ध होकर भी मनुष्य ऐसा पीडित नहीं होता जैसा कि उसे दुष्टजनों के वचन रूपी बाण पीड़ा पहुंचाते हैं” ॥३॥

तीव्र विष-बुद्धि बाण भी मनुष्य के हृदय को उस तरह घायल व व्याकुल नहीं कर सकते जैसे दुष्टों व दुर्जनों के वाग्बाण करते हैं। लोहे के बाण से तो उतना ही अग व्यथित होता है जहां वह लगता है, किन्तु वाग्बाण तो सात पीढ़ियों तक का कलेजा छेद डालते हैं। लौह-बाण की व्यथा तो जड़ी-बूटी आदि के लेपादि से चली जाती है, परन्तु वाग्बाण का जखम जिन्दगी-भर कायम रहता है। मर्मभेदी निन्दा-रूपी वाग्बाण तो अन्तःकरण को इस तरह छेद देते हैं कि सारे शरीर में आग भड़क उठती है। दुर्जनों की ऐसी दुष्क्रियाओं, अपमानों को शांतिपूर्वक सहना मामूली आदमी का काम नहीं है।

“हे उद्धव ! इस प्रसंग में एक अति पवित्र प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, उसका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ; खूब सावधान होकर सुनो” ॥४॥

उनके आदर्ग या उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें एक ब्राह्मण का इतिहास सुनाना हूँ। यह शांति-प्राप्ति के लिए गंगा-स्नान जैसा काम देगा।

“किसी भिक्षु ने दुर्जनो द्वारा सताये जाने पर उसे धैर्यपूर्वक, अपने कर्मों के फलस्वरूप से स्मरण करते हुए, जो कुछ कहा था, वह इसमें बतलाया गया है” ॥५॥

एक सन्यासी था, जिसे दुर्जनो ने बहुत सताया, परन्तु उसने उन सबको बड़ी क्षमाशीलता के साथ सहा। उसने यही माना कि ये मेरे पिछले इष्ट कर्मों का ही फल है, जो कि मुझे प्रसन्नता में सहना चाहिए। यदि शरीर, वस्त्र, घर या मन का मैल दूर हो रहा हो तो उससे जो श्रोत्र कर बैठें, उसे मूर्ख या आत्मघाती ही कहना होगा। लोग जिन्हें दुर्जन कहते थे, वह सन्यासी उन्हें स्वजन समझता था। कहता था कि इनके व्यवहार से तो मेरे दोषों का परिहार ही होता है। जब कोई मुह के मामले ही कुवाक्य कहकर निन्दा करता तो वह कहता कि ईश्वर का मुझपर बड़ा अनुग्रह हुआ, जिसमें मेरे पाप सहज ही कट रहे हैं। ऐसा समझ वह मन में सुखी व सतुष्ट हो रहता।

“उज्जयिनी पुरी में एक ब्राह्मण रहता था, जो अपनी सम्पत्ति के कारण बहुत बड़ा धनाढ्य था। वह कृषि-वाणिज्य आदि व्यवसाय करता था और अत्यन्त कृपण, कामी, लोभी और बड़ा क्रोधी था” ॥६॥

मालव देश में अवन्ती नामक एक नगरी है जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं। उसमें एक ब्राह्मण रहता था। कृषि-व्यापार के द्वारा वह अपनी गुजर करता था। उसने मुनाफे से वह मालामाल हो गया था। परन्तु बड़ा कजून था। खुद अच्छा भोजन भी नहीं करता था, मो भी पेट भर नहीं, स्त्री, पुत्र, दाम-दामी भी अच्छा मन्पेट अन्न नहीं पाने थे। न वह नित्य नैमित्तिक कर्म करता था, न देव-ब्राह्मण य अनिय-पूजा, न कोई धर्म-कर्म। कोटी के लोभ से नाना प्रकार के कुकर्म किया करता था। उस तरह वह बड़ा कृपण, लोभी, कामी और क्रोधी हो गया था।

“उसने जाति-भाइयों और अतिथियों का वाणीमात्र से भी सत्कार नहीं किया और धर्म-धर्म में रहित घर में निवास करते हुए उसने अपने शरीर को भी सामयिक सुनो में वचित कर रखा था” ॥७॥

जाति-भाइयों और अनियमों का वह वाणी में भी सत्कार नहीं करता था।

उसके दुष्ट वचनों को सुनकर साधु-सन्यासी ऐसे भाग जाते जैसे गोबर को देखकर राजहंस। अतिथि उसके द्वार पर झाकते तक नहीं थे। पितर बेचारे निराश बैठे रहते। घर में न चिड़ियों को दाना मिलता न चूहों को। जब वह खुद ही न अच्छा खाता था, न पहनता था, तो फिर दूसरों की क्या कथा ?

“उस दुष्ट स्वभाववाले और कृपण ब्राह्मण के पुत्र, बन्धु, स्त्री, कन्या और नौकर-चाकर भी उससे दुखी रहने के कारण द्रोह करते थे और कभी उसका हित-साधन नहीं करते थे” ॥८॥

यहातक कि उसके दुःशील को देखकर खुद उसके पुत्र, बन्धु, स्त्री, कन्या, नौकर-चाकर भी उससे दुखी रहते थे। वे उसका द्रोह करते थे। जो अपने धर्म, कुल, शील की मर्यादा छोड़ देता है, व धन-लोभ से कुकर्म पर उतारू हो जाता है, उसे दुःशील कहते हैं। उसका नाम ही कदर्यु पड़ गया था। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वजन भी विरोधी व शत्रु हो जाते हैं व वे शुभ के वजाय अशुभ चाहने लगते हैं।

“इस प्रकार यक्ष के समान धन की रखवाली रखने वाले, दान और भोग से रहित होने के कारण दोनों लोकों से पतित उस ब्राह्मण से पंचयज्ञ के भागी देव-गण कुपित हुए” ॥९॥

उसने केवल संचित करने के लिए ही किसी यक्ष या भूत-प्रेत की तरह धन-सम्पत्ति जुटा रखी थी। जब अपने ही सुख-भोग में वह खर्च नहीं करता था, तो उसका इस लोक का सुख तो समाप्त ही हो चुका था। वह स्वधर्म-कर्म या मंत्र यज्ञादि भी नहीं करता था, इससे परलोक भी चला गया। वह “इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट” हो गया। ब्राह्मण शरीर पाकर भी, कृपणता के कारण, वह दोनों लोकों से भ्रष्ट हो गया था। इससे उसपर देवगण बहुत कुपित हुए।

“हे अति उदार उद्धव, देवताओं का अपमान करने से उसका पूर्व पुण्य क्षीण हो गया तथा उसका अत्यन्त प्रयास और परिश्रम से संचित केवल पीड़ा देनेवाला सारा धन भी नष्ट हो गया” ॥१०॥

तब उसके पूर्व पुण्य क्षीण होने लगे। उसके वैभव का सूर्य अस्त होकर अब अधर्म और दुख का घोर अधकार छा गया। पंचविधि यज्ञ मूर्तियों को वह सतुष्ट नहीं कर सका। अतः उसका विनाश भी पंचधा—पाच तरह से होने लगा। मारि-बन्धु, चोर, राजा, आग और रोग इन पांच मार्गों से उसकी धन-सम्पत्ति नष्ट होने लगी। धन जहाँ सत्कर्म में नहीं लगता वहाँ उसका क्षय अनिवार्य है।

घन की तीन गतिया होती है—दान, भोग, नाश। जो घन न दान देने में काम आता है, न भोग में, वह तीसरी गति को ही प्राप्त होता है। जब बड़ों का सम्मान न हो, जब पंच महायज्ञ न हो, जब गुरु के प्रति अभिमान रक्खा जाता हो, वही क्षय का कारण समझना चाहिए। जब दूसरों का द्वेष होने लगे, निन्दा की जाने लगे, घन का धमण्ड आने लगे, तो समझो कि अब क्षय के दिन आ गये।

“उस ब्राह्मण का कुछ घन तो उसके कुटुम्बियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गये। कुछ देव और काल से नष्ट हो गया और कुछ राजा तथा अन्य मनुष्यों के कारण नष्ट हो गया” ॥११॥

उसका कुछ घन तो उसके स्त्री-पुत्रों ने मिलकर छीन लिया, कुछ गोत्रजों ने हड़प लिया, जबर्दस्ती उठाकर व लेकर हिस्सा-बाँट कर लिया, कुछ चोर चुरा ले गये, कुछ आग में जल गया, पाला, वृष्टि से सड़ गया, कुछ घरती में दबा रह गया और रहा-महा राजा ने जल कर लिया।

“इस प्रकार घन के नष्ट हो जाने पर धर्म एवं उपभोग से रहित और स्वजनो से तिरस्कृत उस ब्राह्मण को बड़ी भारी चिन्ता हुई” ॥१२॥

जब उसका वह सारा घन-ऐश्वर्य, दरिद्री के स्वप्न ही तरह उड़ गया, पहले के इष्ट-मित्र मगे-मगधी नव विमुख हो गये, प्रत्यक्ष मुँह पर निन्दा, उपहाम धिक्कार करने लगे, तब वह बड़ी विपत्ति में पड़ गया। अब तो भीय भी मागे नहीं मिगने लगी। इस प्रकार स्वजनो से भी तिरस्कृत होकर उसे बड़ी चिन्ता हो गई। अब उसके दुःख का कोई ठिकाना नहीं रहा।

“घन के नाश से जो सन्तुष्ट और क्षीण है तथा अ सुखों की बाढ़ के कारण जिसका गला भर आया है, ऐसे उस ब्राह्मण को दीर्घ काल तक चिन्ता करते-करते महान वैराग्य उत्पन्न हुआ” ॥१३॥

अब तो उसे बड़ा मेद होने लगा। घन तो चला गया पर पूर्व वैभव की स्मृति उसे रह-रहकर दुःख देने लगी। मानो हजारों विच्छेदों ने एक साथ उरु मारा हो। नाप के फण पर काटा लग जाने में जैसा तड़पता है, या जल में अलग हो जाने पर मछली जैसे विकल होती है, ऐसी ही उसकी दशा हो गई। शोक-व्रेण ने आनृओं की झड़ी लगती व कमी-कमी बेहोश भी हो जाना। बीच-बीच में पश्चान्नाप होने लगता। अरे मैं कैसा भाग्यहीन हुआ। दृष्ट विघाता ने यह क्या मेरे भाग्य में लिख दिया। अगी तो जो कुछ भोग रहा हूँ, सो ठीक ही है, आगे न जाने क्या-क्या

दुःख भोगना बदा है। जब मैंने अबतक कोई शुभ कर्म नहीं किया, अपने किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है, बल्कि मदाघ होकर कुकर्म ही किये हैं, तो फिर इनका कुफल मुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसी दशा में, हे परमात्मा, हे नारायण, हे गोविन्द, अब तेरे सिवा मेरा कोई सहारा, त्राता नहीं है। मुझ असहाय की बाँह पकड़ो, व दुःख के अग्नि-समुद्र से मुझे निकालो। तुमने प्रह्लाद, अम्बरीष, परीक्षित की जैसे रक्षा की वैसे ही अब मेरी बारी है। अहल्या, अजामील, गज, शणिका, का दौड़कर जैसे उद्धार किया था, मेरा भी उद्धार करो। अच्छा ही हुआ जो मेरा यह सब धन-धाम आदि जलकर भस्म हो गया।

“वह (मन ही मन) कहने लगा—ओहो, खेद है कि मैंने व्यर्थ ही इतने दिन अपने शरीर को सन्तप्त किया। जिस धन के लिए मैंने इतना कष्ट उठाया, वह न धर्म ही में लगा न काम (भोग) में ही” ॥१४॥

अरे, मैंने इतने दिन व्यर्थ ही धन-लोभ में नष्ट कर दिये। ब्राह्मण देह पाकर भी, जो मोक्ष-सिद्ध के काम में आनी चाहिए थी, मुझ भ्रमागे ने उसे उलटा अधम योनि का द्वार बना दिया। धन को मैंने न तो भले कामों में ही लगाया न खुद ही सुख-चैन, आमोद-प्रमोद में खर्च किया। बड़े प्रयत्न से जो धन मैंने सग्रह किया था, उसे आखिर अपने दुःख का कारण ही मैंने बना डाला। अब मैं न घर का ही रहा, न घाट का। मोक्ष-सुख तो एक तरफ रहा अब मुझे नरक-यातना भोगे बिना छुटकारा नहीं है। उत्तम देह पाकर भी अन्त को अनुताप और पश्चात्ताप ही पल्ले पड़ा। यह धन न धर्म ही के काम आया, न भोग ही के। ऐसे पश्चात्ताप से उसके मन में वैराग्य का भाव पैदा हो गया। धन-लोभी को सारे दुःखों का भण्डार ही समझना चाहिए। धन के गुलाम से बढ़कर पामर कोई नहीं।

“कृपण पुरुषों के लिए धन प्रायः सुख का साधन नहीं होता। इस लोक में तो वह उनके चित्त को संताप करने के लिए होता है और मरने पर उनके नरक का कारण होता है” ॥१५॥

धन-लोभी को ससार में कदापि सुख नहीं प्राप्त हो सकता। धन की रक्षा करने में उसे बहुत चिन्ता व श्रम उठाना पड़ता है। उसे जाते देख प्राण निकलने लगते हैं। धन आते समय बड़े कष्ट से आता है, उसकी रक्षा में बड़ा कलह छिड़ता है, फिर उसके नाश से हृदय फटने लगता है। इस तरह धन लोभी को ससार में कष्ट व दुःख के सिवा कुछ हाथ में नहीं आता। फिर धन-लोभ से अधर्म व अनीति

मे जो प्रवृत्ति होती है उससे परलोक मे नरक व दुःख का भोग । जो मुझ-जैसा कृपण है, उसे उत्तरोत्तर दुःख ही भोगना पड़ता है । सुख-सुविधा उसके नमीव मे नहीं हो सकती । जहा लोभ है वहा स्वप्न मे भी सुख नहीं मिल सकता । 'लोभ मूलानि पापानि ।'

"जिस प्रकार थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वांग सुन्दर स्वरूप को विगाड़ देता है, उसी प्रकार तनिक-सा भी लोभ, यशस्वियों के शुद्ध यश को और गुणवानों के प्रशसनीय गुणों को नष्ट कर देता है" ॥१६॥

जिन्होंने महत्कर्मों से विपुल यश संपादन किया हो वे यदि थोड़ा भी लोभ रखकर उसके बदले मे कुछ पाना चाहे तो उनका यश मिट्टी मे मिल जाता है । कन्यादान करने से सारा कुल पवित्र हो जाता है, परन्तु लोभ-वश उसके लिए या बदले मे थोड़ा भी धन लेने से अधःपात हो जाता है । बड़ा दान देकर भी दाता यदि उससे थोड़ा भी धन उपार्जन करना चाहे तो वह उसके लिए दूषण और लाछन हो जाता है । वेद-शास्त्रों के व अनेक विद्याओं के पण्डित होकर जो धन लोभ से लोगों को छलते या ज्ञानाभिमान मे दूसरों को तुच्छ समझते हैं, नाना कुतर्क, विवाद फैलाते हैं, वे निन्दा व उपहास के पात्र हो जाते हैं । यशस्वियों व गुणियों का जब यह हाल हो जाता है तो धन-लोभ से मामूली आदमियों की क्या कथा ? लोभ शुद्ध को अशुद्ध कर देता है । जहा लोभ है, वहा निन्दा तो जाहिर ही है । देगो, कोई कुल-शीलवान सुकुमार राजकुमार यदि सर्वांग सुन्दर होतो भी यदि नाक पर उमे जरा भी नफेद दाग हो जाय तो उसका रूप विगाड़ जाता है व लोग नाक-माँ मिकाँडने लगते हैं, इसी प्रकार थोड़े-मे भी धन-लोभ मे मनुष्यों के बड़े-मे-बड़े गुण नष्ट हो जाते हैं ।

"धन के उपार्जन मे और उपार्जन कर लेने पर उसकी वृद्धि, रक्षा एव व्यय करने मे तथा उसके नाश और उपभोग मे मनुष्य को निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है" ॥१७॥

पहुँचे तो धन जोरने मे कष्ट करना पड़ता है, फिर उमे बढ़ाने मे कष्ट । अपार धन हो जाय तो भी लोभ उमे कम मानता है । धन के लिए जितना मगीरय प्रयत्न किया जाता है वही यदि परमार्थ, परोपकार, मेधा-कार्यों के लिए किया जाय, तो मनुष्य उच्चर के निकट पहुँच सकता है । फिर कष्ट मे जोड़े धन को बटोर कर रखने की बड़ी चिन्ता उठानी पड़ती है । दिन-गन मन मे घुब-घुकी लगी रहती है

कि कोई उठा न ले जाय, चुरा न ले जाय, माँगने न आ जाय। स्त्री हो, पुत्र हो या माता हो, धन-लोभी का सहसा किमी पर विश्वास नहीं होता। अपने सिवा दूसरों का उसे भरोसा नहीं होता। आदि मध्य और अन्त तीनों दशाओं में धन अपाय का हेतु होता है। इस प्रकार धन के उपार्जन में और उपार्जन कर लेने पर उसकी वृद्धि, रक्षा एवं व्यय करने में तथा उसके नाश और उपभोग में मनुष्य को निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता व भ्रम का ही सामना करना पड़ता है।

“चोरी, हिंसा, मिथ्या-भाषण, पाखण्ड, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पृहा, होड़ और व्यसन—ये पन्द्रह अनर्थ मनुष्य को धन के कारण से ही होते हैं। इसलिए कल्याण की इच्छावाला पुरुष इस अर्थरूप अनर्थ का दूर से ही त्याग कर दे” ॥१८-१९॥

अथो, एक नहीं, पन्द्रह अनर्थ धन के कारण होते हैं। चोरी, हिंसा, मिथ्या भाषण, पाखण्ड, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पृहा, स्त्री, जुआ व मद्य का व्यसन। मनुष्य सहसा इनको समझ नहीं पाता, अतः धन के चक्कर में रहता है। ये पन्द्रह भी मोटे-मोटे उदाहरण हैं। वैसे तो धन ससार में सब तरह अनर्थों का कारण है—‘अर्थमनर्थभावय नित्य’—जहाँ धन नहीं वहाँ चोरी का उर नहीं। जिसके पास धन नहीं उससे चोर उल्टा भय खाते हैं। जहाँ धन है, वहाँ चोरी निश्चित समझो। साधु-सन्यासी तक धन को देखकर ललचा जाते हैं, तो फिर चोरों की क्या कथा? फिर धन हिंसा का स्थान है। धन के लिए मनुष्य और तो ठीक अपने पिता, पुत्र, पत्नी, इष्ट-मित्र तक की जान ले डालता है। बेटी बाप को जहर दे देती है, पुत्र पत्नी को लेकर बाप-मा से अलग हो जाता है। पति-पत्नी में रगड़-पट हो जाती है, बाप-बेटों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जो माता अपने पेट में नीं महीने रखती है, उसका भी घात पुत्र धन के लिए कर सकता है। झूठ बोलने की जरूरत मनुष्य को मुख्यतः धन के ही कारण होती है। सुख-भोग व स्वार्थ-निद्रि के तमाम साधनों में धन ही मुख्य है। मनुष्य को झूठ बोलने के अवनम स्वार्थ-निद्रि के लिए ही आते हैं। धन के कारण बेटा बाप से, पति पत्नी से व मित्र मित्र से झूठ बोल जाते हैं। धनोपार्जन में भी झूठ में बहुत काम लिया जाता है। मामूली व्यापारी ही नहीं, धन के लिए बड़े-बड़े पण्डित व ज्ञानी कहानियाँ भी झूठ बोलते देखे जाते हैं। झूठी निद्रिया बतलाते हैं झूठी आत्म्या, व ठूठे प्रमाण-पत्र दे देते हैं। जिनके पास धन नहीं है, उन्हें अनन्त बोलने

की ~~धर~~रुत ही नहीं रहती। जहा धन होता है वहा पाखण्ड भी रहता ही है। पाखण्ड असत्य का ही एक रूप है। वस्तु के असली रूप को छिपाकर और कुछ बताना पाखण्ड है। धन के खातिर अपनेको हरिभक्त बताना, बड़े देश-सेवी, समाज-सेवी बताना, भजन, प्रार्थना, ध्यान या ऊपरी वेश-भूषा का ढोंग करना, तिलक लगाना, खादी-टोपी पहन लेना ये सब पाखण्ड के लक्षण हैं। धन या दक्षिणा के लोभ से झूठी दीक्षा देना गुरु का दम्भ है, समर्थ शिष्य की आवभगत करना, दीन, हीन, असहाय की उपेक्षा करना, गुरु का दम्भ है। इसी तरह अपनी नेतागिरी पुजवाने के लिए अनुयायियों का झुण्ड इकट्ठा करना नेताओं का दम्भ है। शिष्य का गुरु के व अनुयायी का नेता के बाह्याचार की नकल करके जानी या बड़ा बनने का ढोंग करना महा पाखण्ड है। अपने धन का या ज्ञान का सूक्ष्म अभिमान रखकर बड़ों की अवहेलना या उपेक्षा करना भी दम्भ का ही लक्षण है। जो भीतर से खोपले है, ज्ञान-ध्यान, सिद्धान्त कुछ नहीं जानते, न मानते ही हैं, फिर भी ऊपर की खाना-पुरी पूरी कर देते हैं, उन्हें पाखण्डी समझो। परद्रव्य, पराधन, पर-द्वारा का हरण करने के लिए अपने को मन्त्र, महात्मा, महामुरुप बतलाना घोर पाखण्ड है।

कामवामना की पूर्ति धन के बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार जहा धन है, वहा काम-भोग का प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता। यदि धन का उपयोग दान में नहीं किया जाता तो विषय-भोग में, कामवामना की पूर्ति में, उसे खर्च करने की सृज्जती है। धन का महारा न हो तो काम अपनी भीमा को महमा नहीं छोड़ सकता। काम-भोग के प्रभाव से फिर मनुष्य नाना अधर्मों व कुकर्मों में प्रवृत्त होता है।

काम-पूर्ति में बाधा पड़ने में श्रोत्र उत्पन्न होता है। जहा श्रोत्र का संचार एक बार हुआ कि जप, तप, निष्ठा, नेम गव भम्म हो जाते हैं। धन-प्राप्ति में कहीं रुकावट हुई या धन-व्यय में किसीने बाधा डाली कि श्रोत्र हो जाता है।

जहा धन है वहा गवें तो मौजूद ही गमजो। धन-मद में मनुष्य अपने संगे माना-गिना की भी पर्याप्त नहीं करता, तो फिर औरों की तो बात ही क्या? गात्रु-मन्यागी, देश-गण्डू समाज-नेता उनकी भी उपेक्षा, उपहास व निन्द्यार करता है तो फिर हमारा तो क्या क्या? धन व ज्ञान के गवें में मनुष्य गुरु, नेता, बड़े-बड़ों को भी मूर्ख समझने लगता है। उनके गुणों की ओर में आगे मंदकर उनके अवगुण ही देखना व गिनना रहता है। फिर गवें का एक लक्षण यह भी है कि निर्मिता गुण गुना तो महमा विद्याम नहीं होता, अवगुण गुनने ही विद्याम होने

लगता है। क्योंकि धनी व्यक्ति के पास ज्यादाचार समाज में पाया जाता है, उसका लगा रहता है, इसीसे उनकी ऐसी वृत्ति बन जाती है। धनहीन पुरुष के घर में खुद श्रेष्ठ को सम्मान कैसा व वृद्धो की प्रतिष्ठा कैसी? - को उसकी निर्धनता के लिए

धन का गर्व होने से अहन्ता बढ़ जाती है। मनुष्यासपास मड़राती रहती है। समझता ही नहीं। मेरे पास बहुत धन है, इस ज्ञान व मौ धनी पुरुषों के आसपास होती है। अतः 'मेरे बराबर ससार में बड़ा या श्रेष्ठ कौन हो बिना एक कदम आगे हो गई। अहन्ता से उद्विग्नता आती है। विवेक, विचार, नम्रता, १

दाक्षिण्य नष्ट होने लगता है। फिर वह पापान्न का, योग्यायोग्य कारणों पुरुष अपनी रखता। जिसकी धन में आसक्ति हो जाती है, उसे न लोक-लाज, न ईश्वर ही त्याग रहता है, न वह अपना-पराया देखता है, न धर्म-कर्म की परवाह करता है। गता है, की निंदा, बुराई, हँसी, उपहास न केवल खुद सुनता है बल्कि करता भी है। श्रेष्ठार्थी यदि धन के साथ कही जवानी दिवानी मिल गई तो समझो, करेला व नीम चढा ! तो वह पथ-कुपथ नहीं देखता, कुल-शील का विचार नहीं करता, सुबह-शाम नहीं देखता। धन-मद, मद्य-मद से भी बढकर है। मद्य-मद तो थोड़े समय के बाद उतर जाता है, परन्तु धन-मद तो मरण आने पर भी सहसा नहीं उतरता। अनर्थ करते हुए भी वह अनर्थ का ज्ञान नहीं होने देता। मद्य पीने वाले का लोग तिरस्कार करते हैं, परन्तु धनी की उल्टे खुशामद की जाती है। जिसने मद्य पिया उसके सुघरने की फिर भी गुजाइश है, किन्तु धनोन्माद तो खुशामद से इतना फूल जाता है कि उसके उद्धार की कल्पना व आशा करना कठिन है।

धन से भेद-भाव बढ़ता है। माता, पिता, पत्नी से छिपा करके रक्खा जाता है। जहाँ धन है वहाँ भाई-बन्धुओं में आपस में झगडे होते हैं। खून-खराबी तक हो जाती है। मित्र-मित्र का प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं।

भेद ही नहीं धन अन्त को वैर बाधने पर मजबूर कर देता है। बाप-बेटे में, पति-पत्नी में, मा-बेटी में, भाई-बहन में सुसर-जवाई में, गुरु-शिष्य में, मित्र-मित्र में यह धन विरोध व कलह खड़ा कर देता है। साधु-मन्तो, महन्तो, ब्राह्मणों, देश-नमाज-सेवकों व नस्थाओं के सञ्चालकों में धन के कारण झगडे, मुकदमेवाजी, पाटीयगदी होती है, तो फिर अपढ-गवारों में कलह हो जाय तो क्या आश्चर्य है ! धनाभिमानों गुरु से अवोला लेता है, जिनकी कृपा से मनुष्य भव-वचन को तोड़ने

की धुरत ही नहीं रहती। जैसा कोई नहीं है जिससे धनी पुरुष का कोई पाखण्ड असत्य का ही एक रूप बताना पाखण्ड है। धन-विश्वास नहीं कर सकता। खुद पिता-माता-पत्नी पर समाज-सेवी बताना, श्रुता है। जो पिता परमेश्वर के तुल्य है, उसपर पुत्र, जो तिलक लगाना, खार्द-मा है, विश्वास नहीं रखता। जो पत्नी, अपनी अर्वांगिनी ही के लोभ से झूठी-प्राण सब पति को अर्पण कर दिये हैं, उससे भी मन की बात दीन, हीन, अन्तार में अविश्वास के दो ही कारण मुख्य हैं—एक धन, दूसरा स्त्री। पुजवाने के मन मोहित हो गया है वह किसीका विश्वास नहीं कर सकता। इस का गुह्य के साथ जब अभिमान का मेल हो जाता है तो फिर अनर्थ का कोई कां नहीं। एक ओर अविश्वास दूसरे के नजदीक हमें नहीं जाने देता, व दूसरी ओर अभिमान दूसरे को हमारे नजदीक नहीं आने देता। तो वह मनुष्य समार में अपने-आप सबसे बहिष्कृत हो जाता है। उसका प्रेम, स्नेह, धर्म-भाव सब नष्ट हो जाता है। दूसरे पर अविश्वास करते-करते खुद अपने पर से भी विश्वास उड़ जाता है। आत्मविश्वास चले जाने के मानी है आस्तिकता—ईश्वर-विश्वास का चला जाना। जो अपने पर विश्वास कर सकता है वही ईश्वर पर भी विश्वास रख सकता है। हमारा ही तो विस्तृत, व्यापक, समष्टिगत रूप ईश्वर है। अविश्वास में मन में विकार पैदा होता है, अर्थात् जहाँ जो कल्पना या विचार नहीं करना, नहीं मानना चाहिए, वहाँ वह होने लगता है। जिसके मन में मदा अविश्वास रहता है वह मदा दूसरे के दोष ही देखा करता है, उसमें उसकी वृत्ति सात्विक नहीं होने पाती।

बहुत विद्या या बहुत धन जहाँ होता है, वहाँ स्पर्धा अवश्य होती है। विद्वानों में ही नहीं, गुरु-शिष्य, नेता-अनुयायी, मेनापति व सिपाही में भी परस्पर स्पर्धा देखी जाती है। फिर धन में स्पर्धा हो तो कौन बड़ी बात है? एक का धन देखकर दूसरे को धनी बनने की उच्छा होती है, व यही आगे चलकर ईर्ष्या व मत्सर का रूप धारण कर लेती है। जबतक दूसरे में आगे निकल जाने की उच्छा है तबतक तो स्पर्धा है, जब दूसरे को पीछे धकेलकर या गिराकर भी आगे निकलने की उच्छा होती है तब यह ईर्ष्या या मत्सर कहलाती है।

स्त्री, मय व जुआ ये तीनों एक ही शरीर के विभिन्न अवयव हैं, जो दुर्घमन रहते हैं। धन इन तीनों का एक भाग रहता है। निर्धन मनुष्य की ओर स्त्रिया

आख उठाकर भी नहीं देखती। जितना व्यभिचार समाज में पाया जाता है, उसका मुख्य साधन व कई अशो में कारण भी धन ही है। धनहीन पुरुष के घर में खुद पति-पत्नी में भी कलह देखा जाता है, व स्त्री पति को उसकी निर्धनता के लिए कोसती है। पर धनीमानी को देखकर स्त्रियाँ उनके आसपास मडराती रहती हैं। निर्धन पुरुष के बस में खुद अपनी स्त्री भी नहीं रह पाती, तो धनी पुरुषों के आसपास स्त्रियाँ चक्कर काटती रहती हैं; जुआ व शराब तो धन के बिना एक कदम आगे नहीं चल सकते।

कम-से-कम ये पन्द्रह अनर्थ धन के मैंने तुम्हें बताये। अतः जो पुरुष अपनी कल्याण की इच्छा रखता है, उसे इस अर्थ-रूप महा अनर्थ को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैसे चीटी आग के पास नहीं जाती, खटमल तेल से दूर भागता है, आग में नमक पड़ने से जैसे वह तड़तड़ करके बाहर निकल जाता है, वैसे ही श्रेयार्थी को धन-संग्रह से दूर रहना चाहिए। अगर अर्थ-संग्रह या सचय करना ही पड़े तो परोपकार के लिए भले ही करे, अपने लिए तो हरगिज नहीं।

“भाई, बन्धु, स्त्री माता-पिता, तथा सुहृद जो स्नेह-बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं वे सबके-सब एक कोड़ी (२०) कौड़ी के कारण अलग-अलग होकर तुरंत ही शत्रु हो जाते हैं” ॥२०॥

इस तरह एक फूटी कौड़ी भी, भाई, बन्धु, स्त्री, माता-पिता तथा सुहृदों में जो एक स्नेह बन्धन से बंधे रहते हैं, उनको एक दूसरे से अलग-अलग कर देती है। उसके लोभ से वे एक दूसरे के महान शत्रु हो जाते हैं।

“ये समस्त संबंधी थोड़े से ही धन के कारण क्षुब्ध और अत्यन्त क्रोधवश हो जाते हैं तथा तुरंत एक-दूसरे को छोड़ देते हैं और डाहपूर्वक सम्पूर्ण स्नेह को भूलकर एक-दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं” ॥२१॥

देखो, ये इतने बड़े स्नेह-सबधी भी थोड़े-से धन के कारण क्षुब्ध व क्रोधित हो जाते हैं। सारा ज्ञान-विवेक नष्ट हो जाता है और एक-दूसरे को त्याग देते हैं। द्रोह व मत्सर करने लगते हैं व अन्त को सारा स्नेह भूलकर एक-दूसरे का घात करते हुए अपना सर्वनाश कर लेते हैं।

“जो इस देव-दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर और इससे भी उत्तम ब्राह्मण होकर इसका अनादर करके अपने परम स्वार्थ (मोक्ष) का नाश करते हैं, वे महा नीच गति को प्राप्त होते हैं” ॥२२॥

विप्र ने कहा—देखो मैंने यह देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाया, देवता भी जिस योनि में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं, वह मनुष्य-योनि मुझे मिली। जिसमें भी द्विज व द्विजो में अग्रणी ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म हुआ। उसमें भी उत्तम कुल पाया। अतः जिस शरीर के द्वारा मुझे चारों प्रकार की मुक्ति पाने के योग्य सुकृत करना चाहिए था, साधन-भजन, परोपकार, दीन-दुखी की सेवा में समय लगाना चाहिए था, सो न करके मैंने उल्टा पाप ही हर तरह कमाया। यहाँ तक कि प्रतिष्ठा, यश व कीर्ति भी मैंने प्राप्त नहीं की। इसमें सन्देह नहीं कि जो मनुष्य इस नर शरीर का निरादर करके अपने श्रेय की हानि करते हैं, वे महाअधर्मी हैं व अधमता को ही प्राप्त होते हैं।

“स्वर्ग और अपवर्ग के द्वार-रूप इस मनुष्य-देह को पाकर कौन मनुष्य अनर्थों के इस आश्रयघन में आसक्ति करेगा” ॥२३॥

यह मनुष्य-शरीर ही ऐसा है जिसमें मनुष्य स्वर्ग व मोक्ष को पा सकता है, क्योंकि बुद्धि व ज्ञान का अधिकारी यही है। बुद्धि से शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है, जिसमें स्वर्गादि पुण्य-लोक या स्थिति प्राप्त होती है। इसे ऐहिक या भौतिक मुक्त की सर्वोच्च अवस्था समझना चाहिए। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान-प्राप्ति करके मोक्ष को, सब प्रकार के दुःखों की निवृत्ति को, साधता है। फिर ब्राह्मण तो मोक्ष के सबसे पहिले अधिकारी होते हैं, क्योंकि उनका जीवन तो गुरु से ही सात्विक होता है। उनके द्वारा दूसरों को स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो फिर खुद उनके लिए तो मोक्ष हस्तामलकवत् ही समझना चाहिये। जिस ब्राह्मण ने ऐषणाश्रय को (पुत्रपणा, वित्तपणा, लोकपणा—मनुष्य उन्हीं तीन पुत्र, धन व कीर्ति की इच्छा में बहून-में नास्तारिक कर्म कर रहा है) छोड़ दिया है, मुक्ति उनकी दामी होकर सदैव उनके सामने हाथ व धे गड़ी रहती है। वैसा सामर्थ्य व पद जिन ब्राह्मणों का है उनके कुल में जन्म लेकर यदि मैं धन-शून्य में पड़ गया व उस अनर्थ रूप धन में धान्य हो गया तो फिर अब मेरे पतन का क्या ठिकाना रहा ?

“जो मनुष्य देव, ऋषि पितृगण, भूतगण, जातिवाले, कुटुम्बी और उस धन के अन्य भागियों को अपना धन बाँटकर सन्तुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसे भोगता है, वह धन के समान धन की रक्षा करनेवाला कृपण पुरुष अवश्य ही ज्योतिषी नो प्राप्त होता है” ॥२४॥

मनुष्य यदि धन जोड़े ही तो श्रेष्ठ धान यह है कि वह उसे तम-तम, परीक्षार

सेवा-योजनाओं में लगाये, देव-ऋषि, पितृगण, भूतगण, जातिवाले कुटुम्बी, आदि की सेवा-सहायता-पूजा में लगावे। सबसे उत्तम है भगवान के अर्पण करना, अर्थात् ईश्वर को समर्पण करके उसे भगवान की सम्पत्ति मानना व अपने को उसका महज रक्षक समझकर उसका उपयोग करना। या उसे समाज, राष्ट्र-सेवा के विविध कार्यों व आयोजनों में लगाना। ऋषि ऊँचे दर्जे का प्राण-तत्त्व है, पहुँचे हुए विद्वानों को, ईश्वर-दर्शियों को भी ऋषि कहते हैं। ऋषियों की सख्या, ऋषि-वृत्ति बढ़ाना, ऋषियों द्वारा परिचालित संचालित संस्थाओं को, उनके रचे ग्रंथ आदि को, उनके शिष्यों को, तरह-तरह से सहायता देना ऋषि-सेवा है। साधु-सन्तो, साधकों, विद्यार्थियों के निर्वाह व उन्नति में इसी तरह पितरों की स्मृति में उनके अच्छे-अच्छे गुणों, सत्कारी संस्थाओं आदि को चलाने में खर्च करना, पितृ-सेवा है। प्राणि-मात्र के हित-साधन में, पशुओं के अस्पताल, शिक्षण, नस्ल-सुधार, अच्छा घास-दाना आदि विविध कार्यों में धन लगाना भूत-सेवा है। प्राकृतिक बलों की खोज करने, उन्हें मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जीव-मात्र के हित में लगाना भी भूत-सेवा है। कुटुम्ब-सेवा-कार्य भी यह है कि पहले कुटुम्बियों को खिला-पिलाकर, उनके लिए समान, सुख व उन्नति के साधन सुलभ कर, फिर अपने लिए उस धन का उपयोग करना। जाति-सेवा का अर्थ है जाति की सर्वांगीण उन्नति के लिए दिल खोलकर धन व्यय करना, दीन, अनाथ, अन्धे, लगड़े, लूले, बीमार, निराश्रित, असहाय, पीड़ित, पतित-दलित लोगों की उन्नति में विशेष रूप से भाग लेना। जो इन कामों में धन नहीं लगाते हैं, न खुद ही उसका उपभोग करते हैं, वे मानो यक्ष या प्रेत की तरह केवल धन को बटोरते मात्र हैं, जिसके फलस्वरूप वे अघोगति को प्राप्त होते हैं।

“मुझ उत्तम की अवस्था और बल-पुरुषार्थ, जिनसे कि विवेकी लोक-सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, धन-सचय की व्यर्थ चेष्टा में नष्ट हो गये हैं। अब मैं बृद्ध हो गया, क्या साधन करूँगा?” ॥२५॥

लेकिन मैं तो धन के अभिमान में उन्नत बन गया, धन कमाते-कमाते सारी जवानी बीत गई। परन्तु धन की हाय-हाय नहीं मिटी। जिस बल व पुरुषार्थ से विवेकी पुरुष अपना हित-साधन करते हैं, दूसरों की सेवा व उपकार करते हैं, उसी को मैंने धन-संग्रह में लगाकर अपना सर्वनाश कर लिया। अब मैं बूढ़ा हो चला क्या व कैसे अपना श्रेय साधूँगा ?

“विवेकी पुरुष धन की व्यर्थ तृष्णा से निरतर क्यों सन्तप्त होते हैं ? निश्चय ही यह ससार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है।” ॥२६॥

जब कि यह अर्थ इतने अनर्थ का हेतु है तब जो विवेकी, समझदार, ज्ञानवान समझे जाते हैं वे क्यों इस धन-तृष्णा से निरतर सन्तप्त रहते हैं। अर्थ को अनर्थ कहनेवाले ही जब अर्थार्थी देखे जाते हैं तब कहना पड़ता है कि यह ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। इमने ज्ञानी, पंडितों को भी मोहित कर रखा है। सब पूछो तो यह सारा ससार ही किसीकी माया से विमोहित है।

मनुष्य देह नश्वर है। इसे काल के गाल में पड़ा हुआ ही समझो। कब मौत आ जायगी, इसका ठिकाना नहीं, तब फिर मनुष्य ऐसे कर्म क्यों करे जो उसे फिर-फिर जन्म-मरण के चक्कर में डालने हैं। मनुष्य जो कर्म कामना, वासना या भोगेच्छा में करता है उनसे उसे इस जन्म में नाना दुःख भोगने पड़ते हैं, व मृत्यु के पश्चात् फिर जन्म लेना पड़ता है, अतः ऐसे काम्य कर्मों से, उन कर्मों के माधन-स्वरूप इस धन में, या धन देनेवाले देवताओं की पूजा-उपासना में, कृपा में या ऐसी कामना-वासनाओं में लाभ ही क्या है ? काल के गाल में फंसे हुए मनुष्य का मुक्त-भोग के लिए नाना उद्योग वैसे ही व्यर्थ व हास्यास्पद है जैसे कि गाँव के मुँह में फंसे हुए मेंढक का मच्छर या मक्खी की ताल में रहना, या ऊपर झपटने का व्यर्थ प्रयत्न करना। परन्तु रोद है कि सज्ञान व विवेकी पुरुष भी काम्य कर्मों के चक्कर में पड़े देने जाते हैं। तब मुक्त-जैसे काम-मूढ की उनकी दुर्गति हो तो क्या आश्चर्य है ?

“अवश्य ही सर्व देवमय भगवान् हरि मुझपर प्रसन्न हुए हैं, जिससे मैं इस दशा को प्राप्त हुआ और ससार-सागर से अपनेको तारने के लिए मुझे यह नौका-रूपी निर्वोद हुआ है” ॥२८॥

लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझपर भगवान् का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि मुझे अपने पूर्व-जीवन पर मन में बड़ा ही पश्चात्ताप व खलति हो रही है। मुझे अब उन जीवन में घृणा हो गई है व मुक्त-भाग में जी ऊँच गया है। ऐसा मालूम होता है, मुझ अभाग का भाग्य पलट रहा है। मेरा हृदय अत्रातुर ने परिपूर्ण था, उसमें अब विवेक-वैराग्य का तेज छिटकने लगा है, अब मुझे ऐसा भासित होता है कि विवेक ही मनुष्य की वास्तविक आत्मा है, व वैराग्य ही मन्त्रा ऐश्वर्य है, विवेक के बिना वैराग्य अग्रा है व वैराग्य के बिना विवेक पशु है। भगवान्

ने ये दोनो जुड़े फल एक ही साथ मेरे हृदय में पैदा कर दिये हैं। भगवान की यह रीति ही है कि वह भक्त का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहले उसका चित्त हरण करते हैं। चित्त त्याग के द्वारा उसे सूचित करते हैं व फिर विवेक-युक्त वैराग्य प्रदान करते हैं। यही कारण है जो उसने मेरा धन-रूपी पाप नष्ट करके मेरे हृदय में ज्ञान-रूपी दीप का प्रकाश फैलाया है। यह वैराग्य तो मुझे ससार-सागर से तारने के लिए नाव का काम दे रहा है। अतः अब मुझे विघ्न-बाधाओं की व कष्टों की चिन्ता न रही। जब खुद भगवान ही मुझपर कृपालु हुए हैं तो बेचारे विघ्नों व कष्टों की क्या मजाल जो मुझे आख उठाकर भी देख सके। देखो, धन-क्षय रूपी यह दुःख भगवान की कृपा से मेरे लिए अब सुखमय हो रहा है।

“अतः अब यदि आयु शेष रही तो अपने समस्त धर्म-साधनों में सावधान और चित्त में संतुष्ट रह मैं शेष समय में तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखा डालूँगा” ॥२९॥

अतः अब भी क्या बिगड़ा है? जितना भी जीवन बाकी है, उसमें अब मैं ससार की आशा, तृष्णा, भोग-विलास आदि के भावों को छोड़कर भगवान के ही मार्ग पर चलूँगा। सेवा, तप, शांति, सहन-शीलता की ओर अग्रसर होऊँगा। यद्यपि शरीर मेरा बूढ़ा हो चला है, परन्तु चित्त तो मेरा विवेक-वैराग्य-रूपी भगवत्-प्रसाद में फिर तरोताजा हो रहा है। अब यो समझो कि मैंने पुराना चोला ही छोड़ दिया। अब यह कोई दूसरा ही कदर्यु है—इसे अब भिक्षुक होना है। अब मैं ऐसी सावधानी रखूँगा कि कभी सुख-भोग, मोह, आसक्ति, पाप, तृष्णा मुझे फँसाने न पावे। इस अभावमय जीवन में ही अपने चित्त को सब तरह सन्तुष्ट रखूँगा। घोर तप से अपने सब पिछले दुष्कर्मों को भस्म कर डालूँगा।

“तीनों लोक के नायक देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। राजा खट्वाग ने एक मुश्त भर में ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया था” ॥३०॥

अतएव हे देवगण, जो आप तीनों लोकों के नायक हैं और समस्त इन्द्रियों के अधिष्ठाता हैं, मुझे इन्द्रिय-जय में सफलता दें। जब वह त्रिभुवनो का स्वामी, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-नायक कर्तु, अकर्तु, अन्यथा कर्तु षड्-गुणैश्वर्य संपन्न भगवान खुद ही मुझपर अनुग्रहकारी हुए हैं तो फिर उसकी शक्ति या विभूतिरूप समस्त देवता क्यों न मेरी सहायता करेंगे। राजा खट्वाग ने जब दो क्षण में ही

परम निद्रि—मोक्ष प्राप्त कर ली थी, तो मेरे जीवन के तो अभी बहुत दिन शेष हैं।

श्री भगवान् बोले—“वह अवन्ति-देश-वासी ब्राह्मण-श्रेष्ठ मन मे इस प्रकार निश्चय करके अपने हृदय की अहन्ता ममता-रूप प्रियियों को त्याग कर शान्त और मौन भिक्षु (सन्यासी) हो गया” ॥३१॥

श्री भगवान् ने कहा कि तब वह उज्जैन का ब्राह्मण ऐसा निश्चय करके अपनी साधना में प्रवृत्त हो गया। अपने तपोबल से वह, जो अघम ब्राह्मण था, द्विजोत्तम हो गया। उसने कहा अपने दुःखों का कारण मैं स्वयं हूँ। काम, लोभ व घनाभिमान के कारण मुझे इतना दुःख सहना पड़ा। स्त्री-पुन, जाति-बन्धुओं ने मुझे उसी कारण छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण मेरा घन-लोभ व देहाभिमान ही है। अतः आज से अब इन्हें नाष्टाग नमस्कार। अबतक तो ममी—पुत्रादि ने मुझे छोड़ दिया था, अब आपसे ही मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब तुमसे मेरा सबंध वैसा ही रहेगा, जैसा कि चन्द्र का चन्द्र-विम्ब में है। शरीर का जो मयब छाया में है वैसा ही हमसे रहेगा। जबानी जैसे एक अवस्था के बाद शरीर को छोड़कर चली जाती है, वैसे ही तुमसे मैं अब सर्वथा अलग हो गया। या वसन्त जैसे वनश्री को छोड़कर चला जाता है, वैसे ही मैंने तुम लोगों में अपनी मारी अहन्ता-ममता त्याग दी। ऐसा विचार करके वह जल में कमल की तरह निर्लिप्त होकर रहने लगा। यो ही कहो न कि शान्त-चित्त सन्यासी हो गया, व अधिकांश मौन ही रहने लगा। काम शोध, अभिमान सब छोड़ दिया।

“मन, इन्द्रिय और प्राणों का सयम करके वह सब ओर से अनामयत हो पृथ्वी तल पर विचरने लगा। केवल शिक्षा के लिए ही अलक्षित भाव में अपनी उत्तमता प्रकट न करते हुए नगर या ग्राम में जाता था” ॥३२॥

इस तरह अपने मन, इन्द्रिय व प्राणों का सयम करने के लिए वह सब ओर से अनामयत हो पृथ्वीतल पर विचरने लगा। निर्वाह के लिए उगने मिट्टी या ही आमार ग्रहण किया। शिक्षा के लिए भी उस तरह जाना कि किसीको उसका आना-जाना सहना न मालूम होना, गटकता नहीं। अपनी उत्तमता का किसी को पता नहीं लगे, उस तरह वह नगर व ग्राम में निश्चा के लिए जाना या। पहले जहा दिगाया प्रधान था, वहा अब छिपाव मुख्य हो गया। मनुष्य के पान जब पूजी गोटी होती है तो उसको दिगाया प्रिय होता है, जब अधिक हो जानी है तो

छिपाव । दिखावा इसलिए करना पड़ता है कि कहीं लोग टुटपूजिया न समझ ले । छिपावा इसलिए रखना पड़ता है कि लोग आदर, खुशामद न करने लगे, उनके मन में ईर्ष्या-द्वेष न पैदा हो ।

“हे भद्र, उस वृद्ध अवधूत भिक्षुक को देखकर कितने ही दुष्ट लोग उसका नाना प्रकार से अपमान करके उसे तग करते थे” ॥३३॥

अब यह अवधूत-सा रहने लगा, घूमते-फिरते वह फिर उज्जैन आ पहुँचा । उसका यह वेश देखकर उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिन्होंने उसका पूर्व जीवन देखा था । वे कहते—अरे यह वही कदर्यु ब्राह्मण है । अब—“घर सम्पत्ति नासी, मूड मुडाय भये सन्यासी” । वे एक दूसरे की ओर इशारा कर-करके उसकी दिल्लगी करने लगे । तरह-तरह का उपद्रव करने पर भी उसने उन लोगों पर किसी प्रकार क्रोध नहीं किया । लोगों ने उसकी जीविका का एकमात्र सहारा भिक्षा भी बन्द कर दी । बराबर अपमान करते, फिर भी वह उनका सम्मान ही करता था ।

किसी भी परिस्थिति में जिसके मन में बिल्कुल क्षोभ न हो, सबको धीरज के साथ सहन कर ले, उसीके पास शांति है, ऐसा समझना चाहिए ।

“कोई उसका दण्ड छीन लेता, कोई पात्र, और कमण्डल उठा ले जाता । कोई आसन, कोई अक्ष-माला, कोई कंथा और कोई उसके वस्त्र ले भागता” ॥३४॥

वे तरह-तरह से उसे सताते । कोई उसको आस-पास घेरकर खड़े हो जाते, व नमस्कार के बहाने उसको छू लेते । कोई उसका नाम, संप्रदाय, कब सन्यास लिया, किस गुरु से दीक्षा ली, आदि प्रश्न करके हैरान करते । कोई जन्मस्थान, पूर्व-आश्रम, पूर्व कर्म के बारे में पूछते थे, तो कोई काम-काज व्यापार-वन्धे का हाल पूछते । कोई पूछता कि अभी कुछ पैसा-टका बाकी रख छोड़ा है या बिल्कुल ही सन्यासी हो गये । कोई कहता, अरे भाई, इसको न छोड़ो—अब वेचारा कगाल हो गया है । इसका वैराग्य सच्चा है । बनावटी सन्यासी नहीं है । कोई कहता, अजी पूरा ढोंगी है । इतना धन था तो अब कहा चला गया ? इसने त्रिदण्ड धारण करके लोगों को ठगने का और नया तरीका निकाला है । कोई कहता यह जो कई सतह की कथा है, इस सबमें अशर्फी भरी रखी है । कोई कमण्डलु खींच लेता, कोई दण्ड पकड़ लेता, कोई माला वस्त्रादि छीन लेता, कोई कहता—इसकी तरफ मेरा पुराना कर्ज बाकी निकलता है, अब आज पकड़ में आया है । परन्तु इतना करने पर भी उसका मौन भग्न न होता व अपना धीरज नहीं छोड़ता ।

“फिर उन्हें दिखलाते हुए देने लगते और पुनः उस मुनि से उन्हें छीन लेते। भिक्षा माँगकर जब वह बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो वे पापी लोग उसके ऊपर पेशाब कर देते और थूक देते। वह मौनी था इसलिए उससे कुछ बोलवाने की चेष्टा करते और उसपर भी यदि वह न बोलता तो उसे पीटते” ॥३५-३६॥

कोई छीने वस्त्र फिर में लीटाता तो कोई दूसरा फिर उनको छीन ले जाता। कोई कहता यह तो बड़ा गठ है, इसे जितना दण्ड दिया जाय, उतना ही पुण्य समझो। जब इन तरह कपड़े छीन लिये जाते तो वह सन्यासी फिर भिक्षा मागने चला जाता और नदी तट पर जाकर भोजन करने लगता। तब भी वे लोग उसका पिण्ड नहीं छोड़ने थे। कहते थे यह सन्यासी तो वही कदर्यु नामक अपने ही गाव का ब्राह्मण है। हमें ठगने यहाँ फिर आया है। कोई उसका मान तुड़वाने के नाना उपाय करने, उसके कान में चीख मारते, परन्तु वह शांत ही रहता। जब वह खाने बैठता तो वे दुष्ट लोग उनपर थूक देते, पेशाब भी कर देते। इतने पर भी उसकी शान्ति भंग नहीं होती थी, वह सारे उपद्रवों को चुपचाप बरदाश्त कर लेता था, जिन न्ययि में वह स्थित था उसको जरा भी डावाडोल न होने देता था, तब वे उसे पीटने भी लगते थे।

“कोई-कोई ‘यह चोर है’, ऐसा कहकर उसको डाटते और कोई ‘पकड़ो, बांधो’ ऐसा कहकर उसको रस्ती से बांधते” ॥३७॥

कोई कहते यह चोर है, भिक्षा के वहाने चोरी करने की ताक में रहता है। अब बांधो-बांधो कह कर उसे रस्ती में बांध देते थे।

“कोई निरादर-पूर्वक इन प्रकार कटु वाक्य कहकर उसकी निन्दा करते कि देखो यह दुष्ट अब कैसा धर्म का ढोंग बनाये हुए है। धन नष्ट हो गया और घरवालों ने इसे घर से निकाल दिया है, तो अब इसने यह वृत्ति ग्रहण कर-ली है” ॥३८॥

जो उसका पूर्व-जीवन जानते थे वे उसका निरादर करने के नाय कहते कि यह तो वही कदर्यु है। जब मंत्र घन-सम्पत्ति चली गई तो कैसा धर्म का ढोंग बना रहता है। जब खाने को भी न रहा, स्वजनों ने भी छोड़ दिया, तब उसने सन्यासी का मुख आदर्श बनाया है। देखो तो, उसे अपने को सन्यासी कहलाते लाज भी नहीं आ रही। ढोंग मनसने है, यह नाघु है, पर यह तो बहुमपिया है—‘उदर निमित्त बहु प्रयत्न’।

“देखो तो पर्वतराज के समान यह कैसा मोटा मुष्टण्डा अटल धैर्यवाला है। बगुलो के समान पक्का ढोंग रचकर यह गुपचुप अपना सब काम बना लेता है। इस प्रकार कहकर कोई उस ब्राह्मण की हँसी करता, कोई उसपर अधोवायु छोड़ता, और कोई तोता-मैना आदि पालतू पक्षियों की भाँति उसको पकड़ बाँध कर घर में बन्द कर देता” ॥३९-४०॥

देखो, हम इसे इतना सताते हैं, पर यह कैसा ढीठ व निर्लज्ज है कि मेरे के समान अचल होकर बैठा है। टस-से-मस नहीं होता। फिर मौन भी कैसा बगुले की तरह धारण कर रक्खा है। सरोवर पर जब श्री रामचन्द्रजी पहुँचे तो वहाँ बगुलो की पक्षि को देखकर मुग्ध हो गये। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो तो यहाँ के बगुले भी बड़े धार्मिक हैं। कैसे ध्यान लगाये बैठे हैं। इसपर एक मछली ने कहा—‘आप तो सज्जन हैं, अतः इन्हें बड़ा भक्त समझते हैं, पर हम इनके पड़ोसी हैं। पड़ोसी ही पड़ोसी की गत को जान सकते हैं। जिन्हें आप बड़ा धार्मिक कहते हैं, उन्होंने तो एक-एक करके हमारे सारे कुल को खतम कर दिया है।’ इसी तरह यह बगुला भगत बनकर हम लोगो को खाने आया है। इस तरह उसको तरह-तरह से सताने पर भी उसकी शांति भंग न होती थी। कोई उसकी हँसी उड़ाते, नाक में चूना लगा देते, मुँह पर कालिख पोत देते, उसकी नाक के पास जाकर पाद देते, जिससे सारे बदन में बदबू फैल जाती, परन्तु वह निज स्थिति से तिल-मात्र भी नहीं डिगता था। तब लोग साकल लेकर आते और जैसे हिरन, कुत्ते, तोता-मैना आदि पालतू पशु-पक्षियों को बाँधकर रखते हैं, उसी तरह बाँध देते थे। इस विडम्बना को देखकर सन्यासी कुपित होने के बजाय मन-ही-मन हँसता। वह अपने मन को समझाता कि प्रारब्ध के अनुसार यह देह-दण्ड मिल रहा है, नहीं तो इनकी मुझसे कौन-सी दुश्मनी है? अतः मुझे इनपर क्रोध न करना चाहिए। यही नहीं, बल्कि ऐसी कोई भी बात न करनी चाहिए जिससे उलटा इनका चित्त दुखे। मेरी शांति, व मेरी साधुता की आखिर प्रतीति भी इन्हें कैसी होगी। इन्होंने तो मेरा पूर्व जीवन देखा है अतः ये मुझे बनावटी व ढोंगी समझे तो कौन आश्चर्य? मुझे अनुद्विग्न रहकर सब तरह क्षमा व शांति का परिचय देकर इन्हें विश्वास करा देना है कि मैं तो अब सचमुच ही साधु हूँ।

“इस प्रकार भौतिक, दैविक और दैहिक दुःख जैसे-जैसे उसपर पड़ते उन सबको वह अपना अवश्य भोक्तव्य प्रारब्ध समझकर रहता” ॥४१॥

मनुष्य के कर्म तीन भागों में बंट जाते हैं। पहले किये हुए कर्म संचित कहलाते हैं, जिनका फल-भोग आरम्भ हो गया है, वह प्रारब्ध व जो किये जा रहे हैं, उन्हें क्रियमाण कहते हैं। उनके प्रभाव में कोई भी नहीं बच सकता। चाहे राजा हो, चाहे रक। इसी तरह दुःख भी तीन तरह के होते हैं—भौतिक, दैविक व दैहिक। पचभूत पृथ्वी-जल आदि द्वारा जो पीडा पहुँचती है वह भौतिक। दैवी शक्तियों से जो दुःख आ पड़ते हैं वे दैविक और ज्वर, त्वामी आदि को दैहिक कष्ट कहते हैं। इन त्रिविध दुःखों का कारण मनुष्य का प्रारब्ध होता है, अतः अपने दुःखों के लिए जो दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, उसे महामूर्ख नम्रों। प्रारब्ध कर्म के गणों से हरि-हर भी नहीं छूट सके तो फिर औरों की क्या क्या ?

“तथा धर्म से गिरानेवाले उन अधर्मों लोगों से पीड़ित होने पर वह अपने धर्म में सात्त्विक धैर्यपूर्वक स्थिर रहकर इस गाथा को गाया करता था” ॥४२॥

इस तरह वह सात्त्विक धृति को धारण करके दुर्जनों के उपद्रवों व उपहासों को सहन करता रहा। उसने उनमें नताये जाने पर भी अपना धर्म व अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा व मन्त हाँकर नीचे लिखी गाथा गाया करता था, जिसमें उसके मन को अ पूर्व शांति व सुख मिलना था। इसमें मनुष्य के लिए शांति व सुख की कुर्जी बताई गई है। उसके गान व गनन में मनुष्य सहज ही द्वन्द्वों में छूट जाना है और सहज जात स्थिति को प्राप्त होता है।

ब्राह्मण कहता है—“ये स्वजन, देवगण, आत्मा, ग्रह, कर्म और काल आदि कोई भी मेरे सुख-दुःख के कारण नहीं हैं, इसका कारण तो एकमात्र मन को ही बतलाया जाता है, जो कि इस सत्तार-चक्र को निरन्तर चलाया करता है” ॥४३॥

वह जो दुःख मुझे हो रहा है और पहले जो सुख मैं पा रहा था, उसका कारण और कोई नहीं, स्वयं मैं—मेरा मन ही है। पूर्व जीवन में मेरे मन ने ही अनेक वस्तुएँ बटोरी थीं, जिनमें वह सुख मानता था। अब वे वस्तुएँ—वह परिस्थिति चली गई, बदल गई, जिनमें दुःख का अनुभूति हो सकती है, परन्तु अब मेरे मन की दशा बदल गई है। मैं नम्र गया हूँ कि सुख वस्तुओं में, विषयों में नहीं, अपने अन्दर है, अपने मन में है। इसलिए प्रयत्न दुःखपूर्ण जवस्था होने हुए भी मैं हममें सुख अनुभव करने का प्रयत्न करता हूँ। तो अपने सुख-दुःख का कोई और बाह्य कारण नहीं, मनुष्य का अपना मन ही है।

कई लोग मानते हैं कि कोई दूसरा मनुष्य उनके सुख-दुःख का कारण है। पर यह पूरी तरह सच नहीं। दूसरा व्यक्ति उसका निमित्त हो सकता है, मूल कारण नहीं। मूल कारण तो हम स्वयं ही हैं। हम जो फल पाते हैं, सुख-दुःख भोगते हैं, क्या वे केवल हमारे ही कर्म के फल होते हैं? हमारे माता-पिता, वन्धु, पुत्र, कलत्र, परिवार, इष्ट-मित्र, सगे-साथी आदि के कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता? यदि किसी बदमाश ने हमारे घर में आग लगा दी तो उसके इस कर्म का फल मुझे नहीं भुगतना पड़ा? हो सकता है कि यह मेरे ही किसी अज्ञात या सुप्त कर्म का फल आज मुझे मिला हो, परन्तु प्रत्यक्ष तो उसीका कर्म है जो आज ही मुझे भोगना पड़ा। परन्तु इसे हम निमित्त कहेंगे। किन्तु हम ऐकान्तिक रूप से यह नहीं मान सकते कि मनुष्य सिर्फ अपने ही कर्म का फल पाता है, दूसरे का नहीं। बल्कि सच तो यह मालूम होता है कि हम सब परस्पर एक दूसरे के कर्म-फलों के भागी होते हैं। फिर चाहे उन्हें आप निमित्त कह लीजिए, चाहे प्रत्यक्ष।

किन्तु कदर्यु ब्राह्मण के मन की स्थिति अब ऐसी बन गई थी—वह अन्तर में इतना पैठता चला गया था कि उसका मन ही नहीं होता था कि वह अपने दुःख का भागी अपने सिवा किसी और को माने या समझे। इस मान्यता से ही उसे दूसरों के दिये अनेक विघ्न-दुःख सहन करने की शक्ति मिलती थी। जब मनुष्य अपने कर्म का जिम्मेदार अपनेको ही मानेगा तो वह दूसरों को क्यों बुरा-भला कहेगा। खुद अपनेको ही कोसेगा। यही दशा इस ब्राह्मण की हो रही है। उसे अब यह महसूस होने लगा कि पहले मैंने जो लोगों को सताया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उसीका यह फल मुझे मिल रहा है, तो दूसरों के प्रति सहनशीलता तथा अपने प्रति कठोरता उसके मन में होने लगी। यह सब परिशोध की प्रक्रिया है। जबतक मनुष्य अपने कष्टों व दुःखों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता है तबतक वह उनसे शिकायत रखता है, लड़ता है और खुद को बरी समझता है। फल यह होता है कि दूसरे उसे मूर्ख, अज्ञानी, घमण्डी, समझते हैं और समय पड़ने पर कठोर व्यवहार भी करते हैं, जिनसे उसे दुःख व कष्ट होता है। परन्तु जैसे ही मनुष्य समझने लगता है कि मेरा दुःख मेरी ही क्रिया का फल है, तो वह दूसरों के प्रति सहनशील, उदार, क्षमाशील होने लगता है और अपने प्रति की गई उनकी कठोरता उसे वाजिव व उचित लगने लगती है। वह मानने लगता है वे जो कह रहे हैं वह

न्याय ही है। ऐसा ही मानसिक घरातल ब्राह्मण का हो गया था, जो अब मिथु के रूप में रहने लगा था।

कुछ लोग समझते हैं कि देवी-देवताओं के कोप से यह दुःख आता है, पर यह भी ठीक नहीं। देवी-देवताओं को अपने-आप तो किसीसे खुश और किसीसे नाराज होने का कारण नहीं। जब मनुष्य ही बिना किसी कारण के सहसा किसीसे खुश या नाराज नहीं होता तो देवता तो फिर उसमें ऊँची श्रेणी के हैं। वे क्यों अकारण किसी को कष्ट देने लगे? अलवृत्ता हमारे कर्मों का ही लेखा-जोखा वे रखते हैं और ममय-समय पर उसका फल, सुख या दुःख के रूप में, देते रहते हैं। देवी-देवताओं में मनुष्य से अधिक अद्भुत, अपूर्व शक्तियाँ मानी गई हैं। देवी-देवता भी आखिर क्या हैं? एक परमेश्वर की भिन्न-भिन्न अनेक शक्तियों के नाम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन सबसे बड़े देवता हैं। ये भगवान की ही तीन महान शक्तियों के ही नाम-रूप हैं। मृज्जन-शक्ति को ब्रह्मा, पालन-शक्ति को विष्णु और सहार या विघटन-शक्ति को महेश कहा है। ये पुर्लिंगी नाम हैं—स्त्रीलिंगी नाम हैं मरुस्वती, लक्ष्मी, काली। भक्त भगवान को अपनी रुचि और भावना के अनुसार पुरुष या नारी रूप में देखता है और उसीके अनुसार जो नाम-रूप उसे प्रिय, इष्ट होते हैं उन्हींको अपना लेता है। पुर्लिंगी देव और स्त्रीलिंगी देवी कहलाती है।

ये देवी-देवता मनुष्यों को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। अपनी तरफ से कुछ मिलाने नहीं हैं, लेकिन मनुष्य नाममत्ता में उनको निमित्त या कर्ता मान लेता है। उसे वह वास्तव में सुख की राह नहीं पकड़ सकती। जब वह अपने दुःख-सुख का कारण अपने में ही गोज लेता है तो उसे एक प्रकार की शांति, समाधान मिलता है और खुद दुःख को भी सुख का ही एक रूप मानने लगता है।

ब्राह्मण ने कहा कि यह शरीर भी मेरे सुख-दुःख का कारण नहीं। कुछ लोग कहते हैं—यह शरीर, उसकी इन्द्रियाँ ही तो कर्म करती हैं। अतः सुख-दुःख की जिम्मेदारी शरीर-इन्द्रियों पर है। परन्तु कदर्यु ममज्ञ गया कि शरीर या इन्द्रियाँ स्वयं कुछ करने-कराते नहीं। अगर प्राण इनमें नहीं है तो ये बेकार हैं। प्राण-विहीन मुर्दा क्या कुछ करेगा? फिर केवल प्राण होने में ही काम नहीं करना। प्राण शरीर को संचालित मात्र करना है। उनमें हाथ, पाव, नाक आदि चढ़ने, काम करने लगते हैं—एक यंत्र की तरह बिना मोढ़े-नमड़े। मनुष्य मनुष्य जो कहता है सो केवल प्राण-शक्ति के कारण नहीं, बल्कि मन-बुद्धि के कारण।

मन प्राण को प्रेरणा देता है तब प्राण-शक्ति से शरीर में रुविर दौड़ने लगता है और इन्द्रिया वेग से काम करने लगती ह। इसी मन में अच्छा-बुरा सोचने और समझने की ताकत है, जिसे बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि ही अच्छे-बुरे कर्म का निर्णय करती है। तो फिर केवल शरीर हमारे सुख-दुःख का कारण कैसे हुआ ?

कुछ कहते हैं—भाई क्या करे ग्रह-दशा का फेर है। ग्रहों में बड़ी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। आकाशस्थ कुछ ज्योति-पिण्ड ग्रह कहलाते हैं, कुछ नक्षत्र। उनकी ज्योतियों का—किरणों का प्रभाव जगत पर और इसलिए मानव-मात्र पर पड़ता है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। सूर्य और चन्द्रमा के उदय-अस्त और यात्रा का प्रभाव हमपर स्पष्ट प्रतीत होता है। दिन-रात और उनके प्रभाव के लिए अलग से प्रमाण देने की जरूरत नहीं है।

हम जिस भावना से जो कर्म करते हैं, उसका प्रभाव वायुमण्डल में, आकाश में रहता है। सृष्टि के सूक्ष्म परमाणु उन्हें ग्रहण करते रहते हैं और इन ज्योति-पिण्डों तक पहुँचाते रहते हैं। इधर इन ज्योति-पिण्डों के प्रभाव हम तक पहुँचते रहते हैं। इस प्रकार हमारे और ज्योति-पिण्डों के बीच परस्पर प्रभावों और परिणामों का यह आदान-प्रदान चलता रहता है। इसी रूप में उनसे हमारा सबध और सम्पर्क सतत बना रहता है। तो हम एकान्तिक रूप से अपने सुख-दुःखों अर्थात् कर्म-फलों का जिम्मेदार उन ग्रहों को नहीं मान सकते हैं। बल्कि यों कहना होगा कि हम अपने शरीर-मन की गुण-धर्मानुसार शक्ति या प्रभाव उनसे खींचते, पाते या ग्रहण करते हैं। अलग-अलग वस्तुओं, मनुष्यों पर इन ग्रहों का, इनकी शक्तियों का अलग-अलग प्रभाव क्यों पड़ता है ? सूर्य की अनेक किरणों का एक-सा ही प्रभाव सारे ससार पर, उसकी वस्तुओं और प्राणियों पर क्यों नहीं पड़ता ? जिस वस्तु या प्राणी में जो अपना गुण-धर्म होता है, इसीके अनुसार वह विश्व की या ब्रह्माण्ड की इन शक्तियों से प्रभाव ग्रहण करता है। यह प्रत्यक्ष प्रकट है। हमने अपने अन्दर जो गुण-धर्म पाये हैं, जिन्हें हमने सचित किया है, क्या उनके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं ? अतः प्रधान रूप से यही कहना होगा कि ग्रह हमारे कर्मों के जिम्मेदार नहीं हैं। वे बहुतांश में हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल प्रदान करते हैं। और हमारे कर्मों से ही उनके प्रभावों में परिवर्तन भी होता है। सो हम जो कुछ हैं, वह महज ग्रह-कर्म के कारण नहीं, मुख्यतः स्वकर्म के कारण है।

कोई कहते हैं—यह तो समय का फेर है।

“नारायण सुख दुख उभय
 भ्रमत फिरत दिन रात।
 बिन बुलाय ज्यो आ रहे
 बिना कहे त्यो जात॥”

तो फिर क्यों चिन्ता-फिरार में पड़ते हैं ? सुख-दुख अपने-आप बिना बुलाए, भगवान की रचना के अनुसार आते-जाते रहते हैं। जैसे आते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। मन की शांति के लिए वैसे यह भाव और हमारा आधार अच्छा है। परन्तु सच पूछा जाय तो समय या काल भी क्या है। एक काम और दूसरे काम के बीच का जो अवकाश है, जन्म और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, वही तो काल है न ? सृष्टि के उत्पन्न होने और प्रलय के बीच की जो अवस्था है वही तो काल है न ? जन्म, वचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु—ये अवस्थाएँ ही तो काल है न ? केवल मृत्यु ही ‘काल’ नहीं है। ये अवस्थाएँ सृष्टि-नियम के अनुसार आती-जाती हैं। ये प्राणि-मात्र, मनुष्य-मात्र पर लागू होती हैं। सभीपर इनका प्रभाव पड़ता है। फिर किन्तीपर कम और किन्तीपर ज्यादा क्यों ? ब्रह्मन्त में लताएँ-वृक्ष फूटते हैं। क्या नव मनुष्यों पर उनका एक-सा प्रभाव पड़ता है ? एक नव-विवाहित दम्पती जिन चाव, रुचि, आकांक्षा, मधुरता और ध्यान में ब्रह्मन्त के कुसुमित लता-पौधों को देखता है, क्या जिनके घर में युवा व्यक्ति की मौत हो गई है, वह भी उगी दृष्टि में देखता है ? ब्रह्मन्त वही है, पर प्रभाव दोनों पर जुदा-जुदा है। यह भिन्न कर्मों और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों का प्रभाव है, न कि स्वतन्त्र रूप में कार्य का। उन काल को भी पूर्ण रूप में हम मनुष्य के सुख-दुख का कारण नहीं मान सकते। ऐसा निश्चय भिक्षु ब्राह्मण के मन में हो गया। तब फिर कौन उनका जिम्मेदार ठहरता है ? भिक्षु मान गया कि स्वयं मैं, जो सर्वदा मन में संचालित हूँ वहीं, उमाता जिम्मेदार हूँ। मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे समारों में वहीं मन संचालित करना है। जैसे एक व्यक्ति को उनका मन संचालित करना है, वैसे ही हम जगत को सृष्टि का परमेश्वर या महामन संचालित करना है। यह नाग समार-चक्र मन ही का खेल है। दिव्य-मन में उनके नकल में ही यह सृष्टि बनती-प्रगट्ती रहती है। सृष्टि स्वयं भी दिव्य या परमान्ता के मन का नकल ही है। उन जा कुछ है, वह मन ही है वहीं हमारे सुख-दुख का जनक है।

“यह अति बलवान मन ही गुणों को वृत्तियों को उत्पन्न करता है। उन्हीं-

से सात्विक, राजस और तामस नाना प्रकार के कर्म होते हैं तथा उन कर्मों के अनुकूल ही जीव की विविध गतियां होती हैं" ॥४४॥

“चेष्टा करनेवाले मन के साथ उसके नियन्त्रा-रूप से वर्तमान होने पर भी यह आत्मा निरीह (निष्क्रिय) है। यह हिरण्यमय (विद्या-शक्ति-प्रधान) और मुझ जीव का सखा है तथा अलुप्त ज्ञान से केवल देखता रहता है। यह अपने द्योतक मन को ग्रहण कर नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ गुणो (कर्मों) के सग से बद्ध रहता है” ॥४५॥

मिक्षु फिर मन की महिमा बखानता है। मन बहुत ही बलवान है। वह केवल शरीर और इन्द्रियो को संचालित ही नहीं करता, उनमें इतना वेग भर देता है कि समाले नहीं समलता। सारे शरीर को यहासे बहातक झकझोर देता है। विषय सामने न हो तब भी मन से उनकी सृष्टि करता रहता है। सफेदा आम या अगूर सामने या हाथ में नहीं है, फिर भी मन से वह उनका स्वाद ले लेता है। विषय के प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है। वह मन में विषयो की खुद ही सृष्टि भी कर लेता है। जिन कारणों को लेकर विषयो का निर्माण होता है, उनकी भी सृष्टि वह करता रहता है। नारी को लेकर भोग का या शृंगार का विषय निर्मित हुआ तो यह मन अनेक सुन्दरी, सम्मोहनी नारियो का सर्जन कल्पना से और कल्पना में कर लेता है, ऐसा अपार शक्तिशाली है। फिर यदि विषय आ गया तो वृत्ति को उसके अनुकूल बना लेता है। मन को उसमें ऐसा रमा लेता है कि मालूम नहीं पड़ता कि मन विषय-वृत्तियो से अलग है। तीनों एक रस हो जाते हैं।

जब वृत्ति इतनी तन्मय हो गई तो फिर कर्म की इयत्ता ही कैसे रहेगी। वृत्ति के अनुसार नाना प्रकार के कर्म होते हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सभी प्रकार के। सात्विक, राजस, तामस के प्रकार और भेद की न सीमा रहती है न अन्तर। मन की कल्पनाओं का कोई पार है? अनन्त कल्पनाएँ, अनन्त कर्म और अनन्त ही उनके फल, एव अनन्त ही सुख-दुःख। तालाब में एक ककरी फेंकी तो उसमें से अनन्त लहरिया पैदा होती हैं। यदि अनन्त ककरिया फेंकी जाय तो फिर लहरों का हिसाब कौन लगा सकेगा? यही हाल मन की शक्ति और विविधता का है। इसीसे जीवन की विविध गतियां होती हैं।

पहले मन के सुख-दुःख का कारण बताया, फिर उसकी शक्ति का वर्णन किया। विविध व्यापार बताया। अब मन का मूल स्वरूप आत्म-रूप बताते हैं। कहते

हैं—ममस्त चेष्टाए मन का ही खेल हैं और मन भी आखिर क्या है ? आत्मा की ही एक अभिव्यक्ति, एक रूप, एक अंग है। आत्मा से जुड़ा हुआ है, पर आत्मा निष्क्रिय, मन सक्रिय है। आत्मा को एक जल-प्रवाह, जल-धारा समझिए। यह बड़ी भागी में बट गई, ऐमा मानिये जैसे—

अ	व	क
'अ' तक आत्मा	'व' तक जल	'क' तक वर्ष

'अ' को 'व' का सूक्ष्म, अव्यक्त रूप समझिए। अर्थात् जल बनने से पहले जो सूक्ष्म परमाणु बिखरे हुए थे, जो आँखों में दिखाई नहीं देते थे, उनके सम्मिश्रण से जब जल बना तो वह व्यक्त हुआ। अर्थात् सूक्ष्म आत्मा मन बन गया। जल में गति आई। मन चंचल हुआ—सकल्प-विकल्प करने लगा। यह आत्मा की ही लकीर या धारा का आगे का विकसित अंग हुआ। आत्मा दिखाई नहीं देता, मन के कुछ लक्षण प्रकट हुए, जिससे उसका भास (प्रतीति) अनुभव होने लगा। बीज में कल्ले निकले ऐसा ममझिए। कल्ला बीज में छुपा हुआ था—नजर नहीं आता था, अब सामने आ गया।

जल के बाद 'व' में 'क' तक वर्ष जमा। यह भी जल ही है—जल तरल था, यह घन बन गया। जल और वर्ष के परमाणु एक ही हैं, सिर्फ तापमान के फेर में एक तरल रह गया, दूसरा जम गया। तापमान, ज्यादा करने में बरफ फिर जल बन जाता है। इस तरह मन के आगे बुद्धि का विकास होता है। मन तरल-चंचल है। बुद्धि स्थिर, जमी हुई है। मन की उछल-कूद का कोई हिमाय नहीं। बुद्धि का एक नियम है—वह मन की चंचलता में से, सकल्प-विकल्प में से, एक निर्णय करती है। उसका एक माप है, उसमें वह अच्छे-बुरे का, उचित-अनुचित का, न्याय-अन्याय का कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करती है। इससे मनुष्य का आगे का मार्ग निश्चित, सतोषप्रद हो जाता है। मन की आगे बुद्धि है। मन अन्धा है, बुद्धि दीपक चलती है। यहातक हमने तीन शब्दों पर—आत्मा, मन, बुद्धि पर विचार किया। यों दीपने में ये अलग-अलग हैं, पर वास्तव में एक ही जलघाना के अवस्था-भेद से तीन नाम हैं। एक ही आत्मा मन, बुद्धि के रूप में त्रिविध दिखाई देता है। एक ही स्फटिक में तीन रंग, एक सूर्य में मान रंग जैसे दिखाने देते हैं।

साधारण तौर पर हम जल को सक्रिय, उसके सूक्ष्म रूप को निष्क्रिय कहेंगे। इसी तरह आत्मा अक्रिय, अलिप्त और मन सक्रिय माना जाता है। सूक्ष्म और स्थूल दो भेद मान लिये। चेतन और जड दो विभाग हो गये। सूक्ष्म-चेतन को निष्क्रिय सत्तामात्र और स्थूल जड प्रकृति को क्रियावान मानते हैं। वास्तव में सब ही आत्मा—चेतन के स्थूल रूप है। आत्मा ज्ञान-शक्ति प्रधान है। आत्मा चेतन है, उसे कैसे पहचाने? चेतन वह जिसमें, हलचल हो, चलन-वलन हो। यह जीवन का, शक्ति का चिह्न है। उसमें ज्ञान का भी आधिक्य माना जाता है। वह सब कुछ जानता है। ज्ञान का आदि स्रोत, मूल है। ससार में ज्ञान कहा से आया? मूल चेतन तत्व आत्मा में यदि उसकी स्थिति गुप्त, सुप्त या लुप्त नहीं है तो स्थूल विश्व में वह कहाँ से आ गई? अतः वह ज्ञान शक्ति-प्रधान है। मैं, जो जीव हूँ, उसका सनातन साक्षी है। सहसाथी भी है। सखा है, अभिन्न है। आत्मा जब आकार या शरीर में बध जाता है तो जीव कहलाता है। वह अपने अन्तः-प्रज्ञान से सबकुछ देखता रहता है। परन्तु उसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा ही होती है। आत्मा की स्थूल अभिव्यक्ति का पहला साधन मन ही है। आत्मा जब मन-रूप होता है तो विषयो के सम्पर्क में आकर उनका भोगी बन बैठता है। इस तरह कर्म में लीन होता है। अति लीनता से आसक्ति के पाश में बध जाता है।

“दान, स्व-धर्म (वर्णाश्रम धर्म) नियम, यम, वेदाध्ययन कर्म एवं शुभ व्रत इन सबका अन्तिम फल मनोनिग्रह ही है और निग्रह ही मन का परम योग है” ॥४६॥

तो इस महान शक्तिशाली मन से कैसे काम लें? इसका क्या करे? शक्ति एकाग्रता में है। बिखरी हुई क्रियाएँ जब एकाग्र, एकत्र होती हैं या की जाती हैं तो उनमें वेग, बल बढ़ जाता है। पानी एकत्र होकर छूटता है तो वेग से बहता है। यह हमारे दैनिक अनुभव की बात है।

अतः मन को एकाग्र करना आवश्यक है। पर एकाग्र किसमें, कहा किया जाय? अच्छाई में या बुराई में? सभी कहेंगे, अच्छाई में, अच्छे कामों में। श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं कि दान, धर्म, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत—ये वे अच्छे काम हैं जिनमें मन को लगाना चाहिए। समय-समय पर युगधर्म के अनुरूप अच्छे, आवश्यक उपयोगी कामों का रूप, व्याख्या बदलती रहती है। श्रीकृष्ण के समय में या भागवत की रचना के समय में पूर्वोक्त काम अच्छे और समाज के लिए आवश्यक समझे जाते थे, अतः उन्होंने

इन्हींकी ओर संकेत किया। आज की, समय की, युग की आवश्यकता को देख-कर हम नये कार्यों का प्रतिपादन कर सकते हैं। बापू—गांधीजी के बताये रचनात्मक कार्य या विकास-कार्यक्रम में मन को एकाग्र किया जा सकता है। मन का एकाग्र होना, समाहित होना जरूरी है। यह परम योग है। भिक्षु ब्राह्मण ने यह अन्तिम निर्णय अपने लिए कर लिया था। और मन को साधने में लग गया था। अब वह समाहित चित्त की महिमा बताता है।

“जिसका मन शान्त और समाहित है, वतलाओ उसको दान, आदि कर्मों की क्या आवश्यकता है? और जिसका मन अतृप्त होने कारण (आलस्य तथा विषय वात्सनादि से) नष्ट हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से लाभ ही क्या है?” ॥४७॥

ये जो दान आदि कर्म ऊपर बताये हैं, इनमें मन शुद्ध होता है। जो कर्म अपने लाभ—स्वार्थ के लिए किये जाते हैं, उनमें स्वार्थसिद्धि के साथ-साथ स्वार्थ भाव भी बढ़ता है। जब स्वार्थ बढ़ता है तो दूसरों के हित या लाभ दृष्टि से ओझल हो जाने हैं। यही से दोष, अशुद्धि, बुराई की शुरुआत हुई। लेकिन जब स्वार्थ भावने में हम बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि इससे दूसरों के स्वार्थ में बाधा तो नहीं पड़ी, दूसरों को कष्ट देकर तो हम अपना स्वार्थ नहीं साध रहे हैं? तो हमारा स्वार्थ अपनी सीमाओं में रहता है। लेकिन अकस्मर मनुष्य इस सीमा को भूल जाता है। इसलिए दान की व्यवस्था की गई है। जो कुछ उसने अधिक पा लिया है, अपनी आवश्यकताओं में अधिक है, उसे दान कर देना चाहिए। देने के बजाय देने की ही वृत्ति बना लेनी चाहिए। यह मोक्षना चाहिए कि जागिर जो हमें मिला है, वह आया कहा में? नमाज में और मृष्टि में ही हमें मिला है न? क्या समाज या मृष्टि हमारी धरती है? हमने कमाकर या बनाकर रख दी है? न जाने किन-किन के हाथ, शक्ति, साधन इनके निर्माण में लगे हैं। हम उन सबके उपकृत—आभारी हैं। दान इस आभार प्रदर्शन का ही एक उत्तम रूप है। जब यों मोक्षते हैं तो मन के स्वार्थ आदि विचार छूटने लगते हैं। उगमें शांति, स्थिरता, गमता पैदा होने लगती है। दूसरी सब बातों में मन को हटाकर जब हम एक ही चिन्त में लगाने हैं तो अपने-साथ उनके दूसरे विचार कम आते हैं। और इसलिए कर्म भी कम होने हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं उनमें शक्ति, बल और जागृता आ जाता है, और जब एक ही चिन्त में मन लगाता है तो फिर भगवान में ही क्यों न लगाने?

ससार की प्रत्येक वस्तु एकांगी, अपूर्ण है। एक खूबी उसमें मिलेगी तो एक कमी। क्योंकि एक सम्पूर्ण परम वस्तु या तत्त्व के ये बिखरे हुए भाग हैं। अतः सब अपूर्ण हैं। सो अपूर्ण में मन लगाने से अपूर्ण की ही प्राप्ति होगी। उसीमें हम तन्मय होंगे—उसीका सुख लाभ होगा। यह अधूरा लाभ, सिद्धि हुई जो पूर्ण और अखिल की दृष्टि या अपेक्षा से कम, सहायक होती है। अतः हम सम्पूर्ण में ही जिसे हम भगवान या परमेश्वर कहते हैं, मन क्यों न लगावे ? इससे हमें सभी वस्तुओं, भावों, गुणों की प्राप्ति—सिद्धि लाभ होगा, परमपद में हमारी स्थिति होगी। इस विधि से हमें समस्त सत्कर्मों का मानो फल मिल जाता है। जब सम्पूर्ण परमात्मा को पा लिया तो अब और क्या बाकी रहा ? और जब मन को यह सतोष मिल जाता है कि मुझे अब और कुछ करना शेष नहीं है, तो वह इतना निर्द्वन्द्व, निश्चित, शान्त, समाहित, अक्षय, सन्तुष्ट, सुखी रह सकता है—इसकी सहसा कल्पना नहीं हो सकती है। परमात्मा की अनन्तता, संपूर्णता की तरह वह सुख-सिद्धि भी अनन्त और सम्पूर्ण होगी। इसी स्थिति को मोक्ष, निर्वाण आदि शब्दों से अभिव्यक्त किया गया है। इसके विपरीत जिसने अपना मन पूर्ण में नहीं, अपूर्ण में लगाया या किसी में भी नहीं लगाया, कोई दान आदि सत्कर्म नहीं किया, वह उस घोड़े की तरह निष्फल रहा जो दिन भर जंगल के चारों ओर दौड़ता रहा और सवार को न जाने कहा फेंककर थका-मादा बेहाल घर लौटता है।

“अन्य देवगण (इन्द्रिया भी) मन के ही वश में हैं। मन उनमें से किसी के वशीभूत नहीं है। यह बलवान से भी बलवान, अति भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वह ही देवदेव (इन्द्रियों को जीतनेवाला) है” ॥४८॥

शरीर, इन्द्रिया और मन सब एक दूसरे से संबंधित हैं, परस्पर प्रभाव डालते हैं। जीवात्मा मन के माध्यम से इन्द्रियों से—शरीर से काम लेता है। यदि मन, शरीर, इन्द्रिया न हो तो कोरा चेतन आत्मा कुछ नहीं कर सकता। अतः यदि मन, शरीर, इन्द्रियाँ अशुद्ध, अस्वस्थ, अशक्त हो तो जीव या आत्मा का कार्य भी उसी अंश में कम या अपूर्ण रहेगा। इस तरह मन आदि जीव के कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। जीव का प्रथम साधन मन है, जो शरीर और इन्द्रियों से कही बलवान है। यह हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कि इन्द्रियों की किसी कमी के कारण उसके काम और प्रभाव में कमी मले ही आ जाय, पर जब मन प्रक्षुब्ध होता है—वह किसी भयंकर देव से कम नहीं होता। न आगा देखता है,

न पीछा। ~~इन्द्रियों~~ में हिचकता है, न खून में, न अपना ही सर्वनाश करने में। अतः जो उसे वश में कर लेता है, उमीको देव कहना चाहिए। वही सचमुच में इन्द्रियों का विजेता होता है। इन्द्रियों का दमन करने से मन वश में नहीं होता। इन्द्रिया अलवृत्ते निर्वल हो जाती है, जिसे हम भूल से इन्द्रिय-जय मान लेते हैं। निर्वल इन्द्रियों में मन पूरा काम नहीं ले सकता—अतः निराश होकर थक जाता है। इसे मनोजय नहीं कह सकते हैं। मन को यकाने में इन्द्रिय-दमन सहायक जरूर होना है—फिर थके मन को आप वश में करना चाहते हैं तो कुछ अश तक यह उमी प्रकार हो सकना है जिस प्रकार हम एक हाथी को खाई में गिराकर कमजोर करके वश में करना चाहते हैं। ऐसा वश में किया हुआ हाथी जैसे छोटे-मे लोहे के टुकड़े अकुश से डरता है और फिर गराव पिलाकर, मदोन्मत्त करके उसे लड़ाई के लिए आगे खदेटना पड़ता है, वैसे ही मन की दशा हो जाती है। क्या इस प्रक्रिया को हम स्वस्थ कहेंगे ?

अतः इन्द्रियों को भूना भारकर नहीं बल्कि न्वम्य, सात्विक खुशका देकर मन को निर्वल नहीं, नात्विक बनाने का उपाय करना चाहिए। इस तरह शरीर और इन्द्रियों को सात्विक बनाकर मन को समाहित करने से जहां मन का बल और शक्ति धीन नहीं होनी है, उसका दुरुपयोग भी रुक जाता है। यह दुहेरा लाभ होना है। उमीको इन्द्रिय-जय या मनोजय कह सकते हैं।

“इस दुर्जय, असह्य वेग और मर्मभेदी शत्रु को न जीतकर कितने ही मूढ लोग इस सत्सार में अन्य मनुष्यों के साथ व्यर्थ कलह करके उन्हें अपना मित्र, शत्रु, अथवा उदासीन बना लेते हैं” ॥४९॥

“इस मनोमात्र देह में अन्ध-बुद्धि लोग ममता और अहन्ता से ‘यह मैं हूँ’ और ‘यह दूसरा है’ इस प्रकार का भेद-भ्रम करके अनन्त अज्ञान अधकार में पड़े भटकते रहते हैं” ॥५०॥

“यदि कोई मनुष्य सुख-दुःख का हेतु हो भी तो उसमें आत्मा का क्या सबध ? वह सुख-दुःख तो पृथ्वी के विकार भूत (अपने और दूसरों के) देहों को ही होता है। यदि कोई (भोजनादि के समय) अपने ही दातों से अपनी जीभ फाटले तो उस वेदना के लिए किसपर कोप करें ?” ॥५१॥

अब यहाँ मन के कृष्ण-पक्ष का वर्णन करने हैं। मन एक महान शक्ति है, जिसे अच्छे काम में भी लगा सकते हैं, बुरे में भी लगा सकते हैं। वह घनिष्ठ मित्र

का भी काम दे सकता है और महान शत्रु का भी। वह तो ~~एक~~ ~~दो~~ ~~तीनों~~ ~~चारों~~ ~~पाँचों~~ ~~छहों~~ ~~सातों~~ ~~आठों~~ ~~नौ~~ ~~दसों~~ ~~गुणों~~ ~~विशेषों~~ ~~मोडों~~ ~~तोरों~~ ~~शत्रु~~ ~~वन~~ ~~कर~~ ~~ऐसा~~ ~~आक्रमण~~ ~~करता~~ ~~है~~ ~~कि~~ ~~रोके~~ ~~नहीं~~ ~~सकता~~, केवल बाहरी शरीर को ही नहीं झकझोरता, बल्कि भीतरी मर्मस्थलों को भी वेध देता है। ऐसे तीखे और कटु वचन सुनाता है कि घोर मानसिक वेदना होती है। ऐसे जघन्य कृत्य करता है कि अपने-आप पर घृणा और ग्लानि होने लगती है। अतः सदैव इसे मित्र बनाए रखने, विवेक-विचार के अधीन रखने का ही प्रयत्न करना चाहिए। समझदार लोग ऐसा ही करते हैं और करेंगे। किन्तु जो इसपर ध्यान नहीं देते उन्हें मूर्ख ही कहना होगा। मन को खुला-छुड़ा छोड़कर वे दूसरों से व्यर्थ ही झगडा-बखेडा मोल लेते हैं। इस तरह यह हमारा मन ही दूसरों को हमारा मित्र, शत्रु या उदासीन बनाने का कारण होता है।

मनुष्य दो तरह से कर्म में प्रेरित होता है, एक तो सहज प्रेरणा से, सस्कारगत स्फूर्ति से, अन्तर्जन्म से, दूसरे, बुद्धि-ज्ञान-पूर्वक। सदा-सर्वदा बुद्धि-विवेक के द्वारा कर्म करनेवाले थोड़े और विशिष्ट लोग होते हैं। साधारण मनुष्य में न इतनी बुद्धि होती है और न वे सदैव बुद्धि से ही काम लेते हैं। नाना विकारों में भूले रहते हैं और प्रायः उन्हींके प्रभाव से जीवन में अनेक कर्म करते हैं। जो सुकर्म और कुकर्म दोनों प्रकार के होते हैं। बुद्धि का काम मन को प्रकाश देना है। कर्तव्य-मार्ग दिखाना है। सत् और असत् का बोध कराना है। साधारण मनुष्य अपनेको 'मैं' और 'मेरा' में खोया रखता है। बुद्धिमान मनुष्य 'मैं' और 'पर' के भेद को दूर करता है। या तो मैं को इतना बड़ा, विस्तृत, विशाल, व्यापक बना लेता है कि 'पर' जैसा कुछ रह नहीं जाता, या 'पर' को इतना सकुचित, सीमित बना लेता है कि वह 'मैं' में समा जाता है। या तो सब कुछ 'मैं' ही रह जाता है, या सब कुछ 'पर' ही हो जाता है। दोनों शब्द अलग रहते हैं, पर उनका अर्थ एक ही हो जाता है—जैसे 'शून्य' और 'पूर्ण' शब्द भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु अर्थ एक ही है। किन्तु जब तक मनुष्य यह 'स्वयं' 'पर' का भेद मिटा नहीं पाता, तब तक वह एक प्रकार में भ्रम और अन्धकार के ही पथ पर चलता है। और इसलिए सुख-दुःख के झोके खाता रहता है। बुद्धि का परिणाम ज्ञान है और ज्ञान का अर्थ है 'स्व'-'पर' को दो नहीं समझना, एक ही मानना, एक ही सिक्के के दो पहलू मानना। इस ज्ञान के आश्रय में हमें अपने मन को एकाग्र और समाहित करना चाहिए।

मिथु ने मन को ही सुख-दुख का कारण माना है। परन्तु दलील के लिए कहता है—अच्छा मनुष्य को ही, उसके शरीरादिक को ही, सुख-दुख का कारण माने, तो उसने आत्मा का क्या सम्बन्ध ? देह को आत्मा से भिन्न कहकर यह समझाने का, अकित करने का प्रयत्न किया है कि यदि मनुष्य या मानव-शरीर को सुख-दुःख हो भी, तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव ? आत्मा उससे क्यों परेशान हो ? शरीर सुख-दुःख भुगत कर रह जायगा। शरीर मिट्टी से बना है, जबकि आत्मा चेतन-तत्त्व से। जो हमें सुख-दुःख पहुँचाता है, वह भी एक शरीर ही है, उसका आत्मा इस व्यापार से अलिप्त ही रहता है। अतः शरीर के कर्मों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, शरीर तक सीमित रहता है। आत्मा उससे परे, अछूता रह जाता है। भोजन आदि के समय यदि दात से हमारी जीभ कट जाती है तो हम किमपर क्रोध करेंगे ? उसका जिम्मेदार कौन है ? दात और जीभ दोनों शरीर के—मुख के अंग हैं।

वैसे, मूल में तो आत्मा ही मन, बुद्धि, शरीर, इन्द्रियो आदि के रूप में प्रकट, अभिव्यक्त या प्रकाशित हुआ है। इनमें से कोई एक-दूसरे से अलग नहीं है, न हो सकते हैं, सब एक ही शृंखला में बंधे हुए हैं। फिर भी अपनेको सुख-दुःख के आघात से बचाने के लिए, उनके प्रभावों से अलिप्त रखने के लिए, यह मानना अच्छा है कि आत्मा शरीर से भिन्न और अलिप्त है। जिसमें चेतन प्रत्यक्ष दीप्तता है उसे आत्मा और जिसमें चेतन सुप्त है, गुप्त है उसे जड़ शरीर कहकर यह अन्याय कराया जाता है कि सुख-दुःख शरीर तक पहुँच कर ही रह जाते हैं, अधिक-से-अधिक मन को प्रभावित करते हैं—वहीतक जबतक बुद्धि का प्रभाव लक्षित नहीं होता। बुद्धि तक भी थोड़ा असर पहुँचा तो आगे आत्मा उससे साफ बचा रह जाता है। बुद्धि विवेक से उन सुख-दुःखों को, उनके प्रभावों को अपने में ही समा लेती है, आत्मा तक नहीं पहुँचने देती।

“यदि देवता ही दुःख के हेतु हो तो भी आत्मा की क्या हानि ? वे दुःखादि तो उन विकारों (विकार में कर्मात्मक-भूत इन्द्रियाभिमानों देवताओं) को ही होते हैं। यदि अपने ही शरीर का कोई एक अंग, दूसरे अंग पर प्रहार करे, तो ऐसी अवस्था में पुरुष किस प्रकार क्रोध करे ?” ॥५२॥

जड़ शरीर को छोड़ दे। यदि देवताओं को अपने सुख-दुःखों का कारण माने तो, तो मिथु पूछता है कि इस दुःख में आत्मा की क्या हानि ? समुद्र-तट पर

मिट्टी भी होती है, चट्टान भी होती है। लहर समुद्र की मिट्टी से टकराती है, तो मिट्टी बहकर लहर में मिल जाती है, पानी गदला हो जाता है, परन्तु वही लहर चट्टान से टकराई, तो चट्टान ज्यो-की-त्यो अटल-अमिट बनी रहती है और लहर टकराकर वापस चली जाती है। चट्टान को आत्मा की जगह मान लीजिए, मिट्टी को मन-बुद्धि समझिए, लहरो को सुख-दुःख। अब आप समझ लेंगे कि किस तरह आत्मा सुख-दुःख से अलिप्त रहता है। लेकिन चूँकि पत्थर भी उसी चेतन का प्रत्यक्ष रूप है, उससे जमकर बना है, और जल के वेग में—लहर में भी उसी चेतन-तत्त्व का प्रभाव है, अतः सूक्ष्म रूप से दोनों के मिलन, आलिंगन या सपर्क का प्रभाव एक-दूसरे पर जरूर पड़ेगा, परन्तु वह इतना अस्पष्ट, सुप्त होगा कि उसका अनुभव, आभास किसीको नहीं होता। अतः वैज्ञानिक अर्थ में तो प्रत्येक वस्तु का प्रभाव एक-दूसरे पर जरूर पड़ता है। वह चाहे जड़ कहलाती हो चाहे चेतन, फिर भी प्रत्यक्ष रूप से चट्टान-आत्मा अपनी जगह अचल, अप्रभावित रहती है, और चंचल तथा वेगवान लहरे थपेड़े दे-देकर वापिस लौट जाती है।

देवता इन्द्रियाभिमानी हैं। इन्द्रिया केवल द्वार या खिड़कियाँ हैं। मृत इनमें कुछ देखने या करने की शक्ति नहीं है। चेतन जीवात्मा की शक्ति से ये चलती हैं और अपना-अपना काम करती हैं। यह चेतन शक्ति भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा प्रकट या प्रकाशित होती है और उन-उन इन्द्रियों की देवता मानी जाती है। देव का अर्थ है चमकदार, चेतनवान। जिन शक्तियों के द्वारा इन्द्रिया चमकती हैं, काम करती हैं, उन्हें उन इन्द्रियों का देवता कहते हैं। इन्द्रियों के तथा इन शक्तियों के परस्पर सवध को अभिमान कहा है, और इसी अर्थ में देवताओं को इन्द्रियाभिमानी कहा है। वे इन्द्रियों के द्वारा ही अपना काम कर सकते हैं—स्वतन्त्र रूप में नहीं।

इसलिए भिक्षु कहता है कि सुख-दुःख के कारण यदि देवता हैं तो उसके भोक्ता भी वही है। अतः किसको दीप देंगे? दुःख को देनेवाले भी वही, पाने या सहन करनेवाले भी वही। दूसरे पर उसकी क्या जिम्मेदारी? फिर ये देवता नभी शरीरों में अलग-अलग नहीं होने। जो देवता एक शरीर में है, वही दूसरे और समस्त शरीरों में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी अंग में दूसरे अंग को चोट लग जाय तो भला किसपर क्रोध करेंगे?

“यदि आत्मा ही सुख-दुःख का हेतु हो तो वह भी अपना आप ही है, कोई

अन्य नहीं। क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं, और है तो मिथ्या है, इसलिए न सुख है, न दुःख। फिर क्रोध कैसा?" ॥५३॥

अब वह कहता है कि मान लो कि आत्मा ही सुख-दुःख का कारण है, तो फिर शिकायत क्यों? आत्मा तो सबसे सब जगह एक ही है—दुःख देनेवाला भी आत्मा, पानेवाला भी आत्मा। अब क्रोध किसपर? जल से जल टकराता है तो किसकी हानि, किसका कुमूर? किसपर गुस्मा?

मिक्षु ने यह समझ लिया कि मुझे जो अब दुःख हो रहा है, दूसरे लोग जो नाना प्रकार से दुःख या कष्ट देते हैं इसमें इनका कुमूर नहीं, मेरा ही है। मैंने ही ऐसे कर्म पहले किये हैं जिनके फलस्वरूप इन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा मुझे यह त्रास मिल रहा है। मेरे ही वे कुकर्माँ इन लोगों में ऐसी प्रेरणा करते हैं जिससे ये मुझे कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं। मनुष्य के मन का यह स्वभाव है कि जब वह किसी बात को ग्रहण कर लेता है तो फिर उसकी प्रतिकूल दूसरी बातों को महसा स्थान नहीं देता। अपने मत का ही वह मडन करता है दूसरे विचारों, तर्कों का खंडन करता रहता है। अतः अब जिनकी युक्तियाँ इस सिद्धान्त के खिलाफ कि अपना मन ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे दुःख का कारण है, पड़नी हैं उन सबकी तरह-तरह से काट करना हुआ मित्र अपने दुःखों का जिम्मेदार अपनेको, अपने मन को ही मानता है। यह नीति वैसे भी अच्छी है। यदि ससार और समाज में हमें शान्ति, मित्रता और सद्भाव में रहना है तो अपने दुःखों व कष्टों का जिम्मेदार खुद अपनेको ही मानना मानकर चलना लाभदायी है। इसमें व्यर्थ ही दूसरों को क्षुब्ध करने से वचन है और सबसे मित्रता बनी रह सकती है।

"यदि ग्रहों को सुख-दुःख का निमित्त मानें तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि? उनका प्रभाव भी जन्म-मरणशील देह पर ही होता है। और यह भी कहते हैं कि एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर दृष्टि पड़ने से ग्रह को ही पीड़ा होती है। तो फिर उनसे अत्यंत भिन्न पुरुष किसके प्रति क्रोध करे?" ॥५४॥

ग्रहों को सुख-दुःख का निमित्त कैसे माने? इनका प्रभाव तो शरीर पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, अतः वह अमरण भी है। ऐसे पर सुख-दुःख का क्या अमर? जन्म-मरण ही तो सुख-दुःख का भान कराते हैं। जन्म को हम सुख का और मरण को दुःख का कारण मानते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसे हमने सुख मान लिया व जो हमें बुरा लगता है उसे हमने दुःख मान लिया।

जन्म-मरण के बीच की जो अवस्था या शरीर की स्थिति है वह स्पष्ट ही सुख-दुःख-मय है। कभी किसी कारण से सुख मिलता है तो कभी दुःख। यदि जब मरण ही न हो तो बीच की स्थिति भी कहा से हो ? सो, ये सुख-दुःख उन्हीपर अपना रंग जमाते हैं जो जन्म-मरणशील हैं। वह यह जड़ शरीर-आकार सृष्टि ही हो सकती है, आत्मा नहीं। ग्रहों का सुख-दुःख—परिणाम जन्म-मरणशील पर ही हो सकता है। जो अजन्मा है, आत्मा है उसपर नहीं। और जिसे हम 'मैं' कहते हैं, वह शरीर नहीं, आत्मा है। अतः मिश्रु निश्चित है कि ग्रहों का परिणाम होता भी हो तो शरीर जाने, मैं—आत्मा क्यों उससे परेशान होऊ ? और फिर किसी दूसरे पर क्यों क्रोध करू ?

“यदि कर्म सुख-दुःख के हेतु हो तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन ? क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और अजड़ उभय रूप होने पर हो सकते हैं। किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी-रूप से रहनेवाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी-मात्र है। इस प्रकार कर्मों का कोई आश्रय ही नहीं है, फिर क्रोध किसपर करें ?”

॥५५॥

यदि कर्मों को ही दुःख-सुख का कारण माने तो आत्मा का उनसे क्या लेना-देना ? कर्म जड़ और चेतन के संयोग से होते हैं। चेतन-जीव-आत्मा प्रेरणा देता है जड़ इन्द्रिया कर्म करती हैं। यह सत्य है तो भी कर्म का प्रभाव और फल आत्मा तक नहीं पहुँच पाता। जिसे हम दुःख कहते हैं वह समान गुण-शील वस्तु के कारण नहीं होता, असमान में होता है। समता में सुख, विषमता में दुःख होता है। दोनों सम-समान हों, या दोनों असम-समान हों तो फिर द्वन्द्व नहीं रहता, एक प्रकार का साम्य हो जाता है और दोनों को दुःख की अवस्था नहीं कह सकते। दोनों जड़ या दोनों चेतन हों तो दुःख की उत्पत्ति कहा से, कैसे होगी ? दुःख के अस्तित्व, उपस्थिति के लिए दो की, और दो में भी परस्पर प्रतिकूलता, असमानता, विषमता की आवश्यकता रहेगी। द्वन्द्व से दुःख की उत्पत्ति और विषमता से पुष्टि तथा वृद्धि होती है।

सुख-दुःख की प्रतीति जड़ वस्तु को नहीं होती। आघातों का, स्पर्श का फिर वे अनुकूल भाव उत्पन्न करते हों या प्रतिकूल, सूक्ष्म प्रभाव तो अवश्य पड़ता है, परन्तु उसे प्रतीति की कक्षा में नहीं रख सकते। प्रतीति वही होगी जहाँ मन-बुद्धि का अस्तित्व होगा। जहाँ हिताहित, अच्छे-बुरे का भान होगा। अर्थात् जहाँ कुछ

न-कुछ धोम-विकार को जानने की क्षमता, स्थिति होगी। कर्म का फल देह तक पहुँचना है यह तो प्रत्यक्ष है, मन भी उससे प्रभावित होता है, परन्तु आत्मा तो इस देह पिंजर में एक पक्षी की तरह अलिप्त रहता है, वह साक्षी माय है, अतः निर्विकार है और रहता है। कर्म उसका आवार या आश्रय या निमित्त भले ही बने, वह कर्म-फल का भोक्ता नहीं हो सकता। अतः कोरे कर्म पर श्रोध करने से क्या लाभ ? आत्मा पर कैसे श्रोध किया जाय ?

“यदि काल-दुःख सुख का हेतु हो तो उससे भी आत्मा की क्या हानि ? काल तो उनका ही अंश है। जिस प्रकार अग्नि अग्नि को नहीं जला सकता और वरफ वरफ को ठंडा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मा का अंश-रूप काल उसके द्वंद्व-सुख-दुःख का कारण नहीं हो सकता फिर श्रोध किसपर किया जाय ? आत्मा को तो किसी प्रकार का द्वन्द्व है नहीं” ॥५६॥

यदि काल को सुख-दुःख का कारण माने तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव ? ‘काल’ का स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा की अभिव्यक्ति सृष्टि है और आत्मा की यह हमारा शरीर। सृष्टि और शरीर के जन्म-मरण के कारण काल की स्थिति होती है। यदि सर्वत्र केवल आत्म-स्वरूप ही है, आत्म-स्थिति ही है, एक ही चेतन-तत्त्व सर्वत्र है, तो काल की स्थिति ही क्या ? एक से दो होने ही काल का अस्तित्व भी सामने आ जाता है। आत्मा तो चेतन-तत्त्व है ही और सृष्टि भी परि-वर्तनीय है, जो चेतनता का ही लक्षण है। दोनों गतिशील हैं—ये गतियाँ ज़िम्मे होती हैं, उसे देय कहते हैं और इनमें आगे-पीछे का बोध होता है, अब, तब, कब का मान होता है, उसे काल कहते हैं। सुबह-शाम, आज-कल, ये भेद काल के कारण हैं। सूक्ष्म अर्थ में काल आत्मा का ही एक भाग है जो समय का बोध कराता है। आत्मा का एक भाग दूसरे भाग को कैसे हानि-कष्ट पहुँचा सकता है ? जाग जाग को क्या जलावेगी ? वर्ष वर्ष को कैसे गलावेगी ? फिर आत्मा तो शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों की पहुँच में है ही नहीं। ये तो केवल शरीर, मन या वहन हुआ तो बुद्धि तक ही पहुँचकर रह जाते हैं।

“उस प्रकृति से अतीत आत्मा को कभी किसी के द्वारा किसी प्रकार भी सुख-दुःख का ससर्ग नहीं हो सकता। यह तो ससृति-रूप अहंकार में ही प्रतीति होते हैं। जो ऐसा जान लेता है यह फिर किसी भौतिक पदार्थ में भय नहीं मानता” ॥५७॥

भिक्षु ब्राह्मण का प्रयत्न यह है कि हम सुख-दुःखों से आत्मा का सबध न माने, न समझे। कोई मनुष्य दुःख नहीं चाहता। परन्तु दुःख होता तो है। तो फिर कहीं बाहर से आता है, कोई दूसरा उसे देता है या हमारे भीतर से ही मिलता है? फिर यदि दुःख आता हो तो कुसूर किसका, शिकायत किससे? इन दोनों का उत्तर भिक्षु ने दिया है कि दुःख के मूल हम स्वयं—हमारा मन है, इसलिए हमें न किसीसे शिकायत करनी चाहिए न किसीपर क्रोध करना चाहिए। दुःख का दड हमें ही स्वयं प्रसन्नता से भुगतना चाहिए। इसी सिलसिले में उसने इस 'हम' या 'मैं' का विश्लेषण किया और शरीर को आत्मा से अलग करके सुख-दुःख को शरीर-धर्म माना है। वह कहता है कि आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, सबध और गन्धादि से रहित है। यद्यपि प्रकृति उसीसे उत्पन्न हुई है, परन्तु उत्पन्न होने के बाद उसकी सत्ता पृथक् हो जाती है। पृथक् होने पर भी वह गतिशील या क्रियावती होती है आत्मा, पुरुष या चेतन-तत्त्व के स्पर्श या स्फूर्ति से ही। फिर भी उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। समुद्र पर उसकी लहरों का क्या व कितना प्रभाव पड़ता है? आकाश पर वायु की तरंगों का कितना-सा प्रभाव पड़ता होगा?

न धर्म का उसपर असर होता है। धर्म के कई अर्थ हैं। वस्तु का धर्म है उसकी प्रकृति, मनुष्य का धर्म है अपनी शक्तियों का सदुपयोग। वस्तु का धर्म बनता है उन परमाणुओं के गठन से जिनके कारण वस्तु का जन्म होता है। ये परमाणु प्रकृति के अन्तर्गत हैं, न कि परमात्मा के या चेतन तत्त्व के। मनुष्य का धर्म बनता है उसके अतिरिक्त दूसरे के, समाज की परिस्थिति के अनुरूप उसकी अपेक्षा से। आत्मा न वस्तु के धर्म से बंधा है, न मनुष्य के। वह स्वरूप स्थिति में रहता है। उससे दूसरे सब धर्म उत्पन्न होते हैं, वह सब धर्मों का कारण हो सकता है, अतः धर्म-बन्धन से रहित है। इसी तरह वह सृष्टि का आदि कारण है, उसीसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति और लय होता है। अतः वह किसीका कार्य-फल नहीं हो सकता। ससार में जो सबध हम देखते हैं, वे मनुष्यों व जीवों के ही हैं। जिन्हें आकार, इन्द्रियाँ हैं उन्हींमें परस्पर सबध देखे जाते हैं। इन सबधों को लेकर सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है। आत्मा का ऐसे सबधों से क्या वास्ता? यदि उसका सबध किसी से माना ही जाय तो यही कि वह सब वस्तुओं का कारण, जन्मदाता है। उसकी क्रिया दूसरों पर होती है। उनकी प्रतिक्रिया उसपर नहीं होती। अतः वह अलिप्त है। यह गध से भी रहित है। गध का उस

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनसे सब प्रभावों का जन्म होता है, परन्तु उसपर किसी दूसरी वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर गध की बात ही क्या? गध नाक का विषय है। गध हाथ-पाव को नहीं आ सकती। आत्मा को तो कोई इन्द्रिया ही नहीं हैं, मोती को क्या गध आती है? मनुष्य-शरीर के मुकाबले में मोती के कोई इन्द्रिया नहीं हैं, सिर्फ आकार है, तब भी उसे गध नहीं आती, तो फिर आत्मा तो विलकुल निराकार है। गध का स्पर्श उसे कैसे होगा? स्पर्श, प्रभाव के लिए दो की, द्वन्द्व की आवश्यकता है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। जहाँ सब कुछ एक ही हो वहाँ प्रभाव का, स्पर्श का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आत्मा का न जन्म है, न मरण। वह स्थिति में सदा एक-रम रहता है। उसमें किसी समय किसी कारण कुछ धोम हुआ, जिसमें वह एक से अनेक आकार में आ गया। इन आकारों का ही जन्म और मृत्यु होता है। ये बनते-विगड़ते रहते हैं, जन्म-मृत्यु के चक्कर खाते रहते हैं। अलग-अलग आकार जिस वस्तु को या आवार को लेकर अलग-अलग हुए हैं, उसे अहंकार—‘मैं हूँ’ कहते हैं। आत्मा ‘मैं’ है, उसमें किसी एक आकार का होना ‘अहं’ है। नाना धर्म, सबध इस ‘अहं’ के कारण है। जो इन सत्य को जान लेता है, वह किसी भय, दुःख, सताप से त्रस्त नहीं होता। ये सब आकार के, शरीर के, धर्म हैं, प्रभाव हैं, यह समझकर वह निर्द्वन्द्व रहता है। उसे यह निश्चय रहता है कि आत्मा का इन दैहिक उपाधियों से कोई सबध है और मैं देह नहीं आत्मा हूँ। अतः मुझपर शारीरिक कष्टों-विकारों का क्या प्रभाव हो? मैं इन सबमें अलग और अलिप्त हूँ।

“इस प्रकार पूर्ववर्ती महाश्रुतियों द्वारा आश्रित परमात्म-निष्ठा में स्थिर होकर भगवान् मुकुन्द के चरण-कमलों की सेवा के द्वारा ही मैं इस अनन्त महान् सागर को सुगमता से पार कर लूँगा” ॥५८॥

इसे परमात्म-निष्ठा कहते हैं। यह शरीर-निष्ठा, समार-निष्ठा, से भिन्न है। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इसीका आश्रय ग्रहण किया है। समार में जो भी महान्, प्रतापी, पराक्रमी, पुरुषार्थी, त्यागी, सिद्ध हुए हैं, वे सब शरीर, मन आदि के प्रभावों में ऊपर उठ जाने पर ही, इतने महान् हुए हैं। सुख-दुःखों में अलिप्त हुए हैं। अतः मेरे लिए भी यही आश्रय उचित है। शारीरिकता और सामारिकता को छोड़कर परमात्मा का, भगवान् का आश्रय लेना ही उचित है, यदि मैं चाहता हूँ कि सुख-दुःखों के प्रभावों में अलिप्त रहूँ। सामारिकता में लिप्त रहने में न सच्चे प्रेम की

प्राप्ति हो सकती है, न मुक्ति की। वह तो भगवान के चरण-कमलो की सेवा के ही द्वारा हो सकती है। अपनेको सर्वथा भगवान के ही समर्पण कर देने से हो सकती है। अबतक मैं महान अज्ञान-सागर में पड़ा हुआ गोते खा रहा था। देह और देह-सबधो को प्रिय, वाछनीय, सुखदायी समझ कर इन्हीमें उलझा, डूबा रहता था। अब मुझे बोध हो गया तो मैंने समझ लिया कि इससे ऊपर और पवित्र सबध भगवान का है। उसीसे प्रेम-भक्ति करनी चाहिए। और जब उसमें डूब जाते हैं तो सासारिक या दैहिक कष्ट, आपत्ति कुछ भी महसूस नहीं होती।

श्री भगवान बोले—“इस प्रकार धन नष्ट हो जाने से क्लेश-रहित और विरक्त होकर घरबार छोड़कर पृथ्वी पर विचरनेवाला वह ब्राह्मण दुष्ट जनो से तिरस्कृत होने पर भी अपने धर्म में अटल रहता और इस गाथा का गान करता था” ॥५९॥

साधारणतः धन नष्ट होने पर हम दुखी होते और सिर पीटते हैं, परन्तु भगवान उद्धव से कहते हैं कि भिक्षु ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसके सारे क्लेश दूर हो गए। धन-नाश ने उसकी आखें खोल दी। उसके अन्दर ऐसे सस्कार थे जिसमें धन-नाश के कारण उसने सही रास्ता पकड़ लिया। उसमें सतोगुण का, मद्वुद्धि का उदय हुआ, वैर, शत्रुता, द्वेष, बदला—ये भाव नहीं पैदा हुए, बल्कि ससार से वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब यह कि ससार के भोग-विलास से मन ऊब गया। मन ने उन्हें व्यर्थ, निःसार और हानिकारक मान लिया। जिस धन-ऐश्वर्य से मनुष्य मदोन्मत्त होकर दूसरों की उपेक्षा अवहेलना करे, उनके न्यायोचित अधिकारों की दाद न दे, अनुचित और अमद्र व्यवहार करे, वे अन्त को दुख और पश्चात्ताप के ही कारण बनते हैं। भिक्षुक ब्राह्मण का जीवन उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

फिर जब उसका ससार से मोह न रहा तो वह स्वतन्त्र हो गया—न किसी बात की चाह रही, न किसीकी परवाह। मनमौजी हो गया—और स्वच्छद विचरने लगा। हमने देखा कि दुष्टों ने उसे इतना सताया, फिर भी उसे क्षोभ न हुआ, अपनी क्षमा, शांति उसने न छोड़ी। ऊपर जो गीत बताया, वह मन-ही-मन गाता रहता था, जिससे उसे बोध जाग्रत रहता था, फिर भ्रम और भूल नहीं हो पाती थी।

“इस संसार में पुरुष को दुःख-सुख देनेवाला कोई दूसरा नहीं है। यह उसके

चित्त का भ्रम ही है। मित्र, उदासीन और शत्रु-रूप सत्तार अज्ञान का ही रचा हुआ है" ॥६०॥

अन्त में फिर भगवान् उद्भव से कहते हैं कि इस कथा का सार यह है कि मन्त्र को कोई दूसरा मुख-द्वारा नहीं देता। जो लोग यह समझते हैं, या मान लेते हैं कि हमें इसमें या उसमें दुःख दिया, यह उनके चित्त का केवल भ्रम है। यह समार ही मारा अज्ञान कल्पित है। तो फिर इसमें अपने प्रति किये गए व्यवहार के कारण, किसीको मित्र, किसीको शत्रु, किसीको उदासीन समझना भूल है। सब हमारे ही आत्मा हैं, सबमें मैं ही व्याप्त हूँ—यह जो कुछ दृश्य जगत दीव्यता है वह समुद्र में तरंग की तरह है—दोनों वास्तव में एक हैं—तरंग समुद्र का ही भाग या अंग है—उस पृथक्—दूसरा समझना अज्ञान है इसी तरह यह समार-रूपी लहर आत्मरूपी समुद्र में उठती रहती है। तो मसार का आत्मा से भेद कल्पित ही मानना पड़ेगा।

“इसलिए हे तात, मुझमें लगाई हुई बुद्धि के द्वारा अपनी सारी शक्ति लगाकर युक्तिपूर्वक मन का विग्रह करो। यही योग का सार-संग्रह है” ॥६१॥

इसलिए भगवान् कहते हैं, हे उद्भव, तुम अपनी वृत्तियों को, मन के सकल्प-वृत्तियों को, समेटकर मुझमें लगा दो—मिला दो। मले ही समार में रहो—परन्तु मन को बश में करके रहो। मन का सन्तुलन मन रखो। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि मन को मुझमें ही स्थित कर दो। चारों ओर घण्टे ऐसा गाँवों, ऐसा ध्यान रखो कि समार में जो कुछ है सो परमात्मा ही है और जिसे हम घर, परिवार, वृत्तियाँ कहते हैं, वह सब परमात्मा के ही अन्दर है। उससे भिन्न कुछ नहीं है। ऐसी साधना ही योग है। आत्मा तो परमात्मा में लगाना ही योग का सार है।

“जो कोई भिक्षु द्वारा कही गई इस ब्रह्म-निष्ठा को सावधानता पूर्वक सुनता अथवा सुनाता हुआ धारण करता है, वह सुख-दुःखादि द्वन्द्वों के बशीभूत नहीं होता” ॥६२॥

उन प्राण यह भिक्षु गीत का हैं—नृनिर्माण ब्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है। जो पुण्य पलाय चित्त ने इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है, वह बन्दी-मुख-द्वारा इन्हों के अधीन नहीं होना उनमें रहते हुए भी वह भिन्न के गन्त निःशङ्क रहता रहता है।

सांख्ययोग

[इस अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धवजी को सांख्य-शास्त्र का ज्ञान देते हुए बताया है कि आदि सत्ययुग में निर्विकल्प स्वरूप केवल ब्रह्म की सत्ता रहती है। फिर वह ब्रह्म अपनी माया एवं माया में प्रतिबिम्बित जीव रूप से दो भागों में विभक्त-सा दिखने लगता है। उस माया-रूप प्रकृति एवं जीव-रूप पुरुष के योग से सूत्र एवं महत्तत्त्व उत्पन्न हुए। विकृत महत्तत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। इस अहंकार द्वारा ही जीव को मोह हुआ। तामस, राजस एवं सात्विक इस त्रिविध अहंकार से क्रमशः पंच महाभूतों की कारणभूत पंचतन्मात्राएँ, ग्यारह इंद्रियाँ एवं इन इंद्रियों के अधिष्ठाता ग्यारह देवता प्रकट हुए। इस सबके मिले हुए रूप को ब्रह्माण्ड कहा गया। इस अण्ड में स्थित मेरी नाभि से विष्व-कमल उत्पन्न हुआ एवं उससे ब्रह्मा प्रकट हुए। मेरी कृपा से उस ब्रह्मा ने विविध लोकों एवं लोकपालों की रचना की। अच्छे कर्म से उच्च लोक एवं दुष्कर्म से निम्न लोकों की प्राप्ति होती है, तथा सर्वोच्च लोक—मेरे परमधाम में भक्ति द्वारा पहुँचा जाता है। यह सारा जगत कर्म एवं उसके सत्कारों से बधा हुआ कर्मफल भोगने हेतु अधोगति एवं उच्चगति को प्राप्त करता है। इस सब प्रपञ्च को करनेवाला मैं हूँ। प्रलय के समय जगत महत्तत्त्व आदि सभी पदार्थ अपने-अपने मूल में समा जाते हैं एवं ये सब माया-प्रपञ्च मूलभूत मुझ ब्रह्म में समाहित हो जाता है। इस प्रकार सृष्टि से पूर्व भी ब्रह्म था एवं सृष्टि के समय भी ब्रह्म रहा और सृष्टि की समाप्ति पर भी ब्रह्म रहता है। आदि, मध्य एवं अन्त तीनों अवस्थाओं में रहने के कारण मैं ब्रह्म ही सत् हूँ और सब असत् है।]

श्री भगवान बोले—“हे उद्धव, अब मैं तुम्हारे प्रति प्राचीन आचार्यों द्वारा निश्चित सांख्य-योग का वर्णन करता हूँ जिसको जान लेने पर मनुष्य प्रपञ्च-भ्रम को तत्काल त्याग देता है” ॥१॥

भेद-बुद्धि रखने—द्वन्द्व से सुख-दुख होते हैं, अतः यह भ्रम है। जब जीव इस बात को समझ लेता है तो उनसे मुक्त हो जाता है। इसी बात पर बल देने के लिए भगवान् उद्धव से कहते हैं कि सांख्यशास्त्र का निर्णय भी इसीकी पुष्टि करता है। प्राचीन काल के बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों ने इसपर बहुत विचार, चिन्तन किया है और अन्त में यही निचोड़ निकाला है कि एक परमात्मा—भगवान् ही सत् है, उसका व्यक्त रूप, प्रतिबिम्ब या भाव जो जगत है, वह असत् है। परमात्मा और जगत दोनों को सत् मानना ही द्वन्द्व को मानना है और दो वस्तुओं के अन्तर में, या मूल में, एक ही सत् वस्तु निहित है। शरीर भी है, हाथ भी है, परन्तु हाथ शरीर का ही एक अंग या अंग है, अतः शरीर ही है। इसको भूल जाते हैं तो द्वन्द्व पड़ा होता है, जिनमें सुख-दुःख गड़े हो जाते हैं। अतः ससार में रहते हुए अद्वैतवाद, या एकत्व की प्राप्ति ही—तमाम सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए भी उनके सुख-दुःखों में पड़े होने का एक मात्र उपाय है।

“प्रलय काल तथा सतयुग के आरम्भ में जबकि लोग विवेक सम्मत थे, ज्ञान और उनके विषय अर्थात् दृष्टा और दृश्य एक निर्विकल्प रूप में ही थे” ॥२॥

अब सांख्य-शास्त्र का निर्णय सुनो। कपिल मुनि ने इस शास्त्र की रचना की है। (राजस्थान के—धीकानेर जिले में कोलायत नामक एक तीर्थ-स्थान है, जहाँ कपिल मुनि ने तपस्या-चिन्तन किया था और जहाँ सांख्य-शास्त्र की रचना हुई बताते हैं।) मृष्टि-रचना पर विचार तो पहले में चला ही आया है। मनुष्य ने जब ने मृष्टि को देखा, उसके बारे में विचार करने लगा। पहले आश्चर्य में देखा, भय में भी देखा। फिर धीरे-धीरे विचार करने लगा। उसकी परिपक्वता सांख्य शास्त्र में देखी जाती है। समस्त पहली बार कपिल मुनि ने उन तत्त्वों की मर्यादा और उनका वर्गीकरण निश्चित किया, जिनमें मिलकर यह मृष्टि बनी है। कपिल मुनि का कहना है—

“मृष्टि की उत्पत्ति ने पहले केवल एक ब्रह्म ही था (अज भी है, अंगे भी रहेगा), उसमें कोई भेद-भाव नहीं था। उसके सिवा हमरा कुछ भी नहीं था। जिसे हम दृश्य या जगत कहते हैं, वह प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, उसमें अन्दर नमाया हुआ था, जैसे मिट्टी के अन्दर पेट नमाया हुआ—छिपा हुआ रहता है। तिल के अन्दर तेल भी इसी तरह गुप्त रहता है। अदृश्य और व्यापक ब्रह्म में मृष्टि प्रकट हुई नहीं और फिर मिट्टी—यह क्रम चलता रहता है। मृष्टि जब मिट्टी है तो उसे प्रलय

कहते हैं। यह उत्पत्ति और प्रलय की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। ब्रह्म से यह सृष्टि उपजी, ब्रह्म मे ही रही, और ब्रह्म मे ही विलीन होती है—ऐसा कहते हैं। जब सृष्टि उपजती या बनती है तो उस आदि-काल को सत्ययुग कहा है। आदि सत्य-युग मे जब कभी मनुष्य के मन मे विवेक-विचार उत्पन्न हुआ, तभी मनुष्य ने उस सम्पूर्ण दृश्य पर सोचना शुरू किया—पहली बार भेद को, द्वैत को अनुभव किया। यह सपूर्ण दृश्य क्या है? यह जगत कहा से आया? कैसे बना? इसमे जीव क्यों हुआ, कैसे बना, कहा से आया? इनका आपस मे कोई सबध भी है या नहीं, है तो वह क्या होगा? जो कुछ दिखाई देता है वही है या इसका कुछ विकल्प भी है, जो दिखाई नहीं देता? सांख्य का कहना है कि मनुष्य की दृष्टि मे और मन मे ये सब दृश्य, द्रष्टा, जीव, जगत आदि विकल्प आने से पहले केवल ब्रह्म ही था। उसीमे कुछ विकार आने से यह सृष्टि रूप प्रकट हुआ, जिसमे भेद और विविधता के प्रथम बार दर्शन हुए।

“फिर मन और वाणी से अतीत वह एक मात्र निर्विकल्प सत्य स्वरूप ब्रह्म, माया (दृश्य) और उसके प्रकाश रूप से दो हो गया” ॥३॥

ब्रह्म स्वयं कोई विकल्प या भेद नहीं है, ब्रह्म दो या अनेक नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य है। वही वह है, दूसरा कुछ, कोई नहीं। प्रशान्त महासागर की कल्पना कीजिए, जिसमे एक छोटी-सी भी लहर न उठनी हो। यह भी कल्पना कीजिए कि हमारे चारो ओर, ऊपर नीचे, दाएँ-बाएँ आगे-पीछे, सब ओर वह समुद्र छाया हुआ है। वह समुद्र जल का नहीं, तेज का, चेतन-तत्त्व का है। इसीको यहा ब्रह्म कहते हैं। इस तेजोमय, चेतनामय समुद्र मे किसी कारण से पहली, बहुत छोटी और सूक्ष्म लहर उत्पन्न हुई। उसके होते ही वह अलग दिखाई पड़ी। यह लहर उमड़ी, ऊँची उठी दिखाई दी, तो सृष्टि कहलाई, जब वापस समुद्र मे मिल गई तो प्रलय कहलाया। इस बीच उसमे बूदे बिखरी, तो वही सृष्टि के विविध पदार्थ कहलाये। हमने इस उदाहरण से यह समझाने का प्रयत्न किया है कि ब्रह्म का इस जगत से कैसा व क्या सबध है। परन्तु वास्तव मे ब्रह्म का वर्णन वाणी से तो परे है ही, मन-बुद्धि भी उसकी पूरी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उसे कल्पना-तीत कहा है।

मन-वाणी की उस तक गति ही नहीं है। बीज के अन्दर पेड को कैसे देखेंगे? जैसे लहर को समुद्र का अंग या रूप ही मानेंगे, वैसे ही यह जगत और जीव ब्रह्म

का ही अंग और रूप है। ब्रह्म लहर की तरह छोटा है, उसीसे जुड़ा हुआ है, अतः अंग है। समुद्र भी पानी का है, लहर भी पानी की है, अतः दोनों एक रूप हैं, फर्क निर्फर्क आकर का रहा, प्रकार का नहीं। अब यह जो समुद्र और उसकी तरंग अलग दीवानी है यही माया है—उसीको अज्ञान कहा है। जिस क्षोभ, शक्ति, स्फुरण से लहर उठी वह भी माया कहलाती है, और एक से दो या अनेक दिखाई देते हैं। इस दृष्टि को भी माया कहा है। अतः मूल शक्ति और भेद-दृष्टि दोनों माया है। 'जगत भगवान की माया है', या 'जगत मायामय है', जब हम ऐसा कहते हैं तो इसका अर्थ यही है कि ब्रह्म की दृष्टि में, ब्रह्म की भूमिका से, जगत या सृष्टि का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म में ही उसका दर्शन होता है—लहर की तरह। ब्रह्म से उसे पृथक् दर्शाने के लिए एक अलग शब्द की रचना की गई है—माया। पहले जहाँ एक अकेला ब्रह्म था, वहाँ अब एक माया भी आई, जिसने ब्रह्म को दो रूप में दिखाया। एक ब्रह्म, दूसरी सृष्टि। यह माया भी कहीं बाहर से नहीं आई। ब्रह्म की ही क्षोभकारिणी स्फुरणा है, जिससे उसकी अचलता, शांति में कुछ गलल आया और लहर स्फी सृष्टि का बीज पड़ा। दो होने पर एक रहा द्रष्टा—देखने वाला, दूसरा हुआ दृश्य जो दिखाई देता है, जिसे द्रष्टा देखता है। द्रष्टा ब्रह्म, दृश्य सृष्टि-लहर, द्रष्टा और दृश्य के बीच में रही माया। जब हम द्रष्टा और दृश्य को एक-रूप—अभेद देखते हैं तो हम माया में ऊपर हैं, जब हम दोनों को पृथक् देखते हैं तो हम माया के प्रभाव में हैं। उसे ही ज्ञान और अज्ञान कहा है। सुवर्ण और आनूपण को जब हम दो अलग-अलग मानते और कहते हैं तो हम माया के वश में हैं, जब हम दोनों में एक सुवर्ण को ही देखते हैं तो हम उसके प्रभाव में परे, ऊपर हैं।

अब यह दृश्य भी दो भागों में बंट जाता है, जीव और जगत या सृष्टि। जीव चेतन है, जगत सृष्टि अचेतन, जड़। पानी को हम चेतन कहेंगे बर्फ को जड़। उन्हीं ब्रह्म के दो महान भेद हो गये। एक चेतन, दूसरा जड़—चेतन अदृश्य, जड़, दृश्य। जिनमें चेतना दीवानी है, वह जीवन, जिसमें चेतना अदृश्य है, जम गई है, घन हो गई है, जैसे जल बर्फ बन गया हो—वह जड़। जब आकार प्राप्त हो जाता है तो उसे जड़-स्थूल कहते हैं। जब पिण्ड बन जाता है तो उसे जड़ कहते हैं। जड़ भी जल में तो चेतन ही है, चेतन ही घनीभूत होकर जड़ हो गया है, परन्तु उसमें चेतन-प्रिया छिपी रहती है, वह दिखाई नहीं देती, इसलिए उन्हीं मत्ता जड़ है।

“उनमें से एक वस्तु (माया) को प्रकृति कहते हैं। और वह कार्य-कारण रूप से दो प्रकार की है। तथा दूसरी वस्तु ज्ञान है; वह पुरुष कहलाता है” ॥४॥

जब एक से दो हुए, द्विधा हुए, जड और चेतन दो भेद हुए, तो सांख्यकार ने जड भाग को ‘प्रकृति’ नाम दिया और चेतन भाग को पुरुष। यह प्रकृति-पुरुष का जोड़ा हो गया। प्रकृति कार्य-कारण रूप है। पुरुष ज्ञान-स्वरूप है। कारण बीज रूप, कार्य वृक्ष रूप है। कारण से कार्य बनता है। प्रकृति कारण रूप, सृष्टि कार्यरूप है। प्रकृति को ही वेदान्त में माया कहा है, ऐसा कहे तो अनुचित या गलत नहीं। जड अकेला न कुछ कर सकता है, न आगे कुछ बन सकता है। उसे नाना रूप, आकार-प्रकार धारण करने के लिए चेतन के सहयोग, सस्पर्श, स्फुरण की आवश्यकता रहती है। पत्थर अकेला, जड। न खुद टूट सकता है, न मूर्ति बन सकती है। दूसरे चेतन व्यक्ति या वस्तु के सहयोग, आश्रय से ही उसके विविध रूप बन सकते हैं। उसे पिघलाने के लिए आग चाहिए। तोड़ने के लिए चेतन व्यक्ति—मनुष्य या दूसरा कोई जीवधारी चाहिए। प्रकृति का आगे विस्तार, सृष्टि-रूप जो कुछ हुआ, वह पुरुष चेतन के सयोग से ही। सांख्य के अनुसार ये दोनों अब अलग-अलग हो गये—फिर भी, चेतन का योग हुए बिना प्रकृति कुछ कर-धर नहीं सकती, एक मानी में बेकार है। उधर पुरुष चेतन भी अकेला होते हुए भी न होने के बराबर है, क्योंकि कुछ आकार, देह, पिण्ड बने बिना वह भी कुछ कर-धर नहीं सकता। वह प्रकृति को प्रेरित करता है, स्पर्श करता है और प्रकृति सृष्टि का विस्तार करने लगती है। दोनों स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रहकर, अपने-अपने ढंग से बेकार हैं, दोनों परस्पर मिलकर स्पर्श से, योग से सबकुछ कर सकते हैं और करते हैं। ससार में, व्यवहार में, हमने पुरुष और नारी को सांख्य के पुरुष प्रकृति की तरह भिन्न-भिन्न होते हुए भी, अभिन्न जोड़ा माना है। दोनों अलग-अलग बेकार अंधारे हैं, मिलकर पूर्ण हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं।

प्रकृति का काम तो दो को बहुत बनाना है। ये ‘अनेक’ दोनों प्रकार के हैं—जड और चेतन भी। जड और चेतन में फर्क करे तो कहना होगा कि चेतन क्रियाशील है, और जड स्थिर है। जिसमें हल-चल दीखती है, वह क्रियाशील चेतन है, जिसमें हिलने-डुलने की या चलने की क्रिया नहीं दीखती वह जड है। चेतन भी दो प्रकार के हो गए—एक वह जिनमें केवल क्रिया है, दूसरा वह जिनमें क्रिया के साथ ज्ञान भी है। जैसे यत्र में केवल क्रिया है, मनुष्य में क्रिया के साथ ज्ञान भी है।

मनुष्य सोच-विचार कर क्रिया करता है, यत्र नहीं। यह सोच-विचार करने की शक्ति जो है, इसीको ज्ञान कहते हैं। बुद्धि के द्वारा यह क्रिया होती है। अतः बुद्धि ज्ञान का माधन या यत्र माना गया है। बुद्धि मन का परिष्कृत और विकसित रूप है। अतः ज्ञान शरीर को नहीं, मन-बुद्धि को होता है। वहां ने फिर उसकी प्रेरणा शरीर और इन्द्रियों को संचालित करती है।

“जीवों को अदृष्टानुसार मैंने प्रकृति को क्षुब्ध किया तब उससे सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण प्रकट हुए” ॥५॥

जब प्रकृति को भी समझने और जानने की जरूरत है। प्रकृति कैसे पहचानी जाती है? उसके क्या चिह्न या लक्षण हैं? उसके तमाम गुणों, शक्तियों, व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण और चिन्तन करके मातृकार ने उनका तीन भागों में वर्गीकरण किया। उसे तीन गुण कहते हैं। उनके तीन नाम रखे गये—सत्त्व, रज और तम। अर्थात् प्रकृति ने जितने पदार्थ या वस्तुएं बनाईं वे अपने में ही बनाईं, इसीलिए उन प्रत्येक में ये तीनों गुण पाये जाते हैं। स्वभाव प्रकृति में कुछ क्षोभ या विकार हुए (जैसे कि आदि में ब्रह्म में क्षोभ होकर प्रकृति बनी या प्रकट हुई), तो तीन गुण पहले पहल प्रतीत हुए। अभी वस्तुएं बनने नहीं लगीं, आकार नहीं बना, केवल उनका बीज पड़ा, उनके अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुई, उनकी पूर्व भूमिका तैयार हुई। यह गुण कैसे व क्यों प्रकट हुए? इसका उत्तर भगवान् ने दिया है कि प्रकृति को क्षुब्ध तो मैंने ही किया है, मेरी ही इच्छा, प्रेरणा, संवेदन, स्फुरण से प्रकृति में एक सूक्ष्म हलचल प्रकट हुई और मुझे उसमें सहाग मिला जीवों के शुभ-अशुभ कर्मों का। उनके अनुसार मैंने प्रकृति में तीन गुण प्रकट किये।

यहां यह कल्पना भी गई है कि प्रकृति में क्षोभ होने के पहले जीव और उनके शुभ-अशुभ कर्म, उनके प्रभाव, सम्कार, फल मौजूद थे। उसे जगत् समझ लें। ब्रह्म में प्रथम स्फुरण जब हुआ तो वह प्रकृति के कारण। क्षोभ के पहले प्रकृति ब्रह्म में सुप्त, शून्य, या समाविष्ट थी। ब्रह्म चेतन है तो चेतन का लक्षण—क्रिया व ज्ञान—उनमें सदैव मौजूद रहने चाहिए। सूक्ष्म में सूक्ष्म क्रिया को हम ‘हलचल’ ने अधिक नहीं कह सकते। तो यह ‘हलचल’ ब्रह्म में भी सदैव होनी चाहिये। और यदि हलचल प्रकृति का कार्य है तो प्रकृति ब्रह्म के साथ सदैव मिली हुई रहनी चाहिये। उन दशा में ब्रह्म और प्रकृति का चिर-अस्तित्व, चिर-सहयोग होना चाहिये। फिर मूल ब्रह्म को कहे या प्रकृति को, या दोनों को? उर्गाता समाधान

करने के लिए यह माना गया है कि मूल तत्त्व तो ब्रह्म ही हैं, किन्तु उसमें जो हल-चल की क्रिया-शक्ति सर्वदा विद्यमान रहती है, वह उसकी प्रकृति है। उससे जुदा नहीं है। यह हलचल ही आगे चलकर नाना रूप—आकार धारण करती है, इसलिए ये सब प्रकृति के कार्य कहे जाते हैं। मूल ब्रह्म में प्रकृति है, सतत क्रियावान है, इसलिए इस सारे दर्शन में ब्रह्म का नम्बर पहला तथा प्रकृति का दूसरा आता है।

तो अब प्रकृति में क्षोभ होने की बात आई है। यह क्षोभ जीवों के शुभ-अशुभ कर्मों के अनुसार भगवान ने किया, जिनसे तीन गुण प्रकट हुए। इससे प्रकृति के इस क्षोभ के पहले जीव और उनके कर्म की विद्यमानता सूचित होती है। अभी वस्तुएं, पदार्थ, आकार तो बने नहीं। वे तो आगे इन गुणों के प्रभाव से बनेंगे। तो फिर क्या ये जीव निराकार ही रहे? और निराकार ही थे तो उनके कर्म कैसे हुए? और उनके शुभ-अशुभ होने का निर्णय कैसे हुआ? उनकी क्या कसौटी थी? इसका समाधान दो में एक ही तरह से किया जा सकता है। यदि जीव, उनके आकार-प्रकार—शरीर—इंद्रिया—उनके कर्म—शुभाशुभ—इन सबके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो यह वर्णन आदि सृष्टि का नहीं, बीच की किसी सृष्टि या सर्ग का है। यदि आदि सर्ग का ही है तो फिर ये सब क्रियाएँ जीव की केवल चेतन-अवस्था में ही माननी पड़ेंगी, जिसका आकलन बुद्धि की शक्ति के परे मालूम होता है।

अब भगवान सांख्य के मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बतलाते हैं। अतः हमारे प्रयोजन के लिए इतना ही जान लेना काफी है। प्रकृति में क्षोभ हुआ और उसमें प्रथम इन तीन गुणों की प्रतीति हुई, जो आगे चलकर सृष्टि-रचना में काम आये।

“उनसे क्रिया-शक्ति-सम्पन्न सूत्र हुआ। और उससे ज्ञान-शक्ति-प्रधान महत् तत्त्व हुआ, जो सूत्र से मिला हुआ है। और उस विकार-युक्त महत् तत्त्व से अहंकार हुआ, जो जीवन को मोह में डालनेवाला है” ॥६॥

तीन गुणों की सृष्टि हो गई—इनका उदय हो गया। अब आगे चले। दो शक्तियाँ हमने देखीं। क्रिया व ज्ञान। वैसे क्रिया में ज्ञान और ज्ञान में क्रिया शक्ति मिली हुई है, छिपी हुई है। इन दोनों को सर्वथा स्वतंत्र, अलग नहीं मान सकते, फिर भी विचार को समझने के लिए, उनके प्रधान अश या प्रभाव को देखकर उनके नाम अलग-अलग रख दिये हैं। हलचल की अधिकता को देखकर क्रिया-

शक्ति, और मवेदन, आकलन, मनन, चिन्तन, बोधग्रहण की अधिकता देगवर ज्ञान-शक्ति कहा है। सो अब क्रिया-शक्ति की प्रधानता से फिर एक शक्ति प्रकट हुई जिसको सारय मे 'सूत्र' कहा है और ज्ञान-शक्ति की प्रधानता से जो शक्ति प्राप्त हुई उसे महत् या महत्तत्त्व कहा है। ये भी परस्पर मिले हुए ही हैं, (रस्मी की दो लटो की तरह)। अब महत्तत्त्व मे विकार हुआ जिसमे मे अहकार व्यक्त हुआ। 'विकार' हुआ का मतलब यह कि ऐसी हल-चल या क्रिया हुई कि जिसमे फिर नई शक्ति प्रकट हुई। अहकार के पहले तक सारी मृष्टि अव्यक्त रही—अहकार ही पहला कारण या निमित्त है जिसने वस्तु की पृथक् सत्ता का पहले पहल बोध हुआ। "मैं हूँ" अर्थात् होने की सत्ता का—अस्तित्व का भान होने से ही वस्तु की पृथक् सत्ता का बोध होता है। ये पृथक्-पृथक् सत्ताएँ, वस्तुएँ, अस्तित्व, अहकार के कारण हैं। यह सूक्ष्म अस्तित्व का तत्त्व है, जब व्यक्ति मे यह बहुत बढ जाता है, अस्तित्व भान का बोध न होकर बटकर 'अहपन' का रूप धारण कर लेता है तब उसे घमण्ड कहते हैं।

"वह अहकार वैकारिक सात्विक, तेजस (राजस) और तामस-भेद से तीन प्रकार का है तथा पचतन्मात्रा, इन्द्रिया और मन का कारण होने से जड चेतनमय है" ॥७॥

"तामस अहकार रूप पचतन्मात्राओ से पचभूत तेजस (राजस) अहकार से इन्द्रिया और विकृत सात्विक अहकार से इन्द्रियो के अधिष्ठाता ग्यारह देवता प्रकट हुए" ॥८॥

"मेरे द्वारा प्रेरित होकर इन समस्त कारण-तत्वो ने परस्पर मिलकर मेरा आश्रय-रूप यह उत्तम अण्ड बनाया" ॥९॥

"जल मे स्थिर हो जाने पर उस अण्ड मे मैं विराजमान हुआ। मेरी नाभि से यह विश्वनाभ का कमल उत्पन्न हुआ और उससे म्ययभू ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई" ॥१०॥

ये मन्त्र पदार्थ तो बन गए, परन्तु अनी मृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। मेरी प्रेरणा ने जब ये मन्त्र एकत्र हुए तो ये एक अण्ड बन गये। उसीको ब्रह्माण्ड अर्थात् 'ब्रह्म-अण्ड' रूप मे कहते हैं। ममष्टि रूप मे यह मेरा पहला आकार बना। उसने पहले नलिल याने तरल पदार्थ या, उसमे अण्ड बन गया। फिर उसमे मैंने प्रवेश किया—अर्थात् चेतन पदार्थ या जीव आया तो एक ब्रह्म आकार बना, जिसे नारायण नाम से पुकारते हैं। उस नागयण की नाभि—जीव-केन्द्र मे फिर यह

विश्व-कमल उत्पन्न हुआ। उममे से सबसे पहले जो व्यष्टि रूप में उत्पन्न हुआ या बना वह ब्रह्मा कहलाया। इस ब्रह्मा को विश्व-समष्टि का अन्तःकरण ही समझो। उसने बहुत तपस्या की। उस पर बहुत ताप पड़ा। तब पृथ्वी बनी।

“उस विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या की और मेरे अनुग्रह से रजोगण द्वारा लोक-पालों सहित भू (पृथ्वी) भुवः (अन्तरिक्ष) स्वः (स्वर्ग) इन तीनों लोको की रचना की” ॥११॥

“स्वर्लोक देवताओं का निवास-स्थान हुआ। भुवर्लोक भूतगणों के लिए हुआ और भूलोक में मनुष्य आदि प्राणी रहने लगे तथा सिद्धों के रहने के स्थान इन तीनों से ऊपर (महर्लोक, तपलोक आदि) हैं” ॥१२॥

“उस जगह प्रभु ब्रह्मा ने असुर और नागों के लिए इस पृथिवी-तल के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि सात पाताल बनाये। इन तीनों लोको में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार ही सम्पूर्ण गतियाँ होती हैं” ॥१३॥

“योग, तप और संन्यास के फल-स्वरूप महर्लोक, जन-लोक, तप-लोक और सत्य-लोक आदि उत्तम लोको की प्राप्ति होती है तथा भक्ति-योग से मेरा परमधाम मिलता है” ॥१४॥

जब तीन गुण बन गए तो उनसे सब जीव प्रभावित और प्रेरित होकर नाना प्रकार के कर्म करने लगे। जैसा कर्म वे करते वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती और होती है। इन गतियों की ऊपर नीचे, श्रेणियाँ बनाई गई हैं, इस तरह इन्हे लोक कहा गया है। पृथ्वी (भूलोक) के ऊपर महर्लोक आदि, नीचे अतल, वितल आदि। इन श्रेणियों का भौगोलिक महत्व या अस्तित्व न भी हो—पृथ्वी की तरह प्रत्यक्ष ये लोक न हों तो भी मानव-जीवन को ऊँचा उठाने के लिए इनका बहुत उपयोग है। भगवान् ने बताया है कि त्याग, सयम-प्रधान कर्मों द्वारा, योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा, महर्लोक आदि उत्तरोत्तर ऊँचे लोको में गति होती है। अर्थात् मनुष्य उत्तम और उच्च गतियों को पाता है—विकास की एक से एक चरम स्थिति में पहुँचता है—अन्तिम स्थिति सत्यलोक तक पहुँच जाता है। सत्य में निरंतर स्थिति, पूर्ण सत्यनिष्ठा, मानव-जीवन में सबसे श्रेष्ठ और ऊँची स्थिति है। त्याग और मयम से मनुष्य उसे पा लेता है। फिर भी मेरा परमधाम शेष रह जाता है। वह भक्तियोग से मिलता है। तप प्रधान साधना से मनुष्य का मन रुखा, कठोर, उदामीन हो जाता है। इससे वह स्वयं तो बहुत ऊँचा उठ जाता है, परन्तु ससार में,

नमाज में, काम करने लायक नहीं रहता। समाज के लोग उस तक पहुँच नहीं पाते, उसके तेज, आँच में भुँसकर दूर रहने के लिए विवश होते हैं, उसके प्रति उनका आदर तो होता है, स्फूर्ति तो पाते हैं, परन्तु उनके व्यावहारिक रूप में प्रत्यक्ष लाभ में, वंचित रह जाते हैं। तो भगवान् कहते हैं कि उसके लिए भक्ति-योग अच्छा है। प्रेम का परिष्कृत और उच्च रूप भक्ति है। प्रेम में रस और भक्ति में आर्द्रता है। वह दूसरों को बर्चस्व अपनी तरफ़ रींचता है। भक्त जैसे-जैसे भक्ति के द्वारा भगवान् की तरफ़ गिंचता जाता है, वैसे-वैसे उसे जनता को अपनी तरफ़ गींचने की शक्ति प्राप्त होती या बटती जाती है। भक्त भगवान् की ओर गिंचता है, लोग भक्त की ओर गिंचते हैं। इस तरह भक्ति-योग मेरे परमधाम को पाने का अच्छा माध्यम है। तप में हम मन को सताकर, सुख-दुःख की अनुभूति उसे नहीं होने देते। भक्ति से अपनेको भगवदर्पण करके उससे वचा लेते हैं। हमारे साथ हमारे सुख-दुःख भी भगवान् के अर्पण हो जाते हैं। वही उनका कर्ता और भोक्ता हो जाता है।

“उस काल-रूप विधाता की प्रेरणा से ही यह जगत कर्म-कलाप में पड़ा हुआ गुणों के प्रवाह में कभी उतराता और कभी डूबता है। अर्थात् कभी शुभ कर्म-वश उन्नत होता है और कभी पापवश अधोगति में पड़ता है” ॥१५॥

यह जगत जो-बुद्ध है, कुछ कर्मों का, क्रियाओं का परिणाम है। उन कर्मों और क्रियाओं के सम्स्कार ने लिप्त, भरा रहता है। मैं इन कर्मों का लेना-जोना रखता हूँ। या यों कहें कि प्रकृति में इन कर्मों के सम्स्कार संचित रहते हैं। फिर वाशनुसार, कार्यक्रम में उनके फल का विधान होता है। यह यों ही ऊटपटाग नहीं होता। इसका एक नियम, विधान होता है।

कर्मों के द्वारा मनुष्य कई गुण, शक्तियाँ प्राप्त करता है या बढ़ाता है। उनको पा— वह फिर बड़े-मोटे, अच्छे-बुरे, कर्मों में लिप्त होता है। फिर उसमें नई वंचित शक्तियाँ, गुण प्राप्त होते हैं। उस तरह यह ताना-बाना चला ही करता है। उस गुण-प्रवाह में जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है। पुण्य-जमा में उच्च गति व पाप कर्मों ने अधोगति होती है।

‘अणु (छोटा) बृहत् (बड़ा) कृश (पतला) और स्थूल (मोटा), जो जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है, वह पुरुष और प्रकृति दोनों से मिलकर ही बनता है’ ॥१६॥

“जो पदार्थ जिसके आदि और अन्त में रहता है, उसके मध्य में भी उसीकी

सत्ता होती है और वही सत्य भी है। उसके विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही होते हैं। जैसे कि सुवर्ण के विकार कङ्कण, आदि और मृत्तिका के विकार घड़ा आदि।” ॥१७॥

“जब किसी परम उपादान (कारण) के आश्रय से किसी दूसरे कार्य-रूप भाव को पूर्व उपादान कारण उत्पन्न करता है, तो जो जिसके आदि अन्त में रहता है, वही ‘सत्य’ कहा जाता है।” ॥१८॥

ऊपर बता ही चुके हैं कि ससार में जितने भी पदार्थ बनते हैं वे सब प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। पदार्थ बनते-बिगड़ते रहते हैं, इसलिए वे असत् कहलाते हैं। सत् इसके विपरीत है। जिसके आदि और अन्त में जो है, वही बीच में भी है, तो वही सत्य है। आदि, मध्य, अन्त तीनो अवस्थाओं में जो कायम रहता है, वही सत्य है। उसके जो रूपान्तर हैं, वे विकार हैं, व्यवहार के लिए की गई कोरी कल्पना है। जैसे कगन-कुण्डल आदि सोने के विकार हैं व घड़े-सकोरे आदि मिट्टी के विकार हैं। इनमें सोना और मिट्टी कगन-कुण्डल घड़ा-सकोरे आदि बनने से पहले भी थे, कगन-घड़े के रूप में भी थे, और इनके टूटने या मिट जाने पर भी सोना और मिट्टी रहेंगे। तो कुण्डल और घड़े की अपेक्षा से सुवर्ण और मिट्टी ‘सत्य’ रहे। परन्तु सुवर्ण और मिट्टी भी किसी वस्तु के विकार हैं। इनमें जो मूल तत्व भरे हुए हैं, वे, इनकी अपेक्षा अधिक सत्य हैं। इस तरह मूल की खोज करते जायेंगे तो सबके अन्त में एक परब्रह्म परमात्मा ही अन्तिम सत्य ठहरेगा। सोना, मिट्टी का पूर्ववर्ती कारण है महत्तत्त्व आदि। महत्तत्त्व में अहंकार की जोड़ मिलने से कार्यवर्ग—पदार्थों की—सोना, मिट्टी की सृष्टि होती है। महत् का कारण प्रकृति और प्रकृति का पुरुष और इन दोनों का परब्रह्म या परमात्मा है, और वही परम सत्य है।

“इस कार्य-प्रपञ्च का उपादान प्रकृति है, इसका अधिष्ठान परमात्मा है और अभिव्यञ्जक (प्रकट करनेवाला) काल है। ये तीनों शुद्ध ब्रह्म-रूप में ही हैं। क्योंकि मैं ही इन सबका आदि उपादान कारण हूँ।” ॥१९॥

हम जो कुछ विश्व-प्रपञ्च देखते हैं, इसका उपादान कारण प्रकृति है। अर्थात् प्रकृति-रूपी द्रव्य से यह बना है। इसका अधिष्ठान या आश्रय परमात्मा है। काल के सहारे यह प्रकट होता है। अर्थात् जिस समय यह प्रपञ्च पैदा हुआ, बना वही से काल की शुरुआत होती है। काल से ही उत्पत्ति, स्थिति, लय की अवस्थाओं

का बोध होता है। वास्तव में काल एक ही है। इन अवस्थाओं से उसके त्रिविध और बाद में अनेक रूप हो जाते हैं, जैसे, दिन-रात, घण्टा, मिनिट, ऋतु आदि। किन्तु इस सारे प्रपञ्च-विविधता में मनुष्य को अपनेको खो न देना चाहिए। ज्ञे ही मर्त्य न मान लेना चाहिए। ये केवल विकार हैं। मूल वस्तु ब्रह्म, मैं ही हूँ और यह ज्ञान स्थिर रहने में नबकुछ ब्रह्मस्वरूप ही दिखाई देगा।

“जबतक परमात्मा की दृष्टि रहती है, और जब तक स्थिति का अन्त (प्रलय) नहीं आता तबतक जीव-कृत कर्मों के फल-भोग के लिए, पितृ-पुत्र परम्परा से यह ससार निरन्तर चलता रहता है।” ॥२०॥

परमात्मा में आदि विकार उसकी ईक्षण-शक्ति के कारण हुआ ऐसा मानते हैं। यह प्रकृति का मूल स्वरूप है। ईक्षण शक्ति में हलचल होता रहता है। नकोच-उत्कोच होता रहता है। स्पन्दन-क्रिया सतत होती रहती है। यही उत्पत्ति और लय का कारण है। इसमें जीव के कर्म और उनके भोग और जुड़ जाते हैं। एक कर्म में दूसरा कर्म, एक भोग में दूसरा भोग बनते रहते हैं। जैसे पिता से मन्तान, उस मन्तान में फिर आगे सन्तान पैदा होकर असंख्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही सृष्टि में एक कारण में अनेक कार्य होते हैं। ये कार्य फिर कारण-स्वरूप बनकर नये अनेक कार्य उत्पन्न करने हैं। इस प्रकार सृष्टि का क्रम—यह प्रपञ्च जारी रहता है।

“यह उत्पत्ति-नाशशील ससार जो विराट् रूप से स्थित है, प्रलयकाल के आने पर अपने सातों भवनो के सहित पञ्चत्व-रूप विशेष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात् इसके पञ्जीकृत भूत अपने अपने कारण में लीन होने लगते हैं।” ॥२१॥

अब यह साग प्रपञ्च, खेल, होता किन्तु है? कहा है? तो कहें हैं—यह विराट् ही त्रिविध लोको की सृष्टि, स्थिति और महार की लीला-भूमि है। या यों कहें कि इनकी लीला-भूमि को हमने विराट् कहा है। जैसा ही यह उत्पत्तिक्रम है, वैसा ही सृष्टि के प्रलय का भी एक क्रम है। उत्पत्ति में वह उलटा है।

“उस समय मर्त्य शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में, भूमि गन्ध में, गन्ध जल में, जल अपने गुण रज में, रज तेज में, तेज रूप में और रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द-तन्मात्रा में लीन हो जाता है और इन्द्रियाँ अपने कारण-भूत राजस अहंकार में लीन हो जाती हैं।” ॥२२-२३-२४॥

“हे तौम्य, राजस अहंकार, अपने नियन्ता वैकारिक अहंकार रूप मन में,

शब्दतन्मात्रा पंचभूतों के कारण-भूत तामस अहंकार में, संपूर्ण जगत को मोहित करने में समर्थ अहंकार महत्तत्त्व में लीन हो जाता है" ॥२५॥

"वह ज्ञान और क्रिया शक्ति-सम्पन्न महत्तत्त्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। और गुण अव्यक्त प्रकृति में तथा प्रकृति अपने प्रेरक अव्यय काल में लीन हो जाती है" ॥२६॥

"काल मायामय जीव में तथा जीव मुक्त अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है—वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान तथा अवधि-रूप है" ॥२७॥

सब वस्तुएं आत्मा में लीन हो जाती हैं, परन्तु, आत्मा किसीमें लीन नहीं होता है, क्योंकि वह अजन्मा है। जिसका जन्म है, उसीकी मृत्यु या अन्त है। आत्मा में कोई उपाधि नहीं, वह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। अतः इस मूल वस्तु आत्म-तत्त्व को ही प्रधान मानना चाहिए। इसीकी प्राप्ति या सिद्धि करनी चाहिए।

"इस प्रकार विचारपूर्वक देखनेवाले पुरुष के चित्त में यह प्रपंच-भ्रम किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? और यदि इसकी स्फूर्ति हो भी जाय तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? जिस प्रकार आकाश-मंडल में सूर्य का उदय होने पर अन्धकार नहीं ठहर सकता है" ॥२८॥

इस प्रकार कार्य-कारण के साक्षी मैंने तुम्हें अनुलोम प्रतिलोम (मृष्टि से प्रलय और प्रलय में सृष्टि तक के) क्रम से सशय-रूप हृदय-ग्रंथि को खोलनेवाली यह मार्ग-विधि बतलाई है।

तीनो गुणों की वृत्तियाँ

[इसमें प्रकृति के तीन गुणों—मत्त्व, रज, तम—का बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया गया है। यह माघक के लिए बहुत उपयोगी है।]

श्री भगवान् बोले—“हे नरश्रेष्ठ उद्धव, अलग-अलग गुणों में से जिस गुण के कारण पुरुष की जैसी प्रकृति होती है, उसका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। श्रवण करो” ॥१॥

प्रकृति के तीन गुण—मत्त्व, रज, तम ऊपर बताये। इसीमें प्रकृति त्रिगुणात्मिका कहलाती है। ये तीनो गुण उसके साथ सदैव मिले रहते हैं। जैसे कपूर के साथ उसका आकार, मफेदी और गंध, अमिट रूप से लगे हुए हैं। उगी तरह मान्य का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में ये तीन गुण रहते हैं। वे भवमें एक-में नहीं रहने, अलग-अलग और अलग-अलग तरह से रहते हैं। किसीमें कोई गुण कम है, तो कोई अधिक। इन गुणों की विविधता के कारण मनुष्य के स्वभाव में भी विविधता आ गई है। उद्धव, तुम जानना चाहोगे कि ये भेद और विविधा कैसे आते, किम गुण में कैना-कैना स्वभाव बना है, सो सुनो।

यह गुण और स्वभाव को पहले समझले। स्वभाव का शाब्दिक अर्थ है—वस्तु का निज का भाव—निजत्व। जैसे पानी का स्वभाव है तरलता—बहना। अग्नि का स्वभाव है—नाप, जलना आदि।

“शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया स्मृति (पूर्वापर का विचार रखना) सतोष, त्याग, विषयों में अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, दान’ आदि तथा आत्मरति (ये सत्वगुणों की वृत्तियाँ हैं)” ॥२॥

तीनो गुणों की वृत्तियाँ

“इच्छा, प्रयत्न, अभिमान, तृष्णा, गर्व, देवताओं से धन आदि जो सम्पत्ति, भेद-बुद्धि, विषय-मुख, भेद-जनित उत्साह, अपनी प्रशंसा में प्रेम, हास्य, पुरुषार्थ, बल (न्यून) पूर्वक उद्योग, (ये रजोगुण से होते हैं)” ॥३॥

“क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, पीड़ा, निद्रा, आशा, भय और अनुद्योग, (इनका कारणीभूत तमोगुण है)” ॥४॥

“इस प्रकार क्रम से ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों का प्रायः पृथक्-पृथक् वर्णन किया। अब उनके मेल से होनेवाली वृत्तियों को सुनो” ॥५॥

“हे उद्धव, ‘मैं हूँ’, ‘मेरा है’—इस प्रकार की बुद्धि में तीनो गुणों का समावेश है (‘क्योंकि इसमें, मैं ज्ञात हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ’)—ऐसा तीनो प्रकार का व्यवहार हो सकता है। गमन, शब्दादि विषय, इन्द्रियो और प्राण इन सबके मेल से जो व्यवहार होता है, उसमें तीनो गुणों का समावेश होता है” ॥६॥

“जब पुरुष धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त होता है तो यह भी तीनो गुणों का सन्निपात (मेल) ही है। यह सन्निपात परिणाम में उसे श्रद्धा, रति और धन की प्राप्ति करानेवाला है” ॥७॥

“जिस समय पुरुष की सकाम कर्म-निष्ठा में प्रीति हो, गृहस्थाश्रम में आसक्ति हो और अपने नित्य-नैमित्तिक कामों के अनुष्ठान में लगा रहता हो, उस समय उसमें तीनो गुणों का मेल ही समझना चाहिए” ॥८॥

“(इस प्रकार तीनो गुणों के मेल से होनेवाली वृत्तियों को देखकर अब उनमें से प्रत्येक के प्राधान्य से पुरुष का जैसा स्वभाव होता है, वह बतलाते हैं—) सत्व-गुणी पुरुष का शम, दमादि गुणों से, रजोगुणी का कामादि से, और तमोगुणी का क्रोधादि से अनुमान करना चाहिए” ॥९॥

“जो पुरुष या स्त्री जिस समय निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरा भजन करे तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए” ॥१०॥

“जब वह सकामतापूर्वक स्वकर्मों से मेरा भजन-पूजन करे तब रजोगुणी,

शब्द का दान अर्थ समझना चाहिए, अन्यथा पुनरुक्ति होगी। आदि शब्द से विनय, सरलता आदि गुण समझना चाहिए।

और जब हिंसा (शत्रु-मारणादि) की इच्छा से मुझे भजे, तब तमोगुणी समझो” ॥११॥

“सत्त्व, रज, तम—ये गुण जीव के हैं, मेरे नहीं। जिनके द्वारा भूतो मे (शरीर अथवा अन्य भौतिक पदार्थों में) आसक्त हो जाने से जीव धन्धन में पड़ जाता है” ॥१२॥

“जिस समय प्रकाशमान, स्वच्छ और शान्त सत्त्व गुण, रज और तम को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञानादि से सम्पन्न हो जाता है” ॥१३॥

“जिस समय आसक्ति और मेद-बुद्धि का कारण तथा प्रवृत्ति-स्वभाव रजोगुण तम और सत्त्व का पराभव करके बढ़ता है, उस समय पुरुष दुःख, कर्म, यश और सम्पत्ति से युक्त हो जाता है” ॥१४॥

“तथा जिस समय अज्ञान, आवरण और जड रूप तमोगुण रज और सत्त्व को जीतकर बढ़ता है, उस समय पुरुष शोक, मोह, निद्रा हिंसा और आशा से युक्त हो जाता है” ॥१५॥

“जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रिया शांत हो, देह निर्मल हो तथा मन अनासक्त हो तब समझो कि मेरी प्राप्ति के कारण-रूप सत्त्वगुण का आविर्भाव हुआ है” ॥१६॥

“जब पुरुष क्रिया से विकृत हो जाय, बुद्धि चंचल हो उठे, ज्ञानेन्द्रिया अशान्त हो जाय, शरीर अस्वस्थ हो और मन में भ्रम पड़ जाय तब रजोगुण की प्रवृत्ति समझनी चाहिए” ॥१७॥

“जिस समय ज्ञानेन्द्रिय-जनित ज्ञान के ग्रहण में अममय और खिन्न होकर, चित्त लीन होने लगे, मन शून्यवत हो जाय तथा अज्ञान और ग्लानि की वृद्धि हो तब तमोगुण को बढ़ा हुआ समझो” ॥१८॥

“हे उद्धव, सत्त्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का बल बढ़ता है। रजोगुण बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है” ॥१९॥

“सत्त्वगुण से जीव को जाग्रत अवस्था समझनी चाहिए, रजोगुण से स्वप्न जानना चाहिए और तमोगुण से मुषुप्ति माननी चाहिए तथा तुरीय अवस्था (जो कि शुद्ध और एक रम आत्मा ही है) इन तीनों में व्याप्त है” ॥२०॥

“(ब्रह्म तथा वेदान्ध्यान में तन्पर) ब्राह्मण लोग सत्त्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर

ऊपर के लोकों में जाते हैं, तमोगुण से पुरुषों को स्थावर पर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है तथा रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलना है" ॥२१॥

"सत्त्वगुण की वृद्धि के समय नील होने (मरने) वाले स्वर्ग को, रजोगुण में नील होनेवाले मनुष्य-लोक को तथा तमोगुण में नील होनेवाले नरक को जाते हैं और निर्गुण (त्रिगुणान्नीत जीवन-मुक्त) पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं" ॥२२॥

"जो स्वकर्म फल को मेरे अर्पण करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, वह सात्त्विक होता है। फल-प्राप्ति के संकल्प से किया हुआ कर्म राजस होता है और हिंसा दम्भादि-युक्त कर्म तामस होता है" ॥२३॥

"आत्मा की असंगता का ज्ञान सात्त्विक है, उसको कर्ता व भोक्ता जानना राजस है तथा (बादल और गुँगे आदि के समान) साधारण सांसारिक ज्ञान तामस है और मेरे स्वरूप का ज्ञान निर्गुण है" ॥२४॥

"वन में रहना सात्त्विक निवास है, ग्राम में रहना राजस कहा जाता है, और जूआ-घर का निवास तामस है, तथा मेरे स्वरूप में अथवा मेरे मन्दिरों में रहना निर्गुण है" ॥२५॥

"अनात्मक होकर कर्म करनेवाला सात्त्विक है, राग-युक्त होकर रहनेवाला राजस माना जाता है और पूर्वापर-विचार से रहित होकर कर्म करने वाला तामस है। तथा जो निरङ्कार और मेरे आश्रित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है, वह निर्गुण है" ॥२६॥

"आत्म-ज्ञान की श्रद्धा सात्त्विकी है, कर्म की श्रद्धा राजसी है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है, वह तामसी है। तथा मेरी सेवा-युजा की श्रद्धा निर्गुणी है" ॥२७॥

"पथ्य, पवित्र और अनायास प्राप्त हुआ आहार सात्त्विक माना गया है, रसले-न्द्रिय को रुचिकर राजस, तथा दुःखदायी और अपवित्र आहार तामस है" ॥२८॥

"आत्मा से प्राप्त मुख्य सात्त्विक है, विषयों से प्राप्त राजस है तथा मोह और झीनना से प्राप्त मुख्य तामस है और मुझसे प्राप्त होनेवाला मुख्य निर्गुण है" ॥२९॥

"इस प्रकार द्रव्य, देश, फल, कारण, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, क्रिया और निष्ठा—सभी त्रिगुणान्मक हैं" ॥३०॥

"हे पुरुषश्रेष्ठ उदय, पुरुष और प्रकृति से अविच्छिन्न सभी देवे-मुने और वृद्धि द्वारा जाने गये पदार्थ त्रिगुणमय हैं" ॥३१॥

"हे मौम्य, पुरुष को यह त्रिगुणमय संसार-चञ्चल गुण-कर्म-वश प्राप्त होता है।

जो जीव इन चित्तजन्य गुणों को भक्ति-योग द्वारा जीत लेता है, वह मुझमें निष्ठा करनेवाला भक्त मेरे स्वरूप (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है" ॥३२॥

गुण और स्वभाव के भेद तथा उनके परस्पर समिश्रण में जो विविधता आई, उसका दिग्दर्शन उपर करायो। जीव को यह जो अनेक योनिया अथवा ननिया प्राप्त होती हैं वे सब इन गुणों के और कर्मों के कारण हैं। उसीके अनुसार वे मिलती हैं। गुण अपने अनुकूल कर्म की प्रेरणा करते हैं, कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। इनका सम्बन्ध मन पर पड़ने से गुण में फल आता है। इसका जमर फिर कर्म पर पड़ता है। इस तरह यह चक्र निरन्तर चलता रहता है। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि ये जितने गुण हैं, सब चित्त में ही सबव रहते हैं। अब जीव जब भी चाहे चित्त को वश में करके उनपर—गुणों के प्रभाव पर, विजय पा सकता है। मयम के द्वारा, भक्ति-योग साधना हुआ जीव मुझमें परिनिष्ठित हो जाता है। जेला मयम, या निगह उसके मन को मुझतक पहुँचने के रास्ते लगा देता है। वहाँ यदि वह भक्ति-योग का आश्रय ले लेता है तो उसकी यात्रा सुगम, सुखद हो जाती है। इसमें वह जल्दी मुझतक पहुँच जाता है और जब भक्ति में दृढ़ता या पूर्णता आ जाती है तो वह मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसे भी पा जाता है।

"अतः ज्ञान-विज्ञान-प्राप्ति के साधन रूप इस मासव-शरीर को पाकर विचार-वान पुरुष गुण-संग का त्याग करके मेरा भजन करे" ॥३३॥

यहाँ तक सुग-दुःख ने छुटकारे के लिए त्रिगुण को चित्त में जीतने का मार्ग बताया। अब वे कहते हैं कि मनुष्य-जीवन ही उसके लिए सबसे उपयुक्त है। पशु-पक्षी जीवन में उसकी साधना नहीं हो सकती। किन्तु मनुष्य-शरीर दुर्बल भी है। कुछ बातों में पशु-पक्षियों में बढकर है तो कुछ में घटिया भी है। शरीर-शक्ति में मनुष्य पशु-पक्षी का सहसा मुकाबला नहीं कर सकता, दूसरी ओर मनोबल में उनमें बहुत आगे और श्रेष्ठ है। फिर शरीर का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं। अब उसी शरीर में यह तत्त्व-ज्ञान योग लेना चाहिए और उसी तरह में तत्त्वनिष्ठा-रूप विज्ञान की प्राप्ति सम्भव है। ज्ञान-विज्ञान मन-बुद्धि का प्रिय है। ज्ञान होने पर जयन्तक उनमें निष्ठा नहीं होती, स्थिति नहीं होती, उनमें अनुसार जीवन को टालने की प्रवृत्ति नहीं होती, तबतक वह ज्ञान-विज्ञान बेकार है, उच्छ्रा की तरह। अब ज्ञान और निष्ठा दोनों आवश्यक हैं। निष्ठा के बाद

मनुष्य को चाहिए कि वह गुणों की आसक्ति को हटावे और मुझमें लगावे, मेरा भजन करता रहे।

“विवेकी और मननशील पुरुष को चाहिए कि सत्त्वगुण के सेवन द्वारा रज और तम का पराभव करके इन्द्रिय-संयम-पूर्वक आसक्ति और प्रमाद को छोड़कर मेरा भजन करे” ॥३४॥

इसकी सरल विधि इस प्रकार है—पहले सत्त्वगुण को बढ़ाने का प्रयत्न करे। इसमें विचार और सावधानी की आवश्यकता होगी। सत्त्वगुण की बढ़ती से रजोगुण दबेगा। विचार से काम लेने की आदत डालना ही सत्त्वगुण को बढ़ाना है। सावधानी का मतलब है कोई गलत या ऊटपटांग काम न हो जाय, इसका ध्यान रखना। यह विचार का फल है।

जब रजोगुण दब जाय तो फिर तमोगुण को निशाना बनावे। पहले तमोगुण को रजोगुण से दबावे। फिर रजोगुण को सत्त्वगुण से। यदि सत्त्वगुण से रजोगुण तो दब गया, परन्तु तमोगुण ज्यो-का-त्यो रह गया तो वह किसी समय सत्त्वगुण को भी दबा लेगा। दबा हुआ रजोगुण तमोगुण को न दबा सकेगा। फिर जब तमोगुण दब जायगा तो रजोगुण को दवाना भी आसान हो जायगा। नहीं तो रजोगुण तमोगुण को सहायता देता रहेगा और तुम्हारी साधना को कठिन बना देगा। दोनों के दबने से सत्त्वगुण की प्रगति और शक्ति को कोई न रोक सकेगा। सत्त्वगुण की बढ़ती से, प्रभाव से इन्द्रियों को वश में करना सुगम हो जायगा। जब इन्द्रियों पर काबू पा गए तो मेरे में मन लगाना आसान हो जायगा। उस समय मेरे स्वरूप को समझना भी सरल रहेगा। प्रशान्त मन में मेरे स्वरूप का ज्ञान भली-भाँति समाविष्ट हो जायगा। अब मेरे भजन में लग जाओ। दिन-रात मेरा ही चिन्तन व ध्यान करते रहो। आसक्ति न होने पावे, इसका ध्यान रखो। ससार से, उसके विषयों से, आसक्ति हटाकर मुझमें आसक्ति हो जाओ।

“और फिर शातचित्त तथा निरपेक्ष होकर युक्ति-पूर्वक सत्त्वगुण को भी जीतो। तदनन्तर गुणों से युक्त जीव अपने जीवत्व को छोड़कर मुझको प्राप्त हो जाता है” ॥३५॥

इसमें सारभूत बात है चित्तवृत्तियों को शान्त रखना। वह वेतुके और ऊटपटांग तरीके में नहीं, युक्ति से और सो भी योग-शास्त्र में बताई युक्ति से। निरपेक्षता ज्ञानमें अच्छी सहायता करती है। जबतक आशा-अपेक्षा रहती है, तबतक

मन चंचल रहता है, नीरु और दब्यू रहता है, दूसरे के मुँह की तरफ देखता है। अन मन को निरपेक्षता की शिक्षा देना चाहिए। इसमें सत्वगुण पर विजय प्राप्त हो जायगी। फिर भूतद्वगुण में भी मुक्त होना है, गुणातीत होना है, गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाना है। इसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव का जीव-भाव छूट जाता है। फिर मुझमें व उसमें फर्क क्या रहा ?

“इस प्रकार जीव लिंग-शरीर-रूप अपनी उपाधि तथा अतःकरण-जनित गुणों से छूटकर भूत ब्रह्म की प्राप्ति से परिपूर्ण हो जाता है, और फिर बाह्य अथवा आन्तरिक किसी प्रकार के विषयों में नहीं जाता” ॥३६॥

अब फिर से उस सबका सार मन लो। साध्य-योग और गुणों के इस वर्णन का परिणाम यह होना चाहिए कि जीव या मनुष्य गुणों की वृत्तियों से छुटकारा पा जाय, जिसमें मुक्त होकर भूत परब्रह्म की अनुभूति करले। इससे उसका द्वैतभाव नष्ट होगा और सभी ओर एकत्व दर्शन होगा। इसीको पूर्णविस्था कहते हैं। जब मनुष्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो फिर बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी विषय में उसका मन लिप्त नहीं होता। न सासारिक सुख-दुःखों का प्रभाव उसपर पड़ता है।

अतःकरण में जो सत्त्वादि गुणों की वृत्तियाँ उदय होती हैं, वे मनुष्य के मन को उधर-उधर भटकती रहती हैं। जीव का स्थूल शरीर ही नहीं होता, बीज रूप एक सूक्ष्म देह भी होता है, जिसे लिंग-शरीर कहते हैं। इस लिंग-शरीर में जीव के मय गुण बीज में छिपे रहते हैं। स्थूल शरीर के नाश होने के साथ ही, उसपर विजय प्राप्त करने में सूक्ष्म या लिंग-शरीर का नाश नहीं होता। वह तब होना है, जब जीव का जीवत्व तिरोहित होकर वह परमात्म-पद को पा लेता है।

पुरुष का वैराग्य

[पुरुष को अत मे काम-वासना से अरुचि हो गई। उसका यह दृष्टान्त मनुष्य के लिए बड़ा मार्गदर्शक है और आखे खोलनेवाला है। मनुष्य कहाँ तक कामासक्त हो सकता है, विकार-ग्रस्त होकर पतित हो सकता है, इसका भी नमूना है और कैसे आत्म-जागृति तथा पश्चात्ताप से वह उससे मुक्त भी हो सकता है— इसका भी उदाहरण है। साथ ही यह भी बताता है कि बिना आत्म-ज्ञान के, भगवद्-शरण के कोई उद्धार का मार्ग नहीं है और ससार मे सन्त पुरुष, जो भगवान के ही समकक्ष, गिने जा सकते हैं, भगवान को पाने का सरल साधन है।]

श्री भगवान बोले—“हे उद्धव, मेरे लक्षणों से युक्त (अर्थात् मेरे स्वरूप ज्ञान के साधन) इस मनुष्य-देह को पाकर जो मेरे भागवत-धर्म में स्थित रहता है, वह अपने अन्तःकरण में स्थित आनन्द-स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है” ॥१॥

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा—उद्धव यह नर-जन्म बड़े भाग्य से, पुण्य से मिलता है। इसीमे यह क्षमता है कि मुझे प्राप्त कर ले। इसके लिए मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना उचित है। वह मैं पहले बता चुका हू। मगर इतना ही काफी नहीं है। कोरा बुद्धि-गत ज्ञान कोरी झाकी करा सकता है, मुझे पा नहीं सकता। मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति की, मेरे प्रति सारा जीवन-समर्पण करने की जरूरत है। जबतक मनुष्यो के प्रति प्रेम, जीवो के प्रति अहिंसा, मेरे प्रति भक्ति-भाव की साधना न करोगे तबतक मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। और मैं कही दूर थोडे ही हू—तुम्हारे अन्तःकरण मे ही तो हू और कहा नहीं हू ? मुझको पा लिया यह कैसे जानोगे ? जब तुम सदा सर्वदा आनन्द-मग्न रहने लगे। मैं स्वयं ज्ञान-रूप के साथ आनन्द रूप भी हू। ज्ञान से मेरी पहचान होती है। आनन्द से मुझमे स्थिति सूचित होती है।

“ज्ञान-निष्ठा के द्वारा गुणमयी जीवावस्था से मुक्त होकर यह पुरुष अवास्त-
विक रूप से प्रतीत होते हुए माया-मात्र गुणों में वर्तमान रहता हुआ भी उनके
वास्तविक (मिथ्या) गुणों से मुक्त नहीं होता” ॥२॥

ज्ञान में मनुष्य तीनों गुणों से परे हो जाता है। जब सही बात हम जान लेते
हैं तो नकली बन्तु हमारे सामने ठहर नहीं सकती। प्रकाश के आते ही अंधकार
और अंधकार में रहनेवाले जीव-जन्तु ठहर नहीं सकते। तीन गुणों का प्रभाव
अन्न करण तत्त्व पहुँचना है, मुक्तक नहीं। मैं उनका जन्मदाता हूँ—परन्तु उनके
प्रभाव में मुक्त हूँ। चकमक पत्थर में चिनगारी निकली—वह रुई को जला राकती
है, चकमक को नहीं। ज्ञान में यह माफ समझ में आ जाता है कि ये गुण वास्तविक
नहीं, माया-मात्र है। आत्मा से इनका भवध नहीं—आत्मा सबसे अलिप्त है।
जब यह ज्ञान मनुष्य को हो जाता है और सदा-सर्वदा जाग्रत रहता है, तो फिर मनुष्य
गुणों के बीच रहते हुए भी, समार-व्यवहार करते हुए भी, उनके द्वारा जीवन के
नमस्त कार्य करने हुए भी, उनमें वधता नहीं, प्रभावित नहीं रहता।

“विषय-सेवन और पेट-पालन में ही मस्त रहनेवाले असत् पुरुषों का सग
कभी न करे। उनका अनुगमन (सग) करनेवाला पुरुष अग्ने के पीछे जाने
वाले अग्ने के समान घोर अन्धकार में पड़ता है” ॥३॥

ऊँघों, मगति का बड़ा असर मनुष्य पर पड़ता है। यह मन जिसके साथ
रहता है, वैसा ही बन जाने की प्रवृत्ति रखता है। सर्व-माधारण जन प्रायः अज्ञान-
अंधकार में फसे रहते हैं, पेट-पूजा और विषय-सेवन से आगे न उनकी दृष्टि जाती
है, न चेष्टा। इन्हे अमन् पुरुष कहना चाहिए। जो व्यक्ति मुक्तकों पाना चाहता है,
सुख-दुःख-रूप द्वन्द्व में छूटना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अमन् पुरुषों के सग से
बचे। वे एक प्रकार से अंधेरे में भटकते हैं। उनके साथ रहने में, उनके पीछे
चलने में पुरुष की दुर्दशा होनी है। अग्ने के महारे कोई चलने की बोधिया करे तो
नतीजा क्या होगा? अग्ने के साथ वह भी गड्ढे में जा गिरगा।

“महान यशस्वी, राजराजेश्वर, इलापुत्र महाराज पुरुरवा ने उर्वशी के
चिरह से मोहित होकर सेव करते हुए उस शोक का अन्त होने पर इस प्रकार कहा
था” ॥४॥

इसका एक अच्छा उदाहरण राजा युगन्वा का है। वह परम यशस्वी मन्त्रा-
धी। उर्वशी की मगति में पड़ गया। अपनी नृप-वृत्ति को बँटा। उर्वशी का विग्रह

उसे असह्य हो गया। परन्तु बाद में ज्ञान का प्रकाश उसके मस्तिष्क में पड़ा। उसे होग आया तब शोक हटा। मन में बड़ा वैराग्य हुआ। बड़ा पश्चात्ताप करने लगा। बड़े भाग्य से ही, परमात्मा की कृपा से ही, मनुष्य कुसर्गति के चक्कर से छूट पाता है।

“अपनेको छोड़कर जाती हुई उस उर्वशी के पीछे राजा पुरुषवा व्याकुल होकर उन्मत्त के समान नग्नावस्था में ही, ‘अरी कठोर कामिनी, ठहर जा,’ ऐसा कहते हुए और रोते हुए दौड़े” ॥५॥

“उर्वशी में आसक्त-चित्त हुए पुरुषवा ने क्षुद्र भोगों को भोगते हुए अतृप्त भाव से वर्षों तक रात्रियों को आते और जाते नहीं जाना” ॥६॥

“(वैराग्य होने पर) पुरुषवा ने कहा—ओह, मुझ काम-कलुषित चित्त के मोह का कैसा विस्तार है? स्त्री के गले में हाथ डाले रहने से मैंने अपनी आयु के इतने दिन और रातों को जाते हुए नहीं जाना” ॥७॥

पहले तो पुरुषवा कामन्ध हो गया। ‘न पश्यति जन्मान्धो कामान्धो नैव पश्यति।’ उसे उर्वशी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। उसकी आत्मा के साथ, सद्गुणों के साथ उसका प्रेम नहीं था। उसके शरीर, रूप, सौन्दर्य पर वह रीझा हुआ था, उसके हाव-भाव ने उसे पागल बना दिया था। जब उर्वशी उसे छोड़कर भागने लगी तो वह नग्न ही उन्मत्त की भाँति उसके पीछे दौड़ा। उससे तरह-तरह से अनुनय-विनय करने लगा। कहने लगा—‘तू कितनी निष्ठुर, बेपीर है, इतना प्रेम लगा के कैसे मुझे छोड़कर भागी जा रही है? अरी थोड़ा तो ठहर।’ उसका चित्त उर्वशी में इतना उलझ गया था, आसक्त हो गया था कि काम-भोग से उसे तृप्ति ही नहीं होती थी। विषय-भोग में इतना डूब गया था कि वर्षों की रात जाती मालूम नहीं पड़ती थी। पर जब अतिरेक हो गया तो उर्वशी ने पुरुषवा को छोड़ दिया। तब उसके मन को एक बड़ा झटका लगा। उसका चित्त उसकी ओर से हट गया। पहले जहाँ उसके पीछे पागल होकर फिरता था, अब वह अपनी मूढ़ता पर पछताने लगा। कहने लगा—‘हाय, हाय, मेरी मूर्खता तो देखो। मुझे पता ही नहीं लगा कि काम-वासना ने मेरे चित्त को इतना कलुषित कर दिया था। उसके बाहुपाश में इतना बुरी तरह फँस गया था। मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष इस तरह खो दिये। कितनी विस्मृति? हृद हो गई।’ जब मनुष्य किसी वस्तु में डूब जाता है, उसका मन उसीमें रम जाता है, तो समय जाते देर नहीं लगती;

पहाड़ उठाने पर भी उसका बोझ नहीं लगता। इसके विपरीत मनुष्य का मन न लगता हो तो फूल भी भारी लगता है। एक क्षण भी एक युग की तरह मालूम होता है। तन्मयता में यही बड़ी शक्ति है, इसलिए मनुष्य को तन्मय होने में बड़ी भाव-धानी रखनी चाहिए। किममें तन्मय होना है—उनका चुनाव बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। बुरी वस्तु में तन्मय हो गए तो डूबे—अच्छी में हुए तो तर गए। पुरुरवा पहले तो कामान्व हुआ—अब ज्ञान के झटके से वैराग्य का उदय हो गया।

“इसके मोह में पड़कर मैंने यह भी नहीं जाना कि कब तो सूर्य उदय हुआ, और कब अस्त; और न इसका पता चला कि इतने वर्षों के दिन कैसे निकल गये?” ॥८॥

“ओह, मेरा कैसा भारी मोह है जिसके कारण राज-शिरोमणि और चक्रवर्ती होकर भी मैंने अपने को स्त्री का क्रीडा-मृग (पालतू पशु अथवा पक्षी) बना दिया” ॥९॥

“राज-माट के सहित मुझ अपने स्वामी को तिनके के समान त्यागकर जाती हुई स्त्री के पीछे मैं उन्मत्त के समान नगा और रोता हुआ चल दिया” ॥१०॥

“गधे की तरह लात खाता हुआ भी जो पुरुष अपनेको त्यागकर जाती हुई स्त्री के पीछे दौड़ा गया, उसका प्रभाव, तेज और स्वामित्व कहाँ ठहर सकता है?” ॥११॥

“जिसका मन स्त्रियो ने चुरा लिया उसको विद्या, तप, दान, शास्त्राभ्यास, एकान्त-सेवन और मोन आदि से क्या लाभ हुआ?” ॥१२॥

“अपने भले-बुरे को न जाननेवाले पाण्डित्याभिमानी मुझ मूर्ख को धिक्कार है, जो राजपद पाकर भी बैल और गधे के समान स्त्रियो के बशीभूत हो गया” ॥१३॥

“मैंने वर्षों तक उर्वशी के अघर-रस का पान किया, तथापि अग्नि जैसे आहुतियों से तृप्त नहीं होता वैसे ही मन में उत्पन्न होने वाली मेरी काम-वासना शान्त नहीं हुई” ॥१४॥

“आत्माराम मुनियों के प्रभु भगवान् अधोक्षज को छोड़कर कुलटा के (फटाक्षी) द्वारा चुराये गए चित्त को छुड़ाने में अन्य कौन समर्थ है” ॥१५॥

“उर्वशी ने सत्य और सुन्दर वचन कहकह कर मुझे समझाया भी, तथापि मुझ अजितेन्द्रिय और दुर्मति के मन का महामोह दूर नहीं होता” ॥१६॥

“अथवा रज्जु के स्वरूप को न जानने वाले, बल्कि उसे सर्प समझनेवाले पुरुष

का जिस प्रकार रज्जु कोई अपकार नहीं करती उसी प्रकार यदि मैं इन्द्रियों को नहीं जीत सका तो उसमें उस (उर्वशी) ने मेरा क्या अपराध किया ? (यह तो सब मेरा ही दोष है) ” ॥१७॥

जो कामान्ध होकर स्त्रियों के पीछे दौड़ता है, उसमें प्रभाव, तेज कहा से रहेगा ? पुरुष हो या स्त्री, जीवन में तभी आनंद रहता है, जीवन तभी सार्थक हो सकता है, जब उसमें प्रभाव और तेज हो। सत्कर्म ही करने और दुष्कर्म से दूर रहने, उनका विरोध करने से प्रभाव आता है। अनुचित, निन्द्य का विरोध करने की वृत्ति या क्षमता का नाम तेज है। यह मनुष्यता का मुख्य लक्षण है। तो जो मनुष्य स्त्री के या ऐसी ही किसी दूसरी वस्तु के पीछे सुध-बुध खोकर पागल बन जाता है, उसमें मानवोचित गुण कैसे रह सकते हैं ? जिसका मन स्त्री ने या किसी और ने चुरा लिया है, उसकी विद्या और ज्ञान सब निष्फल हो जाता है। उसका मन खुद अपने पास तो रहता नहीं, अपने कहने में तो रहता नहीं—पराये के हाथ रहता है, अतः उसका रहना न रहना बराबर हो जाता है। वह यदि कोई तप भी करना चाहे, तो कोई प्रयोजन नहीं निकल सकता। मन तो कहीं और है तो ये सब क्रियाएँ केवल शरीर करता रहेगा। वह एकान्त सेवन भी करेगा तो वही विचार मन में आवेगा—मौन रहेगा तो जबान भले ही न चले, मन तो चलता ही रहेगा। ‘मिलते नहीं फिर भी मुलाकात होती है।’

कोई हमको अपने मोह-जाल में फसाता है। हमपर अपने रूप-यौवन का जादू करता है तो दोष उसका या हमारा, जो उसमें फँस जाते हैं। यदि उसने जान-बूझकर जाल फैलाया है तो हमारे फँस जाने से उसे तो कामयाबी मिली—हार या हानि हमारी है जो उसमें फँस गये। दोष हमारा है, जो न चाहते हुए भी उसके चक्कर में आ गये। अतः इसमें हमें दूसरों को बुरा न बताकर अपनेको ही बुरा-भला कहना चाहिए। पुरुषवा यही कर रहा है। वह कहता है—

‘मैं अपनेको बड़ा पंडित मानता हूँ—किन्तु मुझे अपने हानि-लाभ का ही ध्यान नहीं रहा—तो मुझ-जैसे मूर्ख को धिक्कार है। कहा मैं चक्रवर्ती सम्राट, कहा गधे-त्रैल की तरह एक स्त्री के फंदे में फँस गया।

‘काम-वासना से बढ़कर कोई प्रबल वेग नहीं। उर्वशी के होठ क्या थे, मादक मदिरा थी। मैं उसे सुधा-रम समझ के पीता था। सोचा था, इससे तृप्ति होगी। किन्तु मेरी काम-वासना उल्टी और भडकने लगी, जैसे आग में घी पड़

जाता है। अमृत के बरौने में मदिरा को पीता रहा। जब मुझे अपनी भूल समझ में आई। उसने तो मेरा चित्त चुराने में कसर नहीं रखी। परन्तु भगवान की कृपा ने मुझे जगा दिया। उसके बिना कौन मुझे इस फदे में निकाल सकता था ? भगवान दुष्टियों की मुनते हैं। वह बिना कहे ही भक्त की आपत्ति को समझ लेते हैं। वैसे वह आत्माराम है। अपने-आपमें मग्न है। परन्तु भक्तों को उनकी अमीम कृपा-कृष्णा का अनुभव होता है। वह सचमुच मेरे लिए दया-सागर निद्रा हुए। यद्यपि इन्द्रियों ने भगवान को जानना-पहचानना संभव नहीं फिर भी उनकी कृष्णा, अनुग्रह में उनकी प्रतीति अवश्य हो जाती है। मसार में जो मनुष्य जीते-जी मृत्ति का अनुभव करने हैं, उनके भी वह स्वामी की तरह है। उनको भी भगवान के आश्रय की आवश्यकता रहती है।

और मेरी उन दुर्दशा के लिए उर्वशी को दोष देना उचित नहीं। उसने तो मुझे समझाया भी था, यथार्थ बात बताई थी। वैदिक सूक्त वचनों के द्वारा मुझे बोध कराने का प्रयत्न किया था। स्त्री—कामिनी होते हुए भी उसने मुझे जगाने, नावधान करने का प्रयत्न किया था। पर मेरी ही अक्ल मारी गई थी। उनके उपदेश से मेरा मोह नहीं हटा, ओफ वह कैसा भयंकर था ? जब अपनी इन्द्रियों पर मैं ही मेरा काबू हट गया था तो वह भी क्या करती ?

‘जो रस्मी को माप नमज के दुखी होता है तो रस्मी का क्या कमूर ? नारी जो पूजा करने योग्य होती है, उसे कामिनी समझ के मैं उनके मोह में फस गया। तो उन्हा क्या दोष ? उर्वशी बेकमूर है—मच्चा अपराधी मैं गुद हू—मैं ही अपने मन और इन्द्रियों पर काबू लोड बैठा था।’

“कहा तो यह अति मलिन और दुर्गन्ध आदि से पूर्ण स्त्री का अपवित्र शरीर और कहा सौहार्द, प्रेम, आदि दिव्य गुण ! अविद्या से ही इनका ऐसे शरीर में अध्यास हो रहा है” ॥१८॥

“यह शरीर क्या माता-पिता का धन है ? अथवा स्त्री, स्वामी, अग्नि, कुत्ते और गृध्रों में से किसीका है ? क्या यह अपना है, या चन्धुओं का ? इस प्रकार इसके विषय में कुछ भी निश्चय ही नहीं होता” ॥१९॥

“ऐसे अपवित्र और अन्त में घृणित दशा को प्राप्त होनेवाले शरीर में भी अहो इस स्त्री का मनोहर मुखारविन्द, कौंसो सुन्दर नामिका और मनोहर मुसकान से

युक्त है। ऐसी भावना करके मनुष्य आसक्त हो जाता है। यह कैसा अद्भुत मोह है?" ॥२०॥

"त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु (नस) मेद, मज्जा और अस्थियो के सबूह रूप इस देह में आसक्त पुरुषो और अति अपवित्र मल-मूत्र में सुख माननेवाले कीड़ो में भला कितना अन्तर है?" ॥२१॥

"इसलिए अपना कल्याण चाहनेवाला विवेकी पुरुष स्त्री और स्त्री-लम्पटो में कभी आसक्त न हो, क्योंकि विषय और इन्द्रियो के संयोग से ही मन में विकार होता है और किसी कारण से नहीं" ॥२२॥

"जो विषय कभी देखे या सुने नहीं होते उनसे चित्त में उनकी वासना भी नहीं उठती, इसलिए इन्द्रियो का विषयो से संयोग न होने देनेवाले पुरुष का चित्त शिथिल होकर शान्त और स्थिर हो जाता है" ॥२३॥

हाय ! मैं उसके रूप पर मर गया था। उसके गुणो को नहीं देखा। इस रक्त-मांस-मूत्र से भरे शरीर मे मैंने सुन्दरता, मोहकता देखी, उसीमे लुब्ध हो रहा। उसके हृदय के, सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुणो की कीमत नहीं आकी। प्रेम तो मुझे उसके गुणो से होना चाहिए था—उसके गुण-सौन्दर्य का पुजारी होना चाहिए था, सो तो नहीं किया, उसके ऊपरी रूप-सौन्दर्य मे फंस मरा। अज्ञान-वश मैंने असुन्दर मे सुन्दर का आरोप कर लिया और सच्ची सुन्दरता, पवित्रता, उपयोगिता की ओर से अन्धा हो गया था।

पश्चात्ताप के इस प्रवाह मे पुरुषा के मन मे तरह-तरह के प्रश्न उठते थे। उसने देखा कि मैंने उर्वशी के मोह मे अपने शरीर का दुरुपयोग किया है। तो वह अपने मन से पूछने लगा, क्या इस शरीर पर मेरा इस तरह अधिकार है ? क्या यह शरीर मेरी अपनी कमाई है ? या माता-पिता का दिया हुआ है ? क्या यह मेरी पत्नी की सम्पत्ति नहीं ? क्या यह मेरे स्वामी की खरीदी हुई वस्तु नहीं ? मैं सम्राट् हो गया तो क्या हुआ ? मेरा भी कोई स्वामी—परमेश्वर है। क्या यह उसकी धरोहर नहीं है ? क्या यह आग का ईंधन है जो मैंने इसे इस बुरी तरह कामाग्नि मे झोक दिया ? क्या यह कुत्तो और गीघो के भोजन की तरह है कि एक स्त्री के चक्कर मे मैंने इसे उसका शिकार बना दिया। इसे केवल अपना कर्हूँ या अपने सगे-सववियों का तथा दूसरे इष्ट-मित्रो का जिनके सहारे और सहयोग से यह सम्राट् के पद पर पहुँचा है। हाय, मेरी क्या गति हुई ? आज मैं इन प्रश्नो का सही उत्तर

पाने के भी योग्य नहीं रहा। मेरी मति कितनी मारी गई है ? मैं सोचता हूँ तो बुद्धि काम नहीं करती।

फिर शरीर की रचना पर इसका ध्यान गया। पहले शरीर को भ्रष्ट करने का विचार मन में आया। अब उर्वशी के शरीर का ख्याल आया। क्या उसका यह शरीर मधुमधु सुन्दर है, या मल-मूत्र से भरा, अपवित्र है ? सुन्दर यदि कुछ है भी, तो ऊपर की चमड़ी है। बदसूरत होने पर भी अन्दर तो सबके हाड-मांस, रविर, मूत्र ही मिलेगा। और आखिर इसका जन्त भी क्या होता है ? प्राण निकल जाने पर या तो गाड़ा जाता है, या जलाया जाता है, या पशु-पक्षियों का घास बनता है, जो उसे ग्राकर विप्टा कर देते हैं। मड जाने पर कीड़े पड़ जाते हैं—जलाने पर राग का डेर हो जाता है। जिस शरीर पर लोग इतने लट्टू होते हैं, पागल बने मारे-मारे फिरते हैं, उनका यह हाल है। वे कैसे मूर्ख हैं, जो कहते हैं—‘इस स्त्री का मुँह कितना सुन्दर है ? इसकी नाक कैसी तीखी है—सुआ की तरह। मन्द-मन्द मुसकान का तो कहना ही क्या ?’ कैसे मन्दमति हैं ये लोग ?

उसमें कोई शक नहीं कि यह शरीर त्वचा, मांस और हड्डियों आदि का ढेर है तथा मल-मूत्र से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल-मूत्र के कीड़े में और इसमें अन्तर ही क्या रह गया ?

इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी दशा में अपने विवेक को न गंवाये। सुन्दरियों के फेर में न पड़े और स्त्री-लम्पट पुरुषों का संग न करे। स्त्री-पुरुष-मद्यो में नीति और धर्म की मर्यादा को न छोड़े। वैसे तो मनुष्य आमतीर पर विवेक-बुद्धि को गमाले रहता है। फिर भी कामवेग में भान भूल जाता है। काम-विकार उत्पन्न होता है विषय और इन्द्रियों के संयोग से। कोरे मन में ही विकार उत्पन्न हुआ और उसमें इन्द्रियाँ प्रभावित या संचालित नहीं हुईं, इन्द्रियों का सहयोग नहीं मिला तो वह विचार वही तक आकर रुक गया। केवल मन ही थोड़ा दूषित हुआ। मन में विकार जन्मे ही हमें समझना चाहिए। इन्द्रियों पर उसका असर न होने देना चाहिए। विकार आया भी तो उसके प्रभाव में कोई आचार नहीं होने देना चाहिए। यदि इतनी सावधानी या जागरूकता हम रख पाते हैं तो फिर नहाना विकार-प्रसन्न होने का अवसर नहीं मिलता।

“अतएव, इन्द्रियों के द्वारा भी कभी स्त्री और स्त्री-लम्पटों का संग न करना चाहिए। मन-सहित इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों का विश्राम तो विवेकी और बुद्धि-

सम्पन्न पुरुषो को भी न करना चाहिए। फिर मुझ जैसे कामान्ध और अज्ञानी की तो बात ही क्या है?" ॥२४॥

श्री भगवान् बोले—“हे उद्धव, इस प्रकार कहता हुआ वह राजाधिराज पुरुषवा उर्वशी-लोक को छोड़कर चला गया। अपने अन्तःकरण में आत्मा-रूप से स्थित मुझ परमात्मा को जानकर तथा उस आत्म-ज्ञान से मोह-रहित होकर उपरत (शान्त) हो गया” ॥२५॥

शरीर का विचार करते-करते वह विकार और उसके मूल कारण तक पहुँच गया। अब धीरे-धीरे पुरुषवा का विवेक जाग्रत होने लगा। उसने पूछा—‘यह विकार क्यों होता है? जब कोई वस्तु देखते हैं, या मन में उसका विचार-चिन्तन करते हैं तभी विकार पैदा होता है? जिसकी कल्पना ही मन में न आई तो उसके प्रति विकार कैसे होगा? अतः अच्छा तो यही है कि ऐसी वस्तुओं को मन में ही न आने दे, जिनसे विकार पैदा होता है। और यदि मन में आ गई तो उसके साथ इन्द्रियों का संयोग न होने दे। ऐसा करने से मन अपने-आप निश्चल होगा और काम-विकार आने की सम्भावना न रहेगी। मन पर पहरा बिठाना ही सर्वोत्तम है।

मन बड़ा बुरा साथी है। साथी का कर्तव्य और धर्म तो यह है कि अच्छे काम में साथ दे, बुरे से बचावे। पर यह मन बुरे में भी हमारा साथ देता है। जब विकार आता है तो यह उसकी पुष्टि में अनुकूल दलीले लाकर खड़ा कर देता है—अनुकूल सामग्री लाने-जुटाने की प्रेरणा करता रहता है और यदि हम विवेक से सावधान न रहें तो यह न जाने कहा का कहा हमें बहा ले जाता है। मन तो एक अन्यायुध वेग है, उसे कभी साथी न बनाना चाहिए। उसपर सदा अकुश रखना चाहिए। अलवृत्ते विवेक हमारा सच्चा साथी है। मन के साथ-ही-साथ विवेक को भी जोड़ रखना चाहिए। इसके लिए यह अच्छा है कि हम वाणी, मन, कान आदि से स्त्रियों और स्त्री-लम्पटों का सग न करें। स्त्री पुरुष के मोह में फसती कम देखी जाती है। पुरुष जल्दी विह्वल होता देखा गया है। इसलिए पुरुष को अधिक सजग रहना चाहिए। स्त्री में लज्जा अधिक होती है, इसलिए भी वह बहुत बच जाती है। पुरुष में आवेग और स्त्री में संयम की शक्ति अधिक पाई जाती है। इसलिए पुरुषों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है।

पुरुषवा कहता है, मैं तो केवल सम्राट् हूँ, कोई विद्वान्, ज्ञानी नहीं। परन्तु बड़े विद्वानों और तपस्वियों के लिए भी अपना मन और इन्द्रियाँ विश्वसनीय नहीं

सावित हुई हैं। तो मुझ-जैमों की तो क्या कथा? विश्वमित्र का क्या हाल हुआ? मेनका का जादू उनपर चल ही गया न? रावण इतना विद्वान था, फिर भी सीताजी को चुरा के ले ही गया। ब्रह्माजी का मन अपनी पुत्री पर ही चलायमान हो गया था। इन्द्र ने अहल्या के मतीत्व को दाग लगा ही दिया। तो फिर माधारण पुरुष की क्या बात?

भगवान कहते हैं कि उद्धव, जब पुरुरवा के मन में ऐमे पश्चात्ताप के उद्गार उठने लगे तो उसने उर्वशी-लोक को छोड़ दिया।

“इसलिए बुद्धिमान पुरुष कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों से अनुराग बढ़ावें। इससे वे सतजन अपने सदुपदेशों से उसके मन की विषयासक्ति को छिन्न-भिन्न कर देंगे” ॥२६॥

“सन्तजन सदा निष्काम मुझमें ही चित्त लगानेवाले अत्यन्त शान्त, समदर्शों, ममता-शून्य, अहंकार-रहित, द्वन्द्वहीन और अकिंचन होते हैं” ॥२७॥

हे महाभाग, उद्धवजी, उन परम सौभाग्यवान सन्तजनों से परस्पर नित्य मेरी कथा-वार्ता हुआ करती है, जो मनुष्यों के लिए हितकारिणी है, और (श्रवणादि द्वारा) अपना सेवन करनेवाले लोगों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है” ॥२८॥

“जो लोक मुझमें चित्त लगाकर श्रद्धा और आदर सहित उन कथाओं को सुनते, कहते और अनुमोदन करते हैं, वे मुझमें अनन्य भक्ति प्राप्त करते हैं” ॥२९॥

भागवतकार ने भागवत में जगह-जगह भगवान के या दूसरों के मुन में भगवान की लीला-कथाओं, नाम-मकीर्तन की महिमा कहलाई है। क्योंकि वे सारे पाप-तापों को धो डालती हैं, यद्यत् कि लोग आदर और श्रद्धा में उन्हें गुने। जो उस प्रान्नर सुनते हैं, नुद गान करते हैं या उनका अनुमोदन भी करते हैं वे, भगवान कहते हैं कि, मुझे पा लेते हैं, मुझमें तन्मय हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति को पा जाते हैं।

यहां आदर और श्रद्धा के साथ लीला-कथा सुनने आदि पर जोर दिया गया है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अथद्वालु लोगों के लिए गीता का ज्ञान नहीं है। यह वान मानस-ज्ञान के विष्कूल अनुकूल है। जिसमें जिसकी रुचि नहीं होती उसमें उसका मन नहीं लगना। मन नहीं लगेगा तो उनकी गिद्धि में इन्द्रिया प्रवृत्त ही नहीं होगी और हुई भी तो ऊट-पटांग शारीरिक क्रियाएँ—जट यत्नत होकर रह जायगी, जो मनव है, लाभ के बदले हानि ही पहुँचावें। अन

आदर और श्रद्धा से पहले रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। आदरपूर्वक किसी काम को करने से हम उसकी प्रेरणा दूसरो को भी देने में रुचि रखने लगते हैं। श्रद्धापूर्वक करने से फिर हमें उसमें से कोई हटा नहीं सकता। अतः एक भगवान का गुणगान ही नहीं ससार और लोक-व्यवहार के भी यावत् कर्म मनुष्य को रुचि, आदर और श्रद्धा के साथ करने चाहिए। तभी वे वास्तविक लाभ पहुंचाते हैं—हमको भी दूसरो को भी।

“मुझ अनन्त गुण सम्पन्न आनन्दानुभव-स्वरूप परब्रह्म में भक्ति प्राप्त कर लेनेवाले साधु पुरुष को और क्या पाना शेष रह जाता है” ॥३०॥

भक्ति से भगवान मिल गए—अब पाना क्या शेष रहा? भगवान कहते हैं कि ससार में जितने अचिन्त्य, अनन्त, कल्याण-मय गुण हैं, उन सबका मैं आश्रय हूँ। ये कहीं बाहर से नहीं आते, मुझमें ही, मेरे ही आश्रय से रहते हैं और फैलते हैं। मेरी भक्ति से ये सब मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। फिर मेरा स्वरूप भी क्या है? भक्तों ने जो मेरी अनेक मूर्तियाँ मान रखी हैं या अपनी रुचि-श्रद्धा के अनुसार बना रखी हैं, वही मेरा रूप नहीं है। वह तो मेरी बाह्य आकृतियाँ हैं—मेरे शरीर के अनेक रूपों की अपने भावानुसार कल्पना करके भक्तों ने बनाई है। मेरा असली भीतरी रूप तो केवल आनन्द, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा ही है। मैं साक्षात् परब्रह्म हूँ। मेरी भक्ति से केवल मेरे शरीर का सान्निध्य, या मेरे थोड़े-से ऊपरी गुणों की ही प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इन भीतरी शक्तियों, गुणों और वास्तविक रूप की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मेरी भक्ति जिसे मिल गई वह तो पूरा सन्त हो गया। अब उसे कुछ पाना-लेना शेष नहीं रहा। फिर मामूली सासारिक सुख-दुखों के प्रभावों की तो बात ही क्या? ये उसके पास तक फटकने नहीं पावेंगे।

“जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेनेवाले पुरुष के शीत, भय और अन्धकार तीनों की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का सेवन करने से पाप, ससार-भय और अज्ञानादि कोई नहीं रहते” ॥३१॥

“इस भयंकर संसार-सागर में डूबने-उतराने (नीची-ऊँची योनियों में जन्म लेने) वाले पुरुषों के लिए ब्रह्मवेत्ता और शान्तिचित्त साधुजन ही परम अवलम्ब हैं, जैसे जल में डूबते हुआ के लिए नौका” ॥३२॥

“जैसे अन्न ही देहधारियों का जीवन है, मैं ही दीन-दुखियों का सहारा हूँ तथा

परलोक में जैसे धर्म ही मनुष्य का धन होता है, उसी प्रकार ससार से भयभीत पुरुषों के लिए सन्तजन ही परम आश्रय होते हैं" ॥३३॥

"आकाश-मण्डल में उदय हुआ सूर्य मनुष्य को केवल बाह्य नेत्र देता है किन्तु, सन्तजन उसे ज्ञान-रूपी आन्तरिक नेत्र देते हैं। अतः सन्तजन देवता और वन्धु-रूप हैं तथा वे सबके आत्मा और साक्षात् मेरे स्वरूप ही हैं" ॥३४॥

अब भगवान् कहते हैं—उन भक्तों और भक्तों की बात छोड़ दो। जो उन भक्तों की शरण में जाते हैं वे भी निहाल हो जाते हैं। उनका अज्ञान चला जाता है। उसमें उत्पन्न कर्म-जड़ता, शिथिलता, आलस्य, प्रमाद मिट जाता है। समार में बार-बार आविगमन का भय, मासारिक मोह, लोभ, काम-क्रोध आदि विकारों का प्रभाव भी नहीं रहता। आग का आश्रय लेनेवालों को सर्दी और अंधेरे का भय कैसे रह सकता है ?

गीवे भगवान् की प्राप्ति कठिन है तो समार में ऐसा भी साधन होना चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य नरलता से भगवान् तक पहुँच सके। अतः भगवान् कहते हैं कि भक्त ही, भक्त ही वह निगपद आश्रय हो सकता है। भक्त भगवान् की तरफ जाना चाहता है, भक्त ब्रह्मवेत्ता होता है। भक्त व्याकुल रहता है, भगवान् को पाने के लिए। भक्त को प्राप्ति हुई रहती है अतः वह मान्त्र रहता है। भक्त जब ब्रह्मवेत्ता हो जाता है तो मत कहलाता है। मनारी जीवों के लिए ऐसे सन्त ही मार्गदर्शक या आश्रय हो सकते हैं जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका।

भक्तों की वड़ाई करते-करते भगवान् यथातक कह गए कि अधिका क्या कहूँ—नन्द में ही भक्त के रूप में विद्यमान रहता है।

"हे उद्धव, इस प्रकार उसी क्षण से उर्वशी के देखने को इच्छा छोड़कर सुद्युम्न-नन्दन राजा पुरुरवा अनासक्त और आत्माराम होकर इस पृथ्वी तल पर विचरने लगा" ॥३५॥

उलानन्दन पुरुरवा को अब इस तरह आत्म-ज्ञान हो गया, उसके मन में उर्वशी की या उर्वशी लोक की कोई स्पृहा नहीं रही। वह जीवन की अमरियत को पा गया। उसे परम नतोप हो गया। जानकि चली गई। अपनी आत्मा के ही अन्दर वह नुप्त मानने लगा—जान्मागम हो गया। फिर वह निर्भय, निर्द्वन्द्व होकर पृथ्वी पर विचरने लगा।

क्रिया-योग

[किसी भी व्यवस्था को परिपूर्ण बनाने के लिए मन्त्र, तन्त्र और यन्त्र तीनों की आवश्यकता होती है। मन्त्र से ज्ञान और मार्गदर्शन होता है, तन्त्र से उसकी पूर्ति की योजना बनती है और यन्त्र से कार्यक्रम बनता है। क्रिया-योग इस यन्त्र का ही दूसरा नाम है। इस अध्याय में मुख्यतः भगवान की प्राप्ति का क्रिया-योग बतलाया गया है।]

जिस समय श्रीमद्भगवत् की रचना की गई भारत में वर्णाश्रम-व्यवस्था प्रचलित थी। अब भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में वह है। परन्तु अब उसकी जगह समाज-वादी व्यवस्था की तैयारी हो रही है। वर्ण-व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णों के लिए विधि-विधान बने थे, जिनमें उनकी मर्यादाएँ और कर्तव्य-पालन की रीति-नीति व नियम बताये गए थे। उन सीमाओं के अन्दर ही वे घर तथा समाज का, धर्म-कार्यों का, संचालन करते थे। उस काल में व्यक्ति का सारा जीवन ही, वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, धर्म पर आश्रित था तथा धर्म के दायरे में आता था। इनके प्रतिबन्ध इतने बड़े और विविध थे कि जन-साधारण की ओर से यह आवाज उठा करती थी कि भगवान को पाने की सरल विधि, सुगम व्यवस्था होनी चाहिए। इसी चिन्तन में से भक्ति-मार्ग का उदय हुआ। इसमें सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि व्यक्ति की गति, ध्यान, भगवान की ओर है या नहीं। यदि है तो फिर भगवान को पा लेना सहज है। वह केवल इतना ही ध्यान रखे कि उसके सब कर्म भगवान के लिए हो, अपने लिए नहीं। इसकी सिद्धि के लिए भगवत् आराधन जरूरी है। व्यक्ति का भगवान के साथ मिलन, व्यक्ति का समष्टि में समावेश, योग है। यह अनेक प्रकार का है। हठ-योग, राज-योग, कर्म-योग, भक्ति-योग क्रिया-योग। अर्थात् जिस विधि से भगवान

को पाया जा सकता है वह सभी योग में ममा जाता है। पतञ्जलि ने 'चित्त-वृत्ति के निरोध' द्वारा भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया है। यहाँ उद्धव भगवान से पूछते हैं कि आपकी पूजा-अर्चा सबसे सरल है। सभी उसे कर सकते हैं। धर्म और शास्त्र के विधि-निषेध से वह परे है। अतः उसीकी विधि मुझे बताइए।

उद्धवजी बोले—“हे सात्वत-श्रेष्ठ प्रभो, भक्तजन आपके जिस विग्रह में, जिस प्रकार आपकी उपासना करते हैं, वह अपना आराधना-रूप क्रिया-योग आप मुझसे कहिए” ॥१॥

“नारद भगवान, व्यासदेव तथा अगिरा के पुत्र आचार्य बृहस्पति आदि मुनिगण आपके इस क्रिया-योग को ही बारबार मनुष्यों के परम कल्याण का साधन बतलाते हैं” ॥२॥

“आपके मुखारविन्द से ही निकले हुए एक क्रिया-योग को पहले ब्रह्माजी ने अपने पुत्र भृगु आदि को और भगवान शंकर ने पार्वतीजी को सुनाया था” ॥३॥

“हे मानद, यह क्रिया-योग समस्त वर्ण और आश्रमों को अभिमत है तथा मैं इसे स्त्री और शूद्रादि के लिए भी परम कल्याणकारी समझता हूँ” ॥४॥

यह क्रिया-योग न केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि वर्णों के ही लिए या ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए ही उपयोगी है, बल्कि स्त्री-शूद्रादि के लिए भी भगवान का द्वार खोलता है। यह सभीके लिए कल्याणकारी है। भगवान गवका है—अकेले विद्वानों, धनवानों, सत्ताधारियों या गृहस्थों अथवा सन्यासियों का ही नहीं है। एक समय था जब स्त्री और शूद्र आदि वेद के अधिकारी नहीं समझे जाते थे। तब मुबारक आचार्यों ने उनके लिए रास्ता निकाला। सरल पूजा-विधि तैयार की। वैसे तो मार्ग भारतीय तत्त्वज्ञान या धर्म-शास्त्र, वेद के ही आधार पर खड़ा है, मूल श्रोत वेद ही हैं, फिर भी ऐसी तांत्रिक विधियाँ पूजा-उपासना को निवाली गईं कि जिनमें वेद-मर्यादा की रक्षा भी हो और स्त्री-शूद्रादि को भगवान के पाने का सरल मार्ग भी मिल जाय। उद्धव कहते हैं कि भगवान का यह क्रिया-योग शूद्र आदि सभी के लिए भी परम श्रेष्ठ है, सो उसीका विधान उन्होंने भगवान से पूछा।

“हे कमल-दल-लोचन, हे जगदीश्वरों के भी ईश्वर, इस कर्मबन्धन के छुड़ाने-वाले परम धर्म का आप अपने अनुरक्त भक्त, मुझसे, वर्णन फौजिए” ॥५॥

गनार में आये दिन टुंग, कष्ट, कष्ट आने रहते हैं। किसीको ये पगन्द नहीं

फिर भी ये आते हैं और मनुष्य को, इन्हें चाहे या न चाहे भोगना ही पड़ता है। मनुष्य इनसे छुटकारा चाहता है। इसके अनेक उपाय उसने खोजे। उसने समझा कि ये दुःख अधिकांश में हमारे ही कर्मों के फल हैं। कर्मफल भोगने पड़ते हैं तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कर्म-फलभोग या कर्म-बन्धन से छुटकारा मिल जाय ? उद्धव कहते हैं कि यह क्रिया-योग ऐसा है जिससे हम कर्मबन्धन से, अतएव दुःख-भोग, से बच सकते हैं।

श्री भगवान् बोले—“हे उद्धव, इस अनन्तपार कर्म-काण्ड का कोई अन्त नहीं है। अतः पूर्वापर-क्रम से मैं संक्षेप में ही उसका वर्णन करता हूँ” ॥६॥

भगवान् कहते हैं, न कर्मों की कोई सीमा है, न कर्मकाण्ड की हो सकती है। मनुष्य के मन में जितने भाव आते हैं, सकल्प उठते हैं, या कल्पनाएँ आती हैं वे सब किसी-न-किसी रूप में कर्म की प्रेरणा देती हैं और उनके फलस्वरूप नाना कर्म हमारी इन्द्रियों के द्वारा होते हैं। मन में सकल्प या कल्पना का उठना स्वयं भी एक मानसिक कर्म है। परन्तु हमने ‘कर्म’ उस क्रिया को कहा है जो इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है, और इन कर्मों के जो विधि-निषेध बताये गए हैं, उसी-को कर्मकाण्ड कहा है। कौन-सा कर्म उचित है, कौन-सा अनुचित, साथ ही कौन-सा कर्म किस विधि-विधान से किया जाय इसका वर्णन जिसमें हो उसे कर्म-शास्त्र कहेंगे।

मनुष्य के कर्मों के दो विधान हो जाते हैं। एक वे जिन्हें किसी उद्देश्य से, किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं। वे सकाम कहे जाते हैं। पुत्र, धन, सुख, यश, वैभव आदि की प्राप्ति तथा सकट, शत्रु, आदि के निवारण के उद्देश्य से, सकल्प से, जो कर्म किये जाते हैं वे ‘सकाम’ कहे जाते हैं। जो कर्म ऐसी किसी लौकिक कामना के लिए नहीं, केवल भगवान् के प्रीत्यर्थ, भगवान् को पाने के लिए पारमार्थिक दृष्टि से किये जाते हैं, वे निष्काम कर्म माने जाते हैं। अनुभव से यह देखा गया है कि ‘सकाम’ कर्मों से दुःख अधिक व सुख कम होता है—कर्म-बन्धन एक के बाद दूसरा आता ही रहता है। सुख या यश-वैभव की एक सीढ़ी चढ़े तो दूसरी आगे की सीढ़ी पर चढ़ने का मन होता है। इन सीढ़ियों का कोई अन्त नहीं आता। इसी तरह एक शत्रु-नाश के लिए उपाय किया तो दूसरा खड़ा होता है, या कुछ समय के बाद वही, दूसरे रूप में, कष्ट देने और उपद्रव करने सामने आता है। यही सकाम कर्मों का तथा उनके फल-भोग का ताता लगा ही

रहना है। इसका वहीं अन्त होना चाहिए। विचार, चिन्तन और अनुभव ने बताया कि यदि हम उन कर्मों को निष्काम भाव से करें, भगवान के अर्पण करें, भगवान के निमित्त करें, तो फिर इनका फल भगवान पाते हैं, हम नहीं। हम तो केवल उनकी कृपा और अनुग्रह को ही पाकर रह जाते हैं। उन कर्मों ने यदि सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है तो उनके भागी भगवान हैं, हम नहीं। भगवान जाने और उनका काम जाने।

जब हम किसी दूसरे के निमित्त उसे सुख या दुःख पहुचाने की भावना से कर्म करते हैं, या दूसरे व्यक्ति समझते हैं कि हमें कष्ट या दुःख देना या हानि पहुचाने के लिए यह कर्म किया गया है, तो वे हमें कष्ट या हानि पहुचाते हैं। जब वे यह देखते हैं कि ये कर्म केवल पूजा, उपासना, भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से किया जाना है तो उनकी ओर से हमें कष्ट या दुःख पहुचाने का कोई प्रयत्न नहीं होता, और यदि हुआ भी तो हमें उसके सहन करने का बल मिल जाता है और भगवान का अनुग्रह भी हमारी महायत्ना करता है। इस तरह निष्काम कर्म ने हमारी बड़ी वृद्धि और महायत्ना होती है।

तो भगवान कहते हैं कि क्रिया-योग में कर्मकाण्ड का बड़ा विस्तार है। पूरा मुनाऊंगा तो तुम चक्कर में पड़ जाओगे। अतः मैं थोड़े में यहाँ बताता हूँ।

“मेरी पूजा की वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र तीन विधियाँ हैं। इन तीनों में से जो भी अपनेको अनुकूल जान पड़े उसीसे मेरी उपासना करें” ॥७॥

पूजा की तीन विधियाँ बताईं—वैदिक, तान्त्रिक और मिश्रित। वैदिक व तान्त्रिक विधि के बारे में पूर्वाव में अच्छा प्रकाश डाल चुके हैं। इनमें किसीपर भी जोर न देकर भगवान कहते हैं कि भक्त को जो भी अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करे। यहाँ भगवान का उद्देश्य है सरलतम विधि बताना। जिनको जो विधि अनुकूल पड़ेगी वही उनके लिए सरल होगी। यदि मानव-मात्र को भगवान की प्राप्ति मुख्य बनानी है तो उनके मार्ग भी ऐसे ही सुगम बनेंगे जिनमें प्रत्येक व्यक्ति—श्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, अमीर, गरीब सब उनपर चल सकें। वे चले भी और उन्हें कष्ट भी अनुभव न हो। जैसे नृत्य, नच पूछिये तो, एक वसरत है। परन्तु उनकी ऐसी रमणीय, सुकुमार विधि चला दी कि लोग उसे बग़र न नमझकर एक कला नमझते हैं। इसी तरह पूजा-विधान ऐसा होना चाहिए कि लोग मुनी-मुनी गृह-नग्न, माया-प्रपञ्च, को छोड़-

कर भगवान की तरफ जाने लगे। वह पूजा-विधि इतनी आकर्षक हो कि भक्त का मन उसीमें रम जाय और उसके कारण सासारिक सुख-वैभव छोड़ना पड़े तो उसके मन पर जरा भी वजन न पड़े। उत्तम शिक्षा-विधि इसीको कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह भक्ति-मार्ग असल में बड़ा योग है, परन्तु इसकी विधि ऐसी बनाई है कि भक्त के भोग अपने-आप पूरे होने या छूटने लगते हैं और वह बिना जाने ही योग-सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भक्त समझता है कि मैं भोग भोग रहा हूँ, पर अन्दर से भोग छूटते जाते हैं और योग सबता जाता है। इसलिए भगवान भक्त के लिए उसकी अनुकूल विधि पर ही जोर देते हैं।

“शास्त्रोक्त विधि से यथासमय यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा द्विजत्व प्राप्त करके पुरुष को जिस प्रकार श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक मेरी पूजा करनी चाहिए वह तुम मुझसे सुनो” ॥८॥

यहां यह बताया गया है कि अपने मन के अनुकूल विधि से तो पूजा करे, परन्तु करे श्रद्धा और भक्ति के साथ—अर्थात् मन लगाकर, तन्मय होकर, यह विश्वास रखकर कि मैं अवश्य भगवान तक पहुँचूंगा। कोई बेगार काटने से, पूजा की खाना-पुरी करने से, काम नहीं बनेगा, वह तो भगवान को धोखा देना हो जायगा। पूजा-चर्चा-समर्पण जो कुछ है, उसका मन ही से तो गहरा ताल्लुक है। अतः मन लगाकर सारी विधि-सम्मत क्रियाएँ करनी चाहिए।

“उपासको को उचित है कि निष्कपट भाव से प्रतिमा, चबूतरा, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय, अथवा ब्राह्मण में भक्तिपूर्वक यथोचित सामग्री से अपने गुरु-रूप मेरी पूजा करे” ॥९॥

इसमें एक-एक बात महत्त्व की, ध्यान देने योग्य है। केवल श्रद्धा, भक्ति नहीं, निष्कपट भाव भी होना चाहिए। यहाँ केवल भगवान को प्रसन्न नहीं करना है, उनमें मिल जाना है, तद्रूप हो जाना है। समुद्र का जल जो घड़े में आया है, उसे वापस समुद्र में डाल देना है। घड़ा एक शरीर है, उसमें समुद्र-जल जीव की तरह, घिर गया है। वह समुद्र में पहुँचने के लिए लालायित हो रहा है। घड़ा फोड़कर भी उसे समुद्र में पहुँचाया जा सकता है। परन्तु यह विधि कष्टदायक है। अतः अच्छा यह है कि घड़ा समुद्र में विसर्जित कर दिया जाय। उसमें वह, उसकी मिट्टी, अपने-आप धीरे-धीरे गलकर समुद्र में मिल जाती है, जल तो पहले ही मिल गया। मिट्टी का घट तो उस जल का आवरण है। यह मनुष्य-शरीर

जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रुकावट है। पूजा-अर्चा, भक्ति-भाव आदि के द्वारा पहले मन को भगवान में लीन करे, फिर यह देह-रूपी घडा अपने-आप परमात्मा-भाव में मरावोर हो जायगा। यदि मन सदा-सर्वदा परमात्मा में लीन रहा, ममार के, गृहस्थी के, यावन् कर्म करते हुए भी, मन भगवान की तरफ रहा तो यह शरीर, ये इन्द्रिया, अपने-आप मन के अधीन होकर भगवान में, भगवान के कार्य में, भगवान के निमित्त नत्कर्मों में लगी रहेगी। यही उसकी सार्थकता है, यही उसकी सरलतम विधि है। अतएव जीव के भगवान में मिलने के लिए यह जरूरी है कि मन निष्कपट हो—उसमें छल-प्रपच, बोखा-बडी न हो, दिग्वावा न हो।

फिर यहा भगवान अपनेको पिता और गुरु रूप में उपस्थित करते हैं। उसका अर्थ यह हुआ कि पिता और गुरु को जिस पूज्य भाव से हम देखते हैं उसी भाव में भगवान का पूजन करे। भगवान तो दीखता नहीं, साधारण आदमी के मन में एकाएक उसके प्रति आकर्षण, तन्मयता नहीं हो सकती। लेकिन पिता और गुरु हमारे सबसे नजदीकी और प्रत्यक्ष देव हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अत उनकी याद दिलाकर भगवान ने अपने पूजन का विधान बताया।

आगवन के लिए भगवान किसी एक ही भावन की सिफारिश नहीं करते हैं। प्रतीक के रूप में चाहे आप मूर्ति को ले, चाहे और किसीको जो आपको अनुकूल, सुविवाजनक नजर आवे उसीको ले लीजिए। और कुछ न हो तो आपका हृदय तो आपके पास है ही। उसीमें आप आराधना कीजिए।

“प्रथम दन्त धावन करके शरीर शुद्धि के लिए वैदिक अथवा तान्त्रिक मंत्रों का उच्चारण करता हुआ, मृत्तिकादि लगाकर स्नान करे” ॥१०॥

पहले शरीर शुद्धि के लिए कहा। मिट्टी, मम्म आदि का लेप करके स्नान करना चाहिए, जिसमें शरीर वित्तुल स्वच्छ हो जाय। मिट्टी आदि लगाने से शरीर के रोंए की जडे गुल जाती है जिसमें वाह्य की स्वच्छ हवा शरीर में जा सकती है। आजकल उनके लिए अच्छा साबुन लिया जा सकता है। मिट्टी और मम्म या अभिप्राय यहा इतना ही है कि ऐसी वस्तु जिसमें शरीर का मैल नितल जाय।

“सन्ध्योपामनादि कर्मों का वेद ने विधान किया है। अत सत्य-संकल्प पुरषों

को चाहिए कि उनके द्वारा कर्मों को पवित्र (कल्याण-साधक) बनानेवाली मेरी पूजा करें” ॥११॥

शरीर-शुद्धि के बाद अब मन का नवर आया। मन को स्वस्थ और शुद्ध करने की आवश्यकता है। उसके लिए सध्या-वन्दनादि का विधान बताया है। यह प्राचीन काल की मन शुद्धि की और मनोबल बढ़ाने की विधि है। जिनका इनपर विश्वास न हो वे कोई और विधि अपना सकते हैं। मूल आशय यह है कि भगवान की पूजा करने से पहले मन को भी ठीक-ठाक कर ले।

“मेरी प्रतिमा आठ प्रकार की बतलाई गई है। पत्थर की, काष्ठ की, धातु (लोहे, सोना, चांदी आदि) की, चन्दनादि लेप की चित्रित की गई, बालुकामयी, मनोमयी तथा मणिमयी” ॥१२॥

मूर्तियों के सबध में भी भगवान ने बहुत छूट दे दी है। आठ प्रकार की मूर्तियों में एक ‘मनोमयी’ भी बताई है और कोई वस्तु या साधन उपलब्ध न हो तो मन में ही भगवान की मूर्ति की कल्पना या ध्यान कर लो।

“विधिवत् प्राण-प्रतिष्ठा की हुई भगवान की निवास-स्थान-रूप प्रतिमा, चल और अचल दो प्रकार की होती है” ॥१३॥

“हे उद्धव, स्थिर प्रतिमा के पूजन में आवाहन, अथवा विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्थिर प्रतिमा में चाहे करें, चाहे न करें, परन्तु बालुकामयी प्रतिमा में आवाहन तथा विसर्जन दोनों का करना आवश्यक है। लेपमयी और चित्रित प्रतिमाओं को केवल मार्जन करें, परन्तु और सबको स्नान करावें” ॥१४॥

“भक्तों को चाहिए कि जो सामग्री मिल जाय उसीसे निष्कपट होकर श्रद्धा-सहित मेरी प्रतिमा की पूजा करें। अथवा अपने हृदय में ही मनोमयी सामग्री से मानसिक उपासना करें” ॥१५॥

प्रतिमा भगवान नहीं, भगवान का मन्दिर है, शरीर है। हम शरीर का पूजन नहीं, उसमें रहे प्राण, देव, भगवान का पूजन करते हैं, इसे न भूलना चाहिए।

पूजा अनेक प्रकार के पदार्थों से की जाती है—उनमें प्रसिद्ध तथा मूल्यवान भी हैं। परन्तु भगवान कहते हैं, यदि ऐसे पदार्थ न मिले तो अनायास प्राप्त पदार्थ ही काफी है—अरे, वे भी न मिले तो भावना-मात्र से ही हृदय में पूजा करना काफी है। भगवान पदार्थों के नहीं, भाव के भूखे हैं। परन्तु यह पद्धति निष्काम भक्तों के ही अनकूल पड़ सकती है। जो सकाम हैं, उन्हें सम्भवतः इससे सतोष न होगा

—अमीष्ट फल-प्राप्ति भी न हो सके। मनुष्य जैसा करता है वैसा पाता है। जैसा चढ़ाता है, वैसा मिलता है।

“हे उद्धव, स्नान और वसनालंकार तो (धातु अथवा पाषाणादि की) प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी में मंत्रों द्वारा अंग और प्रधान देवताओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए तथा अग्नि में घृत-मिश्रित शाकल्यादि से उपासना करनी चाहिए” ॥१६॥

“सूर्य की उपासना में अर्घ्यदान करना उत्तम है। तथा जल में तर्पणादि से मेरी उपासना करनी चाहिए। मेरे भक्त द्वारा तो श्रद्धापूर्वक दिया हुआ जल भी मुझे अत्यन्त प्रिय है” ॥१७॥

मित्र-मित्र प्रतीकों की उपासना की विधि बतलाते हैं। परन्तु यहाँ फिर हादिक श्रद्धा पर जोर देते हैं और कहते हैं कि यदि ऐसा भक्त जल भी चढ़ा दे तो मैं उसे बड़े प्रेम में स्वीकार करता हूँ। ‘सवरी के बेर मुदामा के तन्दुल रुचि-रुचि भोग लगायो’ प्रसिद्ध ही है।

“भक्तिहीन पुरुष के द्वारा समर्पित तो बहुमूल्य सामग्री भी मुझे सत्पुष्ट नहीं कर सकती, फिर चन्दन, धूप-दीप, पुष्प, नैवेद्य की तो बात ही क्या है?” ॥१८॥

यदि भक्त श्रद्धा में जल भी चढ़ावे या केवल मन से ही पूजन कर ले, तो भगवान् उसे पसन्द करते हैं, परन्तु अ-भक्त यदि सोने-चादी के या रत्नों के पदार्थों से भी पूजन करे, निवेदन करे तो उससे भगवान् राजी या सन्तुष्ट नहीं होते।

कहते हैं कि जब जल में ही, जो भक्तिपूर्वक समर्पित किया जाय, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तो फिर बहुमूल्य पदार्थों में क्यों नहीं? वशतः कि गन्ध, पुष्प, नैवेद्य आदि भक्तिपूर्वक अर्पित किये हों।

“स्नानादि से पवित्र होकर पूजन-सामग्री एकत्र कर पूर्व की ओर अग्र भाग करके कुशासन पर पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख अथवा यदि स्थिर प्रतिमा हो तो उसके सम्मुख बैठकर पूजन करे” ॥१९॥

यहाँ पूजा-नामग्री उकट्टी करले—यह ध्यान देने योग्य है। यदि सब नामग्री एक जगह जुटाकर मुख्यवर्धन नहीं कर ली है तो पूजा के समय कठिनाई होगी। मन पूजा में एकाग्र नहीं होगा। सामग्री के लिए इधर-उधर दौड़ेगा, जिसमें पूजा में विक्षेप आवेगा—विक्षेप में अमीष्ट फल की प्राप्ति न होगी। चाहे वह फल इहलौकिक हो, चाहे पारलौकिक।

“फिर विधिवत करन्यास और अंगन्यास करके प्रतिमा में मंत्रन्यास करे और हाथ से प्रतिमा का निर्मात्य (पूर्व-समर्पित सामग्री) हटाकर उसका मार्जन करे तथा कलश और प्रोक्षणीपात्र का यथावत संस्कार करे” ॥२०॥

इसमें अग्न्यास, करन्यास और मंत्रन्यास को समझने की जरूरत है। न्यास का अर्थ है समर्पित, निवेदित होना—तद्रूप होने की प्रक्रिया। अग्न्यास, करन्यास का यह अर्थ है कि पूजा के समय यह भावना मन में करना कि मेरा अंग, मेरा हाथ-पाव, आदि इद्रिया, भगवान के अर्पण हो रही है—उनके अंग में विलीन हो रही है, मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है—सबकुछ भगवान में है, भगवानमय है—आदि। इसी तरह मूर्ति में केवल प्रतिमा का नहीं, भगवान का भाव लावे व ध्यान करे—यह ध्यान करे कि वह मूर्ति नहीं प्रत्यक्ष भगवान मेरे सामने बैठे हैं। मूर्ति भगवान के रूप में बदल रही है, न मुझमें और मूर्ति में कोई भेद रह रहा है, न मूर्ति में और भगवान में।

“तदनन्तर पूजा करनेवाले को चाहिए कि उस जल से पूजा-स्थान, सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण करे। तथा पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए तीन पात्रों में जल भरकर उनमें यथायोग्य शास्त्रविहित सामग्री डाले (अर्थात् पाद्य-पात्र में श्यामाक, दूब, विष्णुक्रान्ता—वाराहीकन्द या गेंठी—और तुलसी दल आदि, अर्घ्य-पात्र में गंध, पुष्प, यव, तिल, कुश, सरसो और दूब—ये सब वस्तुएं तथा आचमन-पात्र में जायफल, लवंग आदि डाले) और फिर उन्हें क्रमशः हृन्मंत्र, शिरोमंत्र और शिखा-मंत्र से अभिमन्त्रित कर अन्त में केवल गायत्री-मंत्र से अभिमन्त्रित करे” ॥२१-२२॥

“फिर प्राणवायु और जठराग्नि से शुद्ध हुए शरीर के भीतर हृदय-कमल में रहनेवाली मेरी जिस परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ जीवकला की सिद्धगण इसके पश्चात्ताद' के अन्त में भावना करते हैं, उसका ध्यान करे” ॥२३॥

“उस आत्मभूत जीव-कला के द्वारा व्याप्त पिण्ड में पहले मानसिक उपचारों से मेरी पूजा करे। फिर तन्मयभाव से आवाहन करके और मंत्रों द्वारा अग्न्यास करके उसमें मेरा पूजन करे” ॥२५॥

१ ऊँकार की पांच कलाएँ हैं—अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नाद परात्पर ब्रह्म है।

यहातक पूजा के उपचारों का वर्णन किया। यह सामग्री और पद्धति देश-कालानुसार विविध हो सकती है। कमी की पूर्ति मानसिक भाव के द्वारा की जा सकती है।

अब भीतरी क्रिया का वर्णन करते हैं। पहले प्राणायाम के लिए कहते हैं। हमने एक तो प्राणवायु शुद्ध होती है, दूसरे भावनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर में जो तेज-रूप अग्नि है, वह जाग्रत होती है, गुद्ध होती है। तब ध्यान आरम्भ करें। शरीर में कई केन्द्र हैं जहाँ भगवान का ध्यान किया जा सकता है। पहले हृदय में कल्पना करें कि कमल खिल रहा है। उसमें परम मूक्षम और श्रेष्ठ दीप-झिंझा जल रही है। यह मेरी जीव-कला का ध्यान है। सिद्ध मुनि ॐकार के ध्यान से जो आरम्भ करते हैं अन्त में वे भी इस जीव-कला के ध्यान पर आ जाते हैं।

यह जीव-कला और कुछ नहीं, आत्मा का ही स्वरूप या प्रतिबिम्ब है। थोड़े अभ्यास में सारा अन्तःकरण और शरीर उसके तेज से भर जाता है। तब मन-ही-मन उसका पूजन करें। इसके लिए बाह्य उपचारों की, पूजा-सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह भावना करें कि यह तेज मेरे सारे शरीर, प्राण, आत्मा को व्याप रहा है, मैं इसमें डूबा जा रहा हूँ, खोया जा रहा हूँ। जब ऐसी तन्मयता आने लगे तो मेरा आवाहन करें और प्रतिमा आदि में मेरी स्थापना करें। फिर मंत्रों द्वारा अग्न्यास्त करके उसमें मेरी पूजा करें। यह मूक्षम मानसिक पूजन है।

“धर्म आदि नवशक्तियों से युक्त मेरे आसन की कल्पना करें और उसमें अत्यन्त उज्ज्वल कर्णिका और केसरो सहित अष्टदल-कमल की भावना करें, तथा पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत कर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक तथा तांत्रिक विधि से मेरा पूजन करें” ॥२५-२६॥

“फिर सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य, शङ्ख, गदा, खड्ग, बाण, धनुष्य, हल, मूसल, फौस्तुभ मणि, वैजयन्ती माला तथा श्रीवत्सचिह्न की यथास्थान स्थापना करके उनकी पूजा करें” ॥२७॥

अब अगले कुछ श्लोकों में विस्तार में पूजा की प्रक्रिया बताते हैं। पहले भगवान के आसन के पत्रों में जो भावना करनी है, वह बताते हैं। ऐसी भावना करने में वह आसन अत्यन्त यन्त्र-रूप देदीप्यमान प्रतीत होने लगता है और भक्त को ऐसा लगता है मानो वह प्रत्यक्ष तेजोमय कमल-आसन है जिस पर मैं विराजमान हूँ।

आसन के बाद फिर भगवान के आयुध, चिह्न, पार्षद, लोकपाल आदि की स्थापना करके उनका पूजन करे। भगवान के विग्रह की सागोपाग पूजा करने के बाद वे कुण्ड में अग्नि की स्थापना करके उसमें भगवान का ध्यान करने के लिए कहते हैं। पहले तो भक्त ने प्रतिमा में भगवान को देखने की विधि की अब अग्नि में भगवान का ध्यान करने के लिए कहते हैं। यह बड़ा आकर्षक, दिव्य ध्यान है। मूर्ति या प्रतिमा की अपेक्षा अग्नि अधिक सूक्ष्म है। प्रतिमा में अग-प्रत्यग थे— उसमें भगवान का ध्यान करना फिर आसान था। अग्नि की लौ में भगवान के सपूर्ण, सुसज्जित, सुन्दर अंगों का ध्यान करना कठिन है। परन्तु वह साधना, या पूजन में आगे की ऊपर की सीढ़ी है।

“तदनन्तर नन्द, सुनन्द, गरुड़, चण्ड, प्रचण्ड, बल, महाबल, कुमुद, कुमदेक्षण, दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन, गुरुगण तथा देवगण को अपने-अपने स्थान में स्थापित करके उनका प्रोक्षण आदि क्रम से पूजन करे” ॥२८-२९॥

“यदि सामर्थ्य हो तो नित्य प्रति चन्दन, उशीर, कर्पूर, कुंकुम और अगरु द्वारा सुगन्धित जल से स्वर्णधर्मानुवाक, महापुरुष विधा, पुरुष-सूक्त तथा सामवेदोक्त राजनादि मंत्रों का पाठ करता हुआ मुझको स्नान करावे” ॥३०-३१॥

“वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध, चन्दनादि से मेरा भक्त यथोचित रीति से प्रेमपूर्वक मेरा शृंगार करे” ॥३२॥

“उपासक को उचित है कि श्रद्धापूर्वक पाद्य, आचमन, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि मुझको निवेदन करे” ॥३३॥

“और हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूरी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यञ्जनों का नैवेद्य समर्पण करे” ॥३४॥

“नित्य प्रति अथवा पर्व दिनों पर सुगन्धित तैल, उबटन, दर्पण, दन्त-धावन, अभिषेक, भाति-भाति के भोज्य एवं भक्ष्य पदार्थ तथा नृत्य, वाद्य और गान आदि से मेरा उत्सव मनावे” ॥३५॥

“मेखला, गर्त और वेदी से युक्त विधि-विहित अग्निकुण्ड में अग्नि स्थापित करे और अपने हाथ की हवा से उसे प्रज्वलित करके एकत्र करे” ॥३६॥

“फिर वेदी के चारों ओर कुशा बिछाकर उनका प्रोक्षण करे, तथा विधि-पूर्वक अन्वाधान-कर्म कर होमोपयोगी सामग्री रख उसका प्रोक्षणीय पात्र से प्रोक्षण करे और अग्नि में मेरा ध्यान करे। जो तप्त स्वर्ण के समान तेजोमय है, जिसकी

चारो भुजाए शख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं, जो शान्त है, तथा कमल केसर के समान जिसके पीत वस्त्र हैं, जिसके दिव्य अंगों में यथास्थान फिरीट, केका, करधनी और भुजवन्ध झिलमिला रहे हैं तथा वक्ष-स्थल में श्रीवत्स, कान्तिमान कौस्तुभमणि और वनमाला सुशोभित होती है, ऐसे मेरे रूप का ध्यान और पूजा कर घृत में भीगी हुई समिधाओं की आहुति दे और फिर आधार और आज-भाग नाम की दो-दो घृताहुतियाँ देकर घृत से भीगे हुए शाकल्य की आहुतियाँ दे” ॥ ३७-३८-३९-४० ॥

“तदनन्तर मूलमंत्र से तथा पुरुष सूक्त के १६ मंत्रों में से प्रत्येक के द्वारा आहुति छोड़ता हुआ, इन्द्रिमान उपासक पूजन-क्रम से धर्मादि देवताओं के लिए, मंत्रों द्वारा आहुति दे और स्विष्टकृत हवन भी करे” ॥ ४१ ॥

“इस प्रकार पूजा और नमस्कार करके पार्षदों को बलि प्रदान करे और भगवान का स्मरण करता हुआ भागवत-स्वरूप का, मूल मंत्र का जप करे ॥ ४२ ॥”

“फिर भगवान को आचमन कराके उनका प्रसाद विश्वयसेन को निवेदन करे तथा सुगन्धित ताम्बूल और मुखवास अर्पण कर अन्त में पुनः पुष्पाजलि द्वारा पूजन करे” ॥ ४३ ॥

“मेरे कर्मों का गान, कथन और अभिनय करता हुआ, प्रेम्णोन्मत्त होकर नाचता हुआ, मेरी कथाओं को सुनता और सुनाता हुआ एक मुहूर्त के लिए अवकाश ग्रहण करे” ॥ ४४ ॥

“पुराणों के, अथवा सर्व-साधारण में प्रचलित नाना प्रकार के छोटे-बड़े स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके कहे—हे प्रभो, प्रसन्न होइए। और फिर दण्ड की भाँति पडकर साष्टांग प्रणाम करे” ॥ ४५ ॥

“अपना मिर मेरे चरणों में रखे और अपने दोनों हाथों से दायाँ से दायाँ और बाएँ से बायाँ, मेरे दोनों चरण पकड़कर कहे कि हे प्रभो, मृत्युरूप ग्राह से युक्त इस ससार-सागर में डरे हुए मुझ शरणागत की आप रक्षा कीजिए” ॥ ४६ ॥

“इस प्रकार स्तुति कर मुझे समर्पण की गई माला को प्रसाद रूप से आदर-पूर्वक अपने मस्तक पर रखे। और यदि विसर्जन करना हो तो प्रतिमा में स्थापित ज्योति को हृदयस्थ ज्योति से लीन करके इस रूप में विसर्जन करे” ॥ ४७ ॥

“प्रतिमादि में जिम समय और जहाँ उपासक की श्रद्धा हो, तब और उमीमे

मेरी उपासना करे, क्योंकि मैं सम्पूर्ण प्राणियों में और अपने स्वरूप में सर्वात्म-भाव से विराजमान हूँ” ॥४८॥

“इस प्रकार वैदिक और तांत्रिक क्रिया-योग की विधि से उपासक मेरा पूजन करके लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की अभीष्ट सिद्धियाँ मेरे द्वारा पाता है” ॥४९॥

“उपासक को उचित है, यदि शक्ति हो तो मेरी प्रतिमा की प्रतिष्ठा करके सुदृढ देवालय बनवावे। सुन्दर पुष्पोद्यान लगवावे और मेरी नैत्यिक पूजा पर्व-दिनों पर विशेष-यात्रा तथा वसन्त महोत्सवादि के लिए क्षेत्रादि का प्रबन्ध कर दे” ॥५०॥

“बड़े पर्व-दिनों पर अथवा नित्य प्रति पूजा और उत्सवादि चालू रहने के लिए क्षेत्र, बाजार, पुर अथवा ग्राम के देने से दाता को मेरे समान ऐश्वर्य मिल जाता है” ॥५१॥

“प्रतिमा प्रतिष्ठा करने से सार्वभौम राज्य, देवालय बनवाने से त्रिलोकी का आधिपत्य, पूजादि करने से ब्रह्मलोक और तीनों कर्म करने से मेरी समानता की प्राप्ति होती है” ॥५२॥

“निष्काम भक्ति-योग से भक्त मुझे ही प्राप्त कर लेता है। और जो कोई उपर्युक्त विधि से मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्ति-योग प्राप्त होता है” ॥५३॥

अब विसर्जन ध्यान देने योग्य है। वैष्णव-सम्प्रदाय की रीति-नीति के अनुसार पूजन की विधि बताकर अन्त में कहते हैं कि ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और मेरी हृदयस्थ ज्योति में विलीन हो गई है। वस यही विसर्जन है। पूजा के प्रारम्भ में मूर्ति में भगवान का आवाहन किया जाता है, अन्त में विसर्जन। पहले उसमें भगवान की प्रतिष्ठा की गई है, अब उनकी ज्योति अपने में समा लेने के बाद उनका विसर्जन किया गया। भक्त का काम पूरा हुआ। वह इस विशिष्ट पूजा-विधि के द्वारा भगवान में मिलना चाहता था, विसर्जन के समय भगवान की ज्योति का अपने हृदय में समावेश करके वह उस स्थिति को पहुँचा।

अन्त में भगवान इस पूजा की वाह्य फलश्रुति कहते हैं। जो सकाम भाव से पूजा करते हैं वे इस लोक तथा परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। और जो निष्काम भाव से पूजा करते हैं वे मेरा भक्ति-योग प्राप्त करते हैं। और

फिर निरपेक्ष भक्तियोग के द्वारा वह स्वयं मुझे भी प्राप्त कर लेता है। सकाम भक्त को भगवान् निराश नहीं करते, परन्तु यदि हम भगवान् को ही चाहते हैं तो फिर निष्काम कर्म ही उचित है। सकाम कर्म से जो फल मिलते हैं वे तात्कालिक होते हैं। सुख-दुःखमय होते हैं। निष्काम कर्म से अखण्ड ऐश्वर्य-सम्पन्न भगवान् की प्राप्ति होती है।

“जो कोई अपनी दी हुई अथवा दूसरे की दी हुई अथवा किसी और की दी हुई ब्राह्मण या देवता की वृत्ति को हर लेता है वह लाख वर्ष तक विष्टा का कीड़ा होता है” ॥५४॥

“वृत्ति-हरण आदि अनुचित कर्म का करनेवाला सहायक, प्रेरक अथवा अनुमोदक ये चारो मरने के अनन्तर उस कर्म के समान फल के भोगी होते हैं और अधिक कर्म का फल भी अधिक ही होता है” ॥५५॥

भगवान् ने पूजा का सुफल भी बताया और जो अभक्त हैं, दुष्ट हैं, दूसरों को सताते हैं, उनके लिए कुफल का भी विधान कर दिया।

पाठक स्मरण रखें कि श्रीमद्भागवत वैष्णव-संप्रदाय का ग्रन्थ है। अतः उस संप्रदाय की स्वीकृत पूजा-विधि इसमें बताई गई है। वैष्णव-संप्रदाय में जैसे भगवान् की मूर्ति, अंग, आयुध, चिह्न आदि की कल्पना की गई है, उगीके अनुकूल यह विधान है। कहना नहीं होगा कि पूजा-आराधना की पद्धति विविध है और हो भी सकती है। जो इसमें भिन्न विधि बनाना या अपनाना चाहे, उन्हें इसमें कोई रुकावट नहीं माननी चाहिए। यह तो अपनी-अपनी श्रद्धा, अनुकूलना, परपरा और आत्म-मतोप की बात है। यह जरूर है कि यदि इसमें भिन्न कोई पूजा-विधि अपनाता है तो हमें उसे निन्द्य नहीं मानना चाहिए। हम चाहे उसे न भी अपनावें तो भी अपनी जगह उसका आदर हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आग्निर भगवान् तो एक ही है—भले ही उसे पाने के मार्ग भिन्न हों। हिन्दू-धर्म या भनातन-धर्म की यही महिमा है।

परमार्थ-निरूपण

[क्रिया-योग के द्वारा आखिर क्या प्राप्त करना है ? परमार्थ । उसीका निरूपण इस अध्याय में किया गया है । जीवात्मा और परमात्मा का मेल-मिलाप ही वह परमार्थ है—यह बताया गया है । सृष्टि का मूलतत्त्व—आत्मा एक है । उस एकता की सिद्धि मनुष्य को अभीष्ट है । आत्मा की इसी एकता या अद्वैत-तत्त्व का निरूपण इस अध्याय में किया गया है ।]

श्री भगवान् बोले—“हे उद्धव, विचारवान् पुरुष को चाहिए कि प्रकृति और पुरुष के सहित इस विश्व को एकात्मक देखता हुआ किसीके स्वभाव अथवा कर्म की न तो प्रशंसा ही करे, न निन्दा ही” ॥१॥

क्रिया-योग बताकर भगवान् परमार्थ-निरूपण करते हैं । पहले पूर्वार्ध के तीसरे अध्याय में, ‘माया-ब्रह्म-कर्म-निरूपण’ में तथा कुछ अन्यत्र भी इसका दिग्दर्शन किया गया है । परन्तु अब भगवान् स्वयं अपने मुख से उसका सागोपाग वर्णन करते हैं । भागवत का मुख्य विषय ही अद्वैत-सिद्धि है और उसका मार्ग है भक्ति । भक्ति के लिए कोई आधार, आलम्बन चाहिए । वह भगवान् हैं । मनुष्य के लिए कोई जीवन का आदर्श, अंतिम लक्ष्य चाहिए । वह है भगवान् को प्राप्ति । इसीको अद्वैत-सिद्धि कहते हैं । जीवात्मा और परमात्मा जो दो समझे जाते हैं, वे एकत्व को प्राप्त हो । परमात्मा भी जीवात्मा को वापस अपनी ओर खींचता है, इधर जीव भी परमात्मा को पाने के लिए विलखता है । दोनों के बीच जो ममत्व का आकर्षण है, उसीको भक्ति कहा है ।

भगवान् कहते हैं, उद्धव सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि जगत पुरुष और प्रकृति—द्रष्टा और दृश्य के भेद से यद्यपि दो—द्विधा दिखाई देता है, फिर भी सबका अविष्टान एक ही परमात्मा है ।

तब फिर जगत् में गृहे कैसे ? यह तो द्वन्द्व, द्वैत, विविधता से भरा हुआ है। लोग नाना प्रकार के हैं, कर्मों की विविधता का पार नहीं, मनुष्यों के तरह-तर्ह के स्वभाव हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाय ? साधारणतः हम अन्धे की तारीफ, बुरे की निन्दा करते हैं। किसीका स्वभाव शांत होता है, कोई अनिगामी होता है, कोई विल्कुल मट्ठ, मुड्ड होता है। अब भगवान का कहना है कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है तो उसका फल वह पावेगा। हम उसकी निन्दा-स्तुति में क्यों पड़े ? हमें सबमें एक ही नारायण के दर्शन करने चाहिए।

“जो कोई दूसरो के स्वभाव या कर्मों की स्तुति या निन्दा करता है वह असत् (द्वैत प्रपंच) में अभिनिवेश (सत्यत्व वृद्धि) हो जाने से शीघ्र ही परमार्थ साधन से पतित हो जाता है” ॥२॥

हमें अपनी जीवन-मिद्धि करनी है। यदि मनुष्य इस निन्दा-स्तुति के झगड़े में पड़ गया तो वह यथार्थ परमार्थ साधन में च्युत हो जायगा, अपने लक्ष्य से पाँछे हट जायगा। जो साधना उसे करनी है उसके अनुसार तो उसे द्वैत का जो अभिनिवेश है, अद्वैत होते हुए भी द्वैत का दियाई देना है—उसे मत्त नहीं मानना है, परन्तु यदि वह एक की प्रशंसा और दूसरे की निन्दा करता है, तो द्वैत को गन्ध मानकर ही ऐसा कर सकता है। इसमें उस सत्यता का भ्रम और भी दृढ़ हो जायगा। यदि द्वैत में से अद्वैत की ओर प्रयाण करना है तो द्वैत-भाव को निर्मल और अद्वैत दृष्टि को प्रबल बनाने का ही प्रयास करते रहना है।

“राजस अहंकार के कार्य-रूप इन्द्रियो के निद्राप्रस्त होने पर शरीरस्थ जीव चेतना-शून्य होकर स्वप्नरूप माया अथवा सुषुप्ति-रूप मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार भेददर्शो पुरुष, विक्षेप या लय को प्राप्त होकर स्वार्थ-साधन से भ्रष्ट हो जाता है” ॥३॥

पहले यत्ना चुके हैं कि राजस अहंकार में इन्द्रिया उत्पन्न हुई हैं। जीव शरीर का अभिमानो है—अर्थात् शरीर के जायार को लेकर ही परमात्मा ‘जीव’ हो मजा पाता है। तो जब इन्द्रियो सो जाती हैं तो शरीर शिथिल और जीव चेतना-शून्य हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बाहरी शरीर की स्मृति उसमें नहीं रहती। यदि मन जाग्रत रहा तब तो वह नाना प्रकार के स्वप्न देखता रहता है। स्वप्न के ये दृश्य झूठे ही होते हैं, क्योंकि स्वप्न टूटने के साथ ही वे गायब हो जाते हैं।

इन जूठे दृष्टियों में वह भटकता रहता है। किन्तु यदि मन भी लीन हो गया तो फिर जीव गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में डूब जाता है। मानो वह मर ही गया हो।

यह तो बात हुई जीव के परमात्मा में लीन हो जाने की—द्वैत से अद्वैत का अनुभव करने की। अब इससे उलटी बात देखी। जीव यदि इस मूल सत्य को—अद्वैत को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है—जगत के विविध पदार्थों को सत्य मानकर व्यवहार करने लगता है, तो मानो वह स्वप्न के पदार्थों को सच्चा, वास्तविक समझने लगता है। उन्हींमें फसा रहता है। यही उसकी भूल है, गफलत है, अज्ञान है।

“इस असत् द्वैत में शुभ अथवा अशुभ क्या है? और कितना है? जो कुछ वाणी से कहा जाता अथवा मन से चिन्तन किया जाता है, वह सभी तो मिथ्या है” ॥४॥

जब हम यह मानकर चले हैं कि द्वैत नाम की वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है, तब उनमें भली-बुरी की कल्पना करना ही बेकार है। वे अपेक्षा से ही भली या बुरी हो सकती हैं। यह हमारी दृष्टि का प्रभाव है। काटा एक दृष्टि से अच्छा, दूसरी से बुरा है। खेत की रक्षा करने की दृष्टि से अच्छा, चुम जाने के भय या दुःख के कारण बुरा है। पदार्थ मात्र भगवान का स्वरूप है। बाह्य गुण-धर्म उनके मिश्र-मिश्र हैं। तो ये होते रहे। हम उनमें अलिप्त, रहकर, उनके अन्दर रहे परमात्म-नित्य पर दृष्टि रखते, ध्यान जमाये रखते। तो फिर हमारे लिए किसीको बुरा और किसीको अच्छा कहने का प्रश्न ही कहा रहा? समार की जितनी वस्तुएं हैं, वाणी ने जिन-जिनका उल्लेख किया जा सकता है, या मन में जिन-जिन को सोचा जा सकता है, वे सब अनित्य हैं—आज हैं, कल नहीं हैं। आज एक रूप है, कल उनका दूसरा रूप हो जाता है। वे केवल दृश्य रूप हैं, तो उनका मिथ्यात्व स्पष्ट ही है। आज पानी है, कल भाप हो गया, परसो वादल बन गया, चौथे दिन फिर पानी बनकर बरसने लगा, फिर बरफ बन गया, गर्मी पाकर फिर पानी हो गया। बताइए, उनमें कौन-सा रूप सत्य है? जिन तत्वों में पानी बना ये तत्व भी तो आखिर कहीं से आये हैं? तो इन तत्वों का जो अन्तिम अविच्छान है, नश्वरी है, उन्हींको हमने भगवान, परमात्मा, परात्पर, अव्यय, अकाल, कहा है, यही एकमात्र सत्य है। उन्हींको हमने समझना है, और उन्हीं की आराधना करना है।

“छाया, प्रतिध्वनि और आभास असत् होकर भी (सत्यवत् भासने से) जैसे कार्यकारी होते हैं, उसी प्रकार देह आदि उपाधियाँ भी मृत्यु पर्यन्त नाना प्रकार से भय देती रहती हैं” ॥५॥

मनुष्य समार मे विविध वस्तुएँ देखता है, किसीको देखकर मन रम जाता है, मुग्न हो जाता है, किसीसे भयभीत हो जाता है, किसीसे आनन्दित होता है। क्यों ? इसलिए कि वह उन्हें मत्त्य मानता है, कल्पित या दृश्य मात्र नहीं। नीपी मे हमें चाँदी का आभास होता है—तया वह मत्त्य है ? पानी मे परछाईँ दीगती है, तया वह वास्तविक है ? प्रतिध्वनि क्या मच्चमुच ही हमारी मूल ध्वनि है ? पर हम धोमे मे आ ही जाते हैं। लेकिन कवतक ? जवतक यह बोध नहीं होता कि यह तो मीप, परछाई या प्रतिध्वनि है। इसी तरह जगत की विविधता का धोमा हमें तब मालूम हो जाता है जब यह ज्ञान उपजता है कि अरे ये तो सब एक ही परमात्मा के अनेक प्रतिबिम्ब हैं या नाम-रूप आकार हैं। मनुष्य को ऐसा धोमा बार-बार होता रहता है, क्योंकि बारवार वह इस बोध को मूल जाता है। तो मानना मनुष्य को यही कर्नी है कि यह बोध सदा-मर्यदा जाग्रत रहे। इनके लिए जप, नकीर्नन, स्तोत्र, भजन, मन्व्या-वन्दन, सत्सग, भगवान या समाज के सेवा-कार्य, आदि कई माधन हैं। इस भ्रम की आत्यन्तिक निवृत्ति स्थिर और दृढ ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है।

“वह आत्मा ही यह विश्व है। यह प्रभु आत्मा ही विश्व रूप से रचा जाता है। और ऋष्टा रूप से रचता है। वह विश्वात्मा ही रक्षित होता और रक्षा करता है तथा वह ईश्वर ही संहृत होता और सहार करता है” ॥६॥

ऊँगा, पहेँ बना चुके हैं कि भगवान इस मृष्टि का निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। अर्थात् न केवल मृष्टि को बनाने मे भगवान का हाथ है, बल्कि जिन द्रव्य मे मगार बना है वह भी भगवान तत्त्व मे मे ही लिया गया है। यह कल्पना बुद्धि को अस्पटी जम्बर लगती है। परन्तु क्या किया जाय ? जहा तक मनुष्य की बुद्धि दीडी है, उनने मत्त्य की उत्पत्ति तथा परमात्मा की गुन्नी मूलज्ञाने ता प्रयत्न किया है। यदि परमात्मा को केवल मृष्टि-कर्ता मानने है तो प्रमन होता है कि ये विविध नाम-रूप-पदार्थ जिन द्रव्यों मे बने हैं वे कहा मे जाये ? यदि उन विविधता की या नाम्यमनानुमान उनके मूलमूल दो तत्वों की पूयक मना-तन बना मानने है तो ये तनाएँ रहनी क्हा है, किनमे है ? आगिर मोई आधार

तो होना चाहिए ? तो कहते हैं परमेश्वर इसका अधिष्ठान है। किसी भी तरह हो, घुमा-फिराकर, हमें एक मूल तत्त्व या अधिष्ठान पर आना ही पड़ता है। इसमें भी बुद्धि का पूर्ण समाधान तो नहीं होता। इस चक्कर का बुद्धि के पास या तो यह उत्तर है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है, अज्ञात और अज्ञेय है। या यह जवाब हो सकता है कि अनेक नहीं, दो नहीं, मूल रूप-तत्त्व, अधिष्ठान एक है। कोई कहते हैं कि जैसे रेल की पटरी दो जुदा-जुदा है पर जाती एक ही दिशा में है। उसीपर रेलगाड़ी चलती है। यह जीव इस तरह रेल की पटरी पर दौड़ रहा है, पर ये पटरियां तो आसमान में, हवा में नहीं, जमीन पर पड़ी हुई हैं। पुरुष-प्रकृति-रूपी पटरियां किसपर बिछी हुई हैं ? उसीको हमने ब्रह्म, परमात्मा आदि कहा है। इससे अधिक बुद्धि की दौड़ नहीं है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि भगवान ही विश्व-रूप बनता है और वही बनाता भी है। वही तो रक्षक है, वही रक्षित भी है। इसका सहार भी वही सर्वात्मा करता है और जिसका सहार होता है वह भी वही है। यह रहस्य एकाएक बुद्धि में नहीं समाता। इसीलिए महात्माओं ने—ऋषियों ने ब्रह्म, परमात्मा को कल्पनातीत कहा है। केवल अनुभवगम्य बताया है। उसे पाया जा सकता है, समझा या समझाया नहीं जा सकता। माँ के स्नेह को पाया जा सकता है, बुद्धि से विश्लेषण करके समझाया नहीं जा सकता।

“इसलिए आत्मा से भिन्न प्रतीत होनेवाले सारे भाव आत्मा से भिन्न किसी अन्य पदार्थ द्वारा निरूपित नहीं हैं। आत्मा से यह आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीन प्रकार की प्रतीति अकारण ही देखी गई हैं। इस त्रिविध प्रतीति को मायाकृत और गुणमयी ही समझो” ॥७॥

मनुष्य को विश्व प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसे असत्य नहीं कह सकते। यह व्यावहारिक सत्य है। परन्तु आत्म-दृष्टि से विश्व आत्मा से भिन्न नहीं रह जाता—सर्वत्र आत्मा ही ओत-प्रोत है। सृष्टि, स्थिति, सहार या अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत जो तीन-तीन प्रकार की प्रतीतियां होती हैं, ये क्या हैं ? ये निर्मूल हैं। जैसे सत्त्व रज और तम—इन गुणों के कारण द्रष्टा, दर्शन, दृश्य ये त्रिविध दिखाई देते हैं, उसी तरह आत्मा में ये त्रिविध रूप भासमान होते हैं। इसीको माया कहा है। उसीका यह खेल है। ज्यो-ज्यो आत्म दृष्टि प्रबल होती जायगी, त्यो-त्यो यह त्रिविधता ओझल होती जायगी। एकता की अनुभूति बढ़ती जायगी।

“इस प्रकार मेरी कही हुई ज्ञान-विज्ञान की प्रवीणता को जानकर पुरुष लोक

मे न किसीकी स्तुति ही करता है और न निन्दा ही। वह तो सूर्य के समान निर्लिप्त रहकर समान-भाव से विचरता रहता है” ॥८॥

“इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और अपने अनुभव से इन अनात्म पद्यों को आवि-अन्त-युक्त और असत् जानकर ससार में असग होकर विचरे” ॥९॥

ऊँचो, मैंने तुम्हारे सामने सारे ज्ञान और विज्ञान का रहस्य खोलकर रग दिया है। जब अपने निवा जगत में दूसरा कोई है नहीं तो किसकी प्रशंसा और किसकी निन्दा? जब यह बात मन्य की समझ में आ जाती है तो वह निर्द्वन्द्व निर्भय, निर्गिन्त, होकर ससार में विचरता है, जैसेकि मूर्ख समभाव में ससार में अपना परिभ्रमण करता रहता है।

इसे कभी मत भूलो कि यह जगत अनित्य और असत्य है। एक-सी स्थिति इसकी कभी नहीं रहती, इसलिए अनित्य और जो अनित्य है वह सत्य कैसे हो सकता है? ससार की अनित्यता को हम नित्य प्रत्यक्ष देखते हैं तो अनुमान और शास्त्र प्रामाण्य की आवश्यकता नहीं। फिर भी चाहिए तो भरे पडे है। जिन्होंने आत्मा तुम्हें की है वे भी यही कहते हैं, तो इसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं। तब अब जो वस्तु नागमान है, परिवर्तनशील है, अस्थायी है, उसमें मन को लिप्त करने से लाभ क्या? निवा उसके सुख-दुःखों के धक्के खाने के। इसलिए जगत में अम होकर रहना उचित है। जो प्रत्यक्ष दीर्घता है, उसे अपनी जगह रहने दो। उमर तुम उपभोग भी करो। परन्तु उसमें डूब मत जाओ—अपने को जो मत दो पूरने और खोने के लायक वस्तु तो एक परमात्मा ही है, जहाँ अण्ड आनन्द, मोक्ष, शांति, कल्याण का निवास है।

उद्धवजी बोले—“हे प्रभो, यह प्रतीत होता हुआ प्रपञ्च न तो साक्षी आत्मा है और न दृश्य देह में ही, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड है तो कि इसको उपलब्धि किसको होती है?” ॥१०॥

“आत्मा तो अग्नि के समान अच्यय, निर्गुण, शुद्ध स्वयं-प्रकाश और अनाद्य है तथा देह काष्ठवत् जड है, फिर यह ससार किसमें है? सो आप कहिये” ॥११॥

श्री भगवान् बोले—“हे उद्धव, संसार सर्वथा असत् है, तथापि जबन अश्विनेकी पुरष का शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मन से संवध रहता है तबतक उसमें यह सुख-दुःख-रूप फल का देनेवाला होता है” ॥१२॥

“त्वप्न मे प्राप्न हुए अनर्थ के समान अत्यन्त असत् होते हुए भी, १

पुरुष इसके विषयो का चिन्तन करता रहता है, उससे यह संसार निवृत्त नहीं होता" ॥१३॥

“सोये हुए मनुष्य को जैसे स्वप्नावस्था बहुत-से अनर्थों की प्राप्ति कराने वाली होती है, किन्तु जाग पड़ने पर उसे उस (स्वप्नावस्था) से कोई मोह नहीं होता (उसी प्रकार अज्ञानावस्था में मनुष्य को देहादि असत् पदार्थों से भय लगा रहता है, ज्ञानोदय हो जाने पर उसे कोई भय नहीं रहता)” ॥१४॥

यह सारा, ज्ञान-विज्ञान का विवेचन, सुनकर उद्धव के मन में एक शका उत्पन्न हुई। कहते हैं कि आत्मा द्रष्टा है और देह दृश्य है। फिर यह भी कहते हैं कि आत्मा स्वय-प्रकाश है और देह है जड। तो फिर यह जन्म और मृत्यु होता किसे है? आत्मा को या शरीर को। यदि कहे कि आत्मा को तो आत्मा को पहले ही अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध, स्वय-प्रकाश, सभी आवरणों से रहित मान लिया है, तो उसका जन्म-मृत्यु से क्या संवध? सर्वथा अशक्य। नित्य चेतन वस्तु का जन्म कैसा और मृत्यु भी कैसी? यदि कहे कि देह के साथ जन्म-मृत्यु का संवध है तो वह तो जड है, अर्थात् विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश, आवृत है, काठ की तरह अचेतन है, उसे जन्म-मरण कहा से होगा?

तो श्रीकृष्ण इसका समाधान करते हैं—उद्धव, तुम जो संसार या देह का अस्तित्व मानते हो, आत्मा से उसकी पृथक् स्वतंत्र सत्ता मानते हो, यही तो भूल है। यह संसार वास्तव में है ही नहीं, यह केवल भ्रान्ति है। हमारे देह, इन्द्रिय, और प्राण के कारण हमें इसकी प्रतीति होती है। हमारी इन उपाधियों ने आत्मा में संसार की, विश्व की, कल्पना कर ली है जिनसे हमें यह स्वप्न-सा दीखता है, स्फुरित होता है। इसके लिए स्वप्न और उनमें दीखनेवाले पदार्थों का दृष्टान्त अच्छा है। स्वप्न के दृश्य आते-जाते हैं, यह बात सच है। इस आने-जाने को उनका जीवन-मरण कह दो। तो उन दृश्यों की जन्म-मृत्यु सही है, मगर स्वप्न में ही, जागृति में नहीं। राम की भूमिका करनेवाला नट अभिनय के समय राम है—इसका कोई कैसे खण्डन करेगा—इसे कोई कैसे असत्य या मिथ्या कहेगा? परन्तु यह दृश्य कब तक? जबतक वह राम का वेश बनाये हुए है तभी तक। बाद में अमली सत्य तो उसका अपना रूप ही है। वही स्थायी है। इसी तरह भगवान् जगत् सृष्टि के रूप में दीखते हैं—यह सृष्टि असत्य नहीं है, पर कबतक? जबतक प्रलय न हो, इसका रूपान्तर न हो। इसीलिए इसे अनित्य

और अमृत्य कहते हैं। आत्मा की मृत्युता और नित्यता की तुलना में, उनकी अपेक्षा में।

हमें कई बार विपत्ति में डूबने के सपने आते हैं। सपना जबतक चलता रहता है, तबतक हम उसमें घबराये, सहमे रहते हैं, क्योंकि उसको सत्य समझ रहे हैं। स्वप्न टूटते ही विपत्ति काफूर हो जाती है, और हम अपने पर ही हँसते हैं कि अरे यह तो सपना था—हम व्यर्थ ही परेशान होते रहे। यह भान होते ही मन को आनन्द होता है।

“इसी तरह यह ससार एक महान स्वप्न है। यह सृष्टि के एक सर्ग से दूसरे सर्ग तक उत्पत्ति से प्रलय तक चलता है। या मनुष्य-देह के जन्म से उसके मृत्यु तक चलता है। हमारे स्वप्न क्षणिक होते हैं—यह सृष्टि-रूपी स्वप्न बहुत लम्बा चलता है। अज्ञानी मनुष्य इसे सच्चा समझकर जीवन-भर इसीमें गोते खाता रहता है, दुःख-सुख के चक्कर में पड़ा रहता है, परन्तु जैसे ही उसे यह बोध होने लगता है कि यह तो एक सपना है, मिथ्या है, वैसे ही उन विषयों का चिन्तन छूट जाता है, वृत्ति ससार से हटकर भगवान में लीन होने लगती है। अब न ससार का मोह रह पाता है, न अन्य विकार” ॥१४॥

“शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और स्पृहा (इच्छा) आदि तथा जन्म और मृत्यु—ये सब अज्ञान-जनित अहंकार में ही होते हैं, शुद्ध आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है” ॥१५॥

“देह, इन्द्रिय, प्राण और मन आदि का अभिमानी अन्तःकरण ही जीव है, वह गुण और कर्ममयी मूर्तिवाला है। उसीका सूत्र अथवा महान आदि अनेक नामों से वर्णन किया गया है। वही कालाचीन होकर संसार में ऊँच-नीच योनियों में जाता है” ॥१६॥

जन्म, मृत्यु, एवं शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, आदि का संबंध ‘जीव’ में है न कि परमात्मा में। अव्यक्त और अपार परमात्मा में जब ‘अहं’ का स्फुरण हुआ तो वही जीव बन गया। इस ‘अहं’ के कारण ही ‘जीव’ पृथक् हुआ, उसे एक जाति या देह मिली और जब देह मिल गई तो उसके माथे पर जन्म-मृत्यु आदि चिह्न अपने आप ही जा गये या लग गये। यह ‘जीव’ जब देह, इन्द्रिय, प्राण आदि में अपनापन महसूस करने लगता है, इनमें रग जाता है—एक मन हो जाता है, उनमें अभिमान कर बैठता है, अपना स्वल्प मान लेता है तो

इन विकारों का स्पर्श उसे होता है। स्थूल जीव का एक अति सूक्ष्म शरीर भी होता है जो लगभग आत्मा की मूर्ति होता है—गुण और कर्मों से बना लिंग-शरीर। उसमें कोई अवयव नहीं होते सिर्फ गुण और कर्म ही चिपके रहते हैं। उसे कही तो सूत्रात्मा कहते हैं, कही महत्व। उसके भी जुदा-जुदा नाम हैं। वही जीव-काल के अधीन होकर जन्म-मृत्यु-रूप ससार में भटकता रहता है। जन्म और मृत्यु का जो बोध हमें होता है, वह काल के ही कारण।

“अनेक रूप से प्रतीत होनेवाले किन्तु निर्मूल मन, वाणी, प्राण, शरीर और कर्म आदि को गुरु की उपासना द्वारा तीक्ष्ण किये हुए ज्ञान-खड्ग से काटकर मुनि तृष्णाहीन होकर पृथ्वी पर विचरता है” ॥१७॥

जहां पृथक्ता है, वहाँ अहंकार है। अहंकार का मतलब यहाँ घमण्ड या गर्व से नहीं है, तात्त्विक अर्थ है। अहंकार कहते हैं, ‘अह’ यानी मैं की स्फुरणा को। ‘मैं’ कहते ही, या ‘मैं’ का भाव मन में आते ही मैं ‘सर्व’ से भिन्न, अलग हो गया। यही अहंकार है। इसीकी बदौलत मन, वाणी, प्राण शरीर की पृथक् सत्ता का बोध होता है। परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म की अपेक्षा से यह पृथक्ता है तो अवास्तविक, फिर भी मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। यह साधारण लोगों की बात हुई। किन्तु जो मननशील है, उसकी बात दूसरी है। वह उपासना के द्वारा जब ज्ञान की तलवार को चमकाता है, उसकी धार बहुत तीखी कर लेता है, तो यह देहाभिमान—अहंकार कि ‘मैं अमुक हूँ’ कट जाता है। अन्दर के जीवात्मा और बाहर के परमात्मा में अलगाव नहीं नजर आता—फिर अब उसे किस बात की चिन्ता। कैसी दुविधा, क्या परेशानी? सबकुछ एक ही ब्रह्म है, दुख पानेवाला ब्रह्म, दुख देने वाला ब्रह्म और स्वयं दुःख भी ब्रह्म—ऐसी भावना होने लगे तो फिर द्वन्द्व कहा रहा? और आशा-तृष्णा के लिए भी स्थान कहा रहा? उसकी तरह अपने-आपमें मस्त-मौला दूसरा कौन होगा? श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस तरह ब्रह्म-वृत्ति में रहकर मनुष्य को जीवन के यावत् कर्म करना चाहिए।

“इस ससार में आदि और अन्त में जो तत्त्व है, मध्य में भी केवल वही इसके प्रकाशक और उपादान-कारण रूप से स्थित है—इस प्रकार का विवेक ही ज्ञान है, तथा इसके निश्चय के निगम (वेद) तप (स्वधर्म) प्रत्यक्ष (अपना अनुभव) ऐतिह्य (उपदेश) और अनुमानादि प्रमाण, साधन हैं” ॥१८॥

ऊधो, ऊपर मैंने जो कुछ बताया उससे तुमने यह अच्छी तरह समझ लिया होगा कि आत्मा और उनके विपरीत जो अनात्मा दीखता है, उसके स्वरूप को भली-भाँति नमझ लेना ही ज्ञान है। जबतक हमने अपने पुत्र को अपने से अलग समझा तबतक वह बाह्य दृष्टि में देह के कारण ठीक है, व्यावहारिक दृष्टि से नहीं है, पर जब उनके शरीर का त्याग न करके आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं, यह ख्याल में आ जाता है कि अरे, उसकी और मेरी आत्मा तो एक ही है—यह मेरी ही आत्मा है, तो फिर भेद कहाँ रहा ? उस समय इस एकता के ज्ञान से जो हर्ष, जो परमानन्द होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। पर वह ज्ञान हो कैसे ? मन पर 'भेद' के, अलग-अलग देखने के जो नकार पड़े हुए हैं, वे मिटे कैसे ?

उसके लिए, पहले मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। एकाग्र होने में जो विघ्न और कठिनाई आती हैं, उन्हें दृढ़ता से सहन करो। कष्ट और मनस्ताप को सहन करने का ही नाम तपस्या है। बाहरी धूप, नदों, गर्मियों को दृढ़ता से सहन करना भी तप है। परन्तु यह बाह्य तप है। इसके द्वारा भी वास्तव में मन को ही शांति मिलती है। उसे शांति के साथ इन कष्टों को सहन करने में सुविधा होती है। परन्तु भीतरी ताप को सहन करना, मन को सीधे अपने या दूसरों के उत्पन्न किये अनेक कारणों में जो कष्ट पहुँचता है, उसे सहन करने का अभ्यास टालना, मानसिक तपस्या है। इसमें विकार या उन्नेजक कारण दबने लगते हैं—उनका प्रभाव कम होता जाता है। जब विकार दबते हैं तो हृदय के भाव शुद्ध होते हैं। जैसे मोटा तपने से शुद्ध होता है, वैसे ही हृदय के भाव भी तपस्या में शुद्ध होते हैं। पञ्चानाम भी तपस्या का एक जग है। अपने दोषों को पहचानने पर, अपनी गलती महसूस करने पर, जो पछतावा होता है, वह आगे गलती न करने की प्रेरणा देता है, यह हृदय-शुद्धि की प्रक्रिया है।

जब तरह मन की एकाग्रता द्वारा, हृदय की शुद्धि करते हुए वेदादि ग्रन्थों को श्रवण करे। वेदादि ग्रन्थों में अभिप्राय है—ज्ञान के ग्रन्थ, धर्म पर, नन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा देनेवाले ग्रन्थ, कर्तव्य अर्त्तव्य का बोध करानेवाले, ज्ञाना और विधि-विधान बनानेवाले ग्रन्थ। इनको पढ़े या श्रवण करे। गुरु और तप—ये दो ज्ञान-प्राप्ति के अच्छे महायुक्त हैं। गुरु प्रत्यक्ष अपनी वाणी में बोध देता है, अपनी मगति में नन्मार्ग में ले जाता है और अपने आशीर्वाद में उसपर

चलने का बल देता रहता है। ग्रंथ में गुरु या लेखक, प्रत्यक्ष नहीं बोलते, परन्तु उनका ज्ञान-दर्शन उनमें भरा रहता है। गुरु एक जगह रह-रहकर थोड़े लोगों को लाभ पहुँचाता है तो ग्रंथ अनेकों को, घर घर जाकर वर्षों तक लाभ पहुँचाता रहता है। गुरु की अपेक्षा ग्रंथ अधिक सुलभ होते हैं। उनका पठन, श्रवण, इसमें सहायक होता है। उनमें जो युक्तियाँ दी होती हैं, उनसे मन-बुद्धि का समाधान होता है। महापुरुषों के उपदेश से नवीन प्रेरणा, जागृति होती है, इनके फल-स्वरूप हमें भी कुछ-कुछ स्वानुभूति होने लगती है। द्वैतभाव कम होने का, दृश्य पदार्थों में एकत्व-बुद्धि होने का अनुभव होने लगता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यह समझ में आने लगता है कि जो परमात्मा ससार के आदि में था, वही अन्त में भी रहेगा और बीच में भी उसीकी स्थिति है। वही इस जगत का मूल कारण और प्रकाशक है। वही शरीर में बद्ध होकर जीव रूप में आया है। भले ही नेत्रों से ये अलग-अलग दिखाई देते हैं, फिर भी अन्दर से वही अद्वितीय, उपाधिशून्य, परमात्मा सर्वत्र बिखरा-छाया हुआ है। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

“जिस प्रकार सोने की वस्तुओं के बनने से पूर्व और पश्चात् सोना अपने (बिना गढ़े हुए) स्वरूप में रहता है, तथा वही मध्य में भी विविध नामों से व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार मैं भी इस दृश्यमान संसार का कारण, होने से इसके आदि, अन्त और मध्य में स्थित हूँ” ॥१९॥

“हे प्रिय जिस तुरीय के अन्वय-व्यतिरेक से (जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप) तीन अवस्थाओं वाला मन (सत्त्व, रज, तम) तीनों गुण और कारण कार्य तथा कर्ता—ये सभी सिद्ध होते हैं, वही सत्य स्वरूप ब्रह्म है” ॥२०॥

ब्रह्म का अनुभव दो तरह से किया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा और योग के द्वारा। ज्ञान के द्वारा बुद्धि से, योग के द्वारा सयम से। बुद्धि ने यदि यह समझ लिया कि जो आत्मतत्त्व है वह सत् है और जो विश्वतत्त्व या ससार-तत्त्व है, वह असत् है तो इसे आत्म-ज्ञान कहेंगे। इन्द्रियो और मन-बुद्धि को एकाग्र करके सयम के द्वारा, जिसका परिपाक समाधि में होता है, नानात्व में एकत्व का अनुभव करना योग है। जबतक मन की तीन अवस्थाएँ कायम रहती हैं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति—जबतक तीन गुणों—सत्त्व, रज, तम का प्रभाव रहता है—जबतक अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव—आदि त्रिविध सत्ता हमें सत्य मालूम होती है, तबतक

एकत्व का बोध या प्रतीति नहीं हो सकती। जब उस त्रिविवता से ऊपर उठते हैं तो तुरीय स्थिति का अनुभव होने लगता है। ऐसी गाड़ी नींद जिनमें मन भी सो जाना है और हम अपने अस्तित्व तक का बोध नहीं होता, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं—मुपनि के भी परे की। उसमें भिन्न आत्मा—द्रष्टा जागृत रहता है—और सब विभेद विलीन हो जाते हैं। उस स्थिति में केवल एक सत तत्व ही—ब्रह्म ही बाकी रह जाता है।

“जो न तो उत्पत्ति से पूर्व ही था और न लय के पश्चात् ही रहेगा। वह बीच में भी कथन-मात्र को ही है, क्योंकि जो पदार्थ किसी अन्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं वे वही (अपने उत्पादक और प्रकाशक के रूप ही) होते हैं—ऐसी मेरी धारणा है” ॥२१॥

जो बात ब्रह्म पर घटित होती है, उसमें उत्पत्ति समार पर घटित होती है। ब्रह्म था, है और होगा, परन्तु समार, विषय या मृष्टि के लिए ऐसा नहीं कह सकते। वह उत्पत्ति से पहले नहीं था—पृथक् नहीं था, ब्रह्म में अलवत्ते समाया हुआ था, दूध में घी की तरह, और प्रलय के पश्चात् भी नहीं रहेगा, सिर्फ बीच में दीखता है वह केवल नाम और रूप के कारण प्रतीत होता है। परमात्मा या ब्रह्म की दृष्टि में रूप-मात्र है, व्यावहारिक सत्ता-मात्र है। इसके विपरीत परमार्थ सत्ता है। जो पदार्थ जिनमें वनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक रूप है, वही उसकी परमार्थ—वास्तविक सत्ता है। लकड़ी की मेज बनती है, कुर्मी बनती है, गिलाने बनते हैं। इनमें मूल वस्तु या पदार्थ तो लकड़ी है, और चाँजे तो रूपान्तर मात्र हैं। अतः लकड़ी की यही परमार्थ सत्ता है, कुर्मी आदि तो व्यावहारिक सत्ता है। उगी तरह जगत परमात्मा में, आत्म-तत्त्व, से बना है, उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता है, सो जगत की व्यावहारिक और परमात्मा या ब्रह्म ही वास्तविक सत्ता मानी जाती है।

“यह जो विकार-समुदाय-रूप राजस सगं विद्यमान न होने पर भी भासता है, वह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। अतः इन्द्रिय, विषय, मन और पच भूनादि विचित्र रूपों में ब्रह्म ही भात रहता है” ॥२२॥

गाड़ी मूल वस्तु है और तुरीया उसमें बनी है। तो तुरीया गाड़ी का विचार होगा। वह मृष्टि ब्रह्म का विचार है—ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। अब हम शरीर, मण्ड, मन इन्द्रियो तो ले या मृष्टि के सूयं, चन्द्र, ग्रह-नक्षत्र, पवन, नदी, नद

आदि चित्र-विचित्र नाम रूप हैं ये सब ब्रह्म या परमात्मा के ही विकार हैं। सब उसीकी पृथक-पृथक सत्ताएँ व्यावहारिक हैं।

“इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञान के हेतु रूप प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा अनात्म पदार्थों के निपुण बोध से अपने हृदय के सन्देह को भले प्रकार दूर करके आत्मानन्द से तृप्त हो समस्त विषय-कामनाओं से ऊपरत हो जाय” ॥२३॥

ब्रह्म का विचार कैसे हो सकता है ? उसके लिए श्रवण, मनन, निदिध्यास और अन्त मे स्वानुभूति ये साधन हैं। कोई आत्म-ज्ञानी पुरुष मिल जाय तो इसमे और भी सहायता मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को गुरुदेव कहने और मानने मे कोई हर्ज नहीं है। इनकी सहायता से अनात्म पदार्थों की अवास्तविकता को समझे और उनका निषेध करे। देह, आदि अनात्म विषय है। ये सुख-दुःख, शोक, के निमित्त होते हैं। जबकि आत्मा आनन्द-स्वरूप है, उसमे मग्न रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए विषय-वासना से बचने की जरूरत है, शरीर को चलाने या सासारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जितना भोग अनिवार्य है उसको स्वीकार करे, परन्तु उसमे लिप्त न हो, आसक्त न हो।

“यह पार्थिव शरीर आत्मा नहीं है। और इन्द्रियाँ, उनके अधिष्ठाता, देवता, प्राण, वायु, जल, एवं अग्नि भी आत्मा नहीं है, तथा अन्नमय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आकाश, पृथिवी और प्रकृति में से भी कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सभी जड़ हैं” ॥२४॥

ऊपर ‘निषेध’, का जिक्र है तो अब उसकी प्रक्रिया बताते हैं। शरीर को आत्मा क्यों नहीं कहते ? तो उत्तर है वह पृथ्वी तत्व से बना है, पृथ्वी का विकार है। विकृत वस्तु को आत्मा नहीं कहते, अतः शरीर आत्मा नहीं है। अब इन्द्रिय को ले। उनके अधिष्ठातृ देवता प्राण, वायु, जल, अग्नि, मन को ले। क्या इन्हें आत्मा कहना चाहिए ? इनका भी धारण-पोषण शरीर के समान ही, अन्न के द्वारा होता है। अन्न से अम्निप्राय यहा उन भौतिक पदार्थों से है जिनके द्वारा इनका धारण-पोषण होता है। अब और आगे चले। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणों की साम्यावस्था—प्रकृति—को ले ले। क्या वह भी आत्मा है ? नहीं है, क्योंकि ये सबके सब दृश्य और जड पदार्थ हैं।

“जिसको मेरे स्वरूप का भली भाँति ज्ञान हो गया है, उसको गुणमयी इन्द्रियों

के समाहित-होने से लाभ क्या ? और विक्षिप्त रहने से हानि क्या ? भला बादलों के आ जाने से सूर्य को क्या लाभ अथवा हानि है" ॥२५॥

अब आत्म-ज्ञान का लाभ बताते हैं। जिसने मेरे (भगवान के) स्वप्न को अच्छी तरह समझ लिया है, तो फिर उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ प्रायः समाहित मयम में ही रहेंगी। एकाएक वे स्वच्छद नहीं हो सकती हैं। उनका समाहित होना और विक्षिप्त होना—मयम में रहना या चंचल हो जाना कोई महत्व नहीं रखता। उसमें नहना कोई हानि नहीं हो सकती। क्योंकि उसके मन में यह दृढ़ धारणा रहती है कि अन्तःकरण और बाह्यकरण भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ—तभी गुणमय हैं—नत्व, रज, तम से आच्छादित हैं। इनका आत्मा में कोई मयम नहीं और मैं जो हूँ सो न्वय आत्मा हूँ—अतः इनके प्रभावों में मुक्त हूँ। आकाश को लीजिए। उसमें बादल छाते हैं और तितर-बितर हो जाते हैं तो इनमें सूर्य का क्या बनता बिगड़ना है ?

“जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के गुणों से अथवा आने जानेवाली ऋतुओं से गुणों से आकाश लिप्त नहीं होता उसी प्रकार अहंकार से अतीत अक्षर आत्मतत्त्व समार के कारण रूप, रत्न, रज और तम से मलिन होता है” ॥२६॥

आत्मा की अलिप्तता को फिर दूसरी तरह से समझाते हैं। इसके लिए आकाश का उदाहरण देते हैं। वायु, अग्नि, आदि जैसे आकाश को प्रभावित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ये भाव जो क्षणिक हैं, तथा गुण-कर्म, अविनाशी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाते। जो व्यक्ति इनमें अहंकार कर बैठता है, वही इनके चक्कर में आता है और भटकता फिरता है।

“तथापि जबतक कि मेरे दृढ़ भक्ति योग द्वारा मन का मल रूप रजोगुण निकल न जाय तबतक इन माया रचित गुणों का संग त्यागना ही चाहिए” ॥२७॥

उनके लिए साधना आवश्यक है। मन को मात्त्विक बनाना चाहिए। रजो-गुण के मल दूर होने चाहिए। यह मुदृढ़ भक्तियोग में ही करना है। भक्ति में मन को सब तरह से हटाकर भगवान में लगाना होता है। इसमें मन अपने-आप मयम में जाता है, जिसमें उसके मल दूर होते हैं। जबतक रजोगुण का प्रभाव प्रबल रहता है तबता मानसिद्धि गुण और कार्यों का मन छोड़ना उचित है। मानस ते गुण ही तो मनुष्य को कार्यों में प्रवृत्त करने हैं। उन कार्यों में विवेक करने की आवश्यकता है। बुरे का त्याग और अच्छे का अवलम्बन करना चाहिए।

ऐसा करने से सात्विक गुणों का विकास होता है, जो कि अधिमत्तत्व को समझने के लिए जरूरी है।

“जिस प्रकार भलीभांति चिकित्सा न किया गया रोग बार-बार उभरकर मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है, उसी प्रकार वासना और कर्मों के परिपाक से रहित तथा (स्त्री पुत्रादि) सबसे आसक्त हुआ मन अधूरे योगी को भ्रष्ट कर देता है” ॥२८॥

साधना में गड़बड़ होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। साधक योग-भ्रष्ट हो जाता है। जिस मन की वासनाएं और कर्मों के सस्कार, नहीं मिटे हैं, जो स्त्री-पुत्र में आसक्त हो गया है, उसकी कुशल नहीं है।

“जो देवताओं द्वारा उपस्थित किये हुए मनुष्य-रूपी विघ्नों से बाधित होकर कुयोगी (मार्ग-व्युत) हो जाते हैं, वे अपने पूर्वाभ्यास के कारण फिर योग में ही प्रवृत्त होते हैं, कर्मादि में नहीं” ॥२९॥

अब यह बताते हैं कि यदि योग-भ्रष्ट हो भी जाय तो चिन्ता नहीं। घबराने की बात नहीं है। क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास उसका सहायक बनता है। वह फिर अपने योगाभ्यास में लग जाता है। भूल मालूम होने पर हर मनुष्य अपनेको सुधारने का कुछ-न-कुछ प्रयत्न अवश्य करता है।

“यह जीव किसी अन्य ही की प्रेरणा से मरण-पर्यन्त कर्म करता रहता है, तथापि (अविवेकी तो अपनेको कर्ता मानकर उनमें बंध जाता है परन्तु,) विवेकी पुरुष आत्मानन्द के अनुभव से तृष्णाहीन हो जाने के कारण लौकिक विषयों में रहता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता” ॥३०॥

ऊधो, जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म करता ही रहता है। उन कर्मों के लिए अनेक प्रेरणाएं होती हैं। उनमें पूर्व कर्म, सस्कार, वातावरण मुख्य होते हैं। उनमें वह इष्ट-अनिष्ट का भी विचार करता है और इसलिए हर्ष-विषाद आदि विकार मन में खड़े होते हैं और वह ऊपर-नीचे झूले में झूलता रहता है। इससे उसे शान्ति नहीं मिलती। शान्ति मन की वह अवस्था है जिसमें बहुत उछल-कूद न हो। यह तभी संभव है, जब मनुष्य को तत्त्व का साक्षात्कार होता है। यह समझ लेता है कि आत्मा इन सब विकारों से, द्वन्द्वों से परे है, देह और देह-जन्य विकार का उससे कोई संबंध नहीं है, और मैं स्वयं भी देह नहीं आत्मा हूँ—तो फिर इन विकारों के प्रभाव से बच जाता है। फिर प्रकृति में स्थित रहते हुए भी, पूर्व-सस्कार

के अनुसार कर्म-प्रवृत्ति होने हुए भी, उनमें द्वेष-अनिष्ट-बुद्धि नहीं रहती और उसमें हर्ष और विषाद के अमर भी नहीं पड़ते। जब आत्मा आनन्द-स्वरूप है, वह मन में समा गया, तो मनुष्य उसीकी प्राप्ति का प्रयत्न करेगा और जैसे-जैसे वह देखेगा कि मनार-मन्त्राधी आशा-तृष्णाएँ आकर उसे दुःख-मुख के चक्कर में डालती हैं तो वह जाग्रत होकर 'मैं आनन्द-स्वरूप आत्मा हूँ' यह स्मरण करके सावधान हो जाता है और समार के विषय-भोगों में अलिप्त रहता हुआ आत्मा की ओर अग्रसर होता है।

“जिसकी बुद्धि आत्म-स्वरूप में स्थित है वह ठहरते, चलते, बैठते, सोते, मल-मूत्र त्याग करते, भोजन करते अथवा और कोई स्वाभाविक क्रिया करते हुए भी अपने शरीर को नहीं जानता” ॥३१॥

तो स्वरूप में स्थित होना ही मुख्य बात है। एक बार स्वरूप-स्थिति हुई तो फिर बाह्य आचार, शरीर-धर्म उसके लिए गौण हो जाते हैं। उनपर उसका ध्यान डालना नहीं रहता जितना आत्मा के आनन्द-स्वरूप पर। इसलिए उसके बाह्य कर्म—आचार कभी-कभी ऐसे भी हो सकते हैं जो दुनियादार या समार-ग्रस्त लोगों को अटपटे लगे। जब वृत्ति ब्रह्माकार रहती है, तो बुद्धि विकार-रहित और इसलिए भेद-रहित हो जाती है। तब उसका बाहरी रग-रङ्ग दूसरों में कुछ भिन्न ही होने लगता है। अतएव हमें उसके बाह्य आचार पर ध्यान न देकर आत्म-स्थिति पर ही दृष्टि रखनी चाहिए।

“यदि विद्वान्, इन्द्रियो के किसी बाह्य असत् विषय को देखता है तो नाना प्रकार के अनुमानों से उसे आत्मा से भिन्न वास्तविक नहीं मानता, जिन प्रकार सोकर उठने पर लीन हुए स्वप्न के पदार्थों को कोई भी सत्य नहीं मानता” ॥३२॥

“हे प्रियवर, नाना प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त जिन वेह और इन्द्रिय आदि अज्ञान-जन्य पदार्थों को वह पहले आत्मा से मिले हुए मानता था, अब वे आत्मनिरीक्षण में ही निवृत्त हो जाते हैं तथा आत्मा का तो न ग्रहण होता है न त्याग” ॥३३॥

जिन व्यक्ति ने आत्मा के महत्व को नम्र लिया और उसके मुकाबले में शरीर और जगत् को गौण मानने लगा वह जानी है। ज्ञान के द्वारा आत्म-स्थिति तो जाने पर उसकी दृष्टि बदल जाती है। पहले इन्द्रियों के विविध बाह्य विषयों

को सत्य मानता था, अब वह उन्हें असत् मानने लगता है और यदि वे आते भी हैं तो उन्हें आत्मा से गौण स्थान देता है। वे युक्तियों, प्रमाणों से स्वतंत्र सिद्ध नहीं होते और अन्त में स्वानुभव से पृथक् अनुभव में नहीं आते। समुद्र की लहरे क्या समुद्र से पृथक् हैं ? क्या नींद टूटने पर स्वप्न में देखे पदार्थ सत्य प्रतीत होते हैं ? वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को, आत्मा या ब्रह्म के मुकाबले में, आत्म-दृष्टि से, सत्य नहीं मानते और इसीलिए उनके प्रभावों से परे रहते हैं।

ऊधो, लेकिन इससे यह न समझ लेना चाहिए कि अज्ञानी आत्मा को छोड़ देता है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। वह कहीं से आता-जाता नहीं। वह तो सदा सर्वदा स्थित ही है। ज्ञानी तो केवल इतना ही करता है कि देह और जगत को—इन्द्रिय तथा सृष्टि की विविध वस्तुओं को जो आत्मा से भिन्न मानता था, अब नहीं मानता। विवेक-दृष्टि से वह समुद्र को समुद्र और लहर को लहर मानता है। लहर के उतार-चढ़ावों से समुद्र की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हवा के हलके-हलके झोके लगते रहने से पर्वत का क्या बिगड़ता है ?

“जिस प्रकार सूर्योदय मनुष्यों के नेत्रों के आवरण-रूप अन्धकार को हटा देता है किसी पदार्थ की रचना नहीं करता, उसी प्रकार मेरा सुदृढ़ एवं सम्यक् ज्ञान मानव-बुद्धि के अज्ञान-अन्धकार को नष्ट कर देता है” ॥३४॥

ज्ञान को सूर्य की तरह समझो। सूर्योदय से अन्धकार हट जाता है और वस्तुएँ हमें दीखने लगती हैं तो क्या उनका यह नया निर्माण हुआ ? नहीं वे पहले से ही थी और हैं—अन्धकार हो जाने से हमें दिख नहीं रही थी—अब प्रकाश होने से दीखने लगी। इसी तरह ज्ञान के प्रकाश से मनुष्य का बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है तो मेरा असली स्वरूप साफ दिखाई देने लगता है। वह अब किसी वस्तु को ‘यह’ अनुभव नहीं करता—‘मैं’ का ही अनुभव होता है। उसका ‘मैं’ वस्तु-मात्र में फैल गया—आत्म-स्वरूप हो गया, देहादि-अभिमान सब गल गये।

“यह आत्मा स्वयं प्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभवरूप, सर्वानुभवस्वरूप एक और अद्वितीय है तथा वाणी का अविषय होने के कारण जब वाणी उसे न पाकर निवृत्त हो जाती है, उस समय भी इसीकी प्रेरणा से वाणी और प्राण अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं” ॥३५॥

फिर मे आत्मा का वर्णन करते हैं। ऊँचो, आत्मा नित्य है। जिसका न जन्म होता है, न मृत्यु, उगे नित्य कहते हैं। जिसका जन्म होता है, उसका कोई आकार होता है, और वह दिखाई देता है, लेकिन आत्मा अपरोक्ष है—दिखाई नहीं देता। वह अपनी जगह सदा एक-रूप, एकरूप रहता है, अतः उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। उसकी केवल प्रतीति या अनुभव करना पड़ता है। वह स्वयं प्रकाश है। किसी दूसरे के प्रकाश या शक्ति की उसे आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं ज्ञान-रूप है, ज्ञान उसमें अज्ञान आदि विकार नहीं होते। जब आत्मा जगत के रूप में प्रतीत होने लगता है, या जगत रूप धारण करता है तब ये विकार दृग्गोचर होते हैं। उनके पहले मूलरूप में जबतक उसकी स्थिति रहती है तबतक विकारों का प्रादुर्भाव नहीं होता। वह किसी एक देश, स्थान, काल, अवस्था से बंधा हुआ नहीं है। न वह किसी वस्तु में ही सीमित है। इसलिए उसमें अस्तित्व वृद्धि, परिवर्तन, हानि विनाश का स्पर्श भी नहीं होता। जो आत्म-स्वरूप में स्थित हो गये हैं उन सबकी यही अनुभूति है। जो कुछ अनुभूतियाँ होती वे सब आत्म-स्वरूप ही हैं। जब मन यह गमन लेता है कि आत्मा तक मेरी गति नहीं, आत्मा मेरा विषय नहीं है, वाणी भी यही मान लेती है, तब वही एक अद्वितीय आत्मा रह जाता है। मन-वृद्धि उसमें भेद की कल्पना करती है। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसे जबतक सत्य मानते हैं तबतक भेद रहेगा ही। मजातीय, विजातीय यह भाषा रहेगी ही। जब इस भेद में ऊपर उठ जाते हैं, इन भेदों के मूल में रहे एक आत्मतत्त्व की प्रतीति हो जाती है तो ये भेद एक नाटक के खेल की तरह अवास्तविक हो जाते हैं। अगर उसका कुछ निरूपण करने भी है, किसी भी शब्द के द्वारा उसका वर्णन करते हैं तो वह केवल व्यवहार-दृष्टि से-वाह्य-दृष्टि से। वास्तव में तो वह वर्णनार्थी है, शब्दों द्वारा उसका निरूपण ही नहीं किया जा सकता। शब्द केवल मनेत है, जिनमें उसकी कुछ प्रतीति कराई जा सकती है।

“अभिन्न आत्मा में जो विकल्प मानता है वही चित्त का बड़ा भारी मोह है, क्योंकि इस (विकल्प) का भी अपने आत्म-स्वरूप मन के अतिरिक्त और कोई अवलम्ब नहीं है” ॥३६॥

जब आत्मा अद्वितीय है तो फिर उसमें नाम-रूप के द्वारा जो विविधता दर्शाई जाती है, वह भ्रम ही है। मजा तो यह है कि यह भ्रम भी उसीके अधिष्ठान में उत्पन्न होता है। सबकुछ परमात्मा ही है तो मृष्टि, उनके सब भाव, विचार

इन्द्र आदि परमात्मा के ही अग्रिष्ठान को लेकर स्थित हैं। पेड़ के तने पर डालियाँ, पत्ते, फूल लगे हुए हैं तो क्या वे मूलतः पेड़ में अलग हैं? अलग दिखते हैं केवल पेड़ की अंग्रेजा ने। जैसे दहली पत्ते, फूल फल सब पेड़ ही में है वैसे ही यह नारा जगत् उनके अंग-अन्तर्ग परमात्मा ने ही ममाये हुए हैं।

‘नाम और रूप के द्वारा ग्रहण किया जानेवाला जो पंच भौतिक द्रव्य है, वह वाचित नहीं है; इस सिद्धान्त को स्वीकार कर अपनेको पंडित माननेवाले मीमांसकों को यह वेदान्त-कथित ब्रह्मादिवाद व्यर्थ (अकारण ही) अर्थवाद प्रतीत होता है।’ तत्त्वज्ञानियों को ऐसी प्रतीति नहीं होती” ॥३७॥

वेद इन्द्रियां आदि आकार में, नाम-रूप में, मिश्र हैं तत्त्वनः नहीं। आकार को ले कर इनकी मत्तता मानी जा सकती है, मूलतः तत्त्वनः नहीं।

‘योग-साधन के पूर्ण होने से पूर्व ही यदि किसी साधक का शरीर अकस्मात् उत्पन्न हुई व्याधियों से पीड़ित हो जाय तो उसके लिए ये उपाय कहे हैं” ॥३८॥

“किन्हीं उपद्रवों को योग-धारणा में, किन्हींको धारणायुक्त आसन से, और किन्हींको तप, मंत्र तथा औषधि से शांत करे” ॥३९॥

१. मीमांसक कहते हैं—प्रत्यासादि प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होनेवाला यह प्रपंच वाचित (मिथ्या) नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्य सत्य है। वेदान्त में जो ‘तत्त्वमसि’ आदि वाक्यों द्वारा ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन है, वह यज्ञादि के कर्ता यजमान की स्तुति में तात्पर्य रखनेवाला होने से अर्थवाद है। क्योंकि जीव का ईश्वर होना प्रत्यक्ष-वाचित है। जैसे—आदित्यो यूषः (यूप आदित्य है) इस श्रुति-वाक्य में यूप का सूर्य होना प्रत्यक्ष वाचित है, इसलिए यह वाक्य-यूपगत उज्ज्वलत्व आदि गुणों को लेकर उसकी प्रशंसामात्र में तात्पर्य रखने के कारण अर्थवाद है।

२. ज्ञानी कहते हैं—वेदान्त-गत अद्वैत-प्रतिपादक वचनों की यज्ञादि त्रिवि-वाक्य के साथ एकवाक्यता नहीं है। इसलिए ये अर्थवाद नहीं हैं, क्योंकि विधि शेष ही अर्थवाद होते हैं। इसके अतिरिक्त नामरूपात्मक होने से तथा स्वप्न के समान असत्य होने के कारण भी प्रपंच वाचित ही है। “वाचाऽभंगविकारः” इत्यादि श्रुति ने भी यही सिद्ध होता है।

“किन्हीं अशुभप्रद दोषों को मेरे निरन्तर ध्यान से, किन्हींको नाम-संकीर्तन आदि से और किन्हींको योगेश्वरों का अनुवर्तन (सेवन) करके शनैः-शनैः नष्ट कर दे” ॥४०॥

आत्म-ज्ञान के बाद योग-धारण के द्वारा जब मनुष्य साधना करता है तो कई रोग, विघ्न बाधाएँ आती हैं, विकारों का उद्रेक होता है तो उसके लिए भिन्न-भिन्न उपाय बताये गए हैं। साधक अपने लिए जो उपाय अनुकूल, सुविधाजनक, लाभदायी हो, उनका अवलम्बन करे। यदि कोई नवीन उपाय सूझे तो उससे भी लाभ उठाना चाहिए। इन विघ्न-बाधाओं से डर जाने या साधना छोड़ देने की जरूरत नहीं है। इससे ज्ञान हो जाने पर भी योग अवूरा रह जाता है—पूर्ण सिद्धि नहीं मिलने पाती। यह बात केवल आध्यात्मिक साधना के ही लिए नहीं है—व्यावहारिक, सासारिक कार्यों और कर्तव्यों के लिए भी है। आत्म-ज्ञान और योग-साधन का मतलब यह नहीं है कि सासारिक कामों और कर्तव्यों के प्रति मनुष्य लापरवाह हो जाय या असावधान रहे, उसकी अवगणना करे। बल्कि यह है कि आध्यात्मिक साधना को प्रधानता दे, उसे मुख्य माने।

“कोई-कोई धीर योगिजन इस देह को विविध उपायों से सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर (अणिमादि) सिद्धि के लिए योग-साधन करते हैं” ॥४१॥

“चतुर पुरुष को इस मार्ग का अवलम्बन नहीं करना चाहिए, यह तो व्यर्थ प्रयास-मात्र है। क्योंकि वृक्ष में लगे हुए फल के समान यह शरीर तो नाशमान ही है” ॥४२॥

“नित्य प्रति योग-साधन करनेवाले योगी का शरीर यदि सुदृढ़ भी हो जाय तो भी मुझे भजनेवाला बुद्धिमान पुरुष साधन को छोड़कर उसीसे संतुष्ट होकर न बैठ जाय” ॥४३॥

जब योगी अपनी साधना में तत्पर होता है तो अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। योग-दर्शन में उनका वर्णन किया गया है। मेरी राय में उनका उपयोग यदि मनुष्य-जाति की या जीव-जगत की भलाई में किया जाय तो हानि नहीं—स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरों को कष्ट या दुःख देने के लिए नहीं करना चाहिए। परन्तु महात्मा पुरुषों का कहना है कि जो साधक आगे बढ़ना चाहता है, जिसे आत्म-प्राप्ति की लगन लगी है, उसे इन सिद्धियों तक ही नहीं रुक जाना चाहिए। इन्हींसे चमत्कृत और प्रभावित होकर नहीं मान लेना चाहिए कि

वह अपने अंतिम गन्तव्य स्थान को पहुँच गया। सिद्धियाँ आखिर तो नाशवान हैं, अतः जो व्यक्ति अविनाशी तत्व की साधना में लगा है, यदि वह इनमें ही अटक जायगा तो अपने असली लक्ष्य से दूर रह जायगा। •

“जो निष्काम और स्वानन्दानुभव करनेवाला योगी मेरा आश्रय लेकर इस प्रकार योग-साधन में लगा रहता है, उसको कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता” ॥४४॥

अन्त में भगवान् आश्वासन देते हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर मेरी बताई योग-साधना में तत्पर रहता है, वह आत्मानन्द की प्राप्ति अवश्य करेगा।

भागवत-धर्मों का निरूपण

[भागवत-धर्म में पहले अन्तःकरण की शुद्धि, फिर सब प्राणियों में भगवान् को देखना, दूसरे शब्दों में भगवान् के प्रति सर्वस्व समर्पण करना है। भगवान् में लीन होने का, उनके दिव्य गुणों के चिन्तन करने का सुगम साधन नाम-स्मरण या नाम-संकीर्तन है। यह भागवत-धर्म का सार—इस प्रकरण में पुनः बताया गया है।]

उद्धवजी बोले—“हे अच्युत, इस योग-चर्या को तो मैं अजितेन्द्रिय पुरुष के लिए अति दुःसाध्य समझता हूँ। अतः आप स्पष्टतया मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे लोग अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लें” ॥१॥

“हे कमललोचन, मन को एकाग्र करने में लगे हुए योगिजन उसके निग्रह करने में अत्यन्त दुर्बल हो जाने के कारण प्रायः उदास रहा करते हैं” ॥२॥

“इसलिए हे अरविन्दाक्ष, हे विश्वेश्वर, सारप्राही विवेकीजन अनायास ही आपके परम आनन्ददायक चरण-कमलों का आश्रय लेते हैं। किन्तु जो योग-कर्मों के कारण अभिमानी हो रहे हैं, वे आपकी माया से मारे हुए हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता” ॥३॥

“हे सर्वसुहृद् अच्युत, यदि आप अपने अनन्य शरणदासों के अधीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? क्योंकि जिनके चरण कमलों में स्वयं ब्रह्मा आदि लोकपालगण भी अपने दीप्तिशाली मुकुट धिसा करते हैं उन्होंने आपने रामावतार में वानरो से मित्रता की थी” ॥४॥

“अपने भक्त पर किये हुए आपके उपकारों को जानकर भी ऐसा कौन पुरुष होगा जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा, प्रियतम, ईश्वर एवं शरणागतों को सबकुछ देनेवाले प्रभु आपको भूल जायगा? अथवा ऐसा कौन विचारवान होगा जो

परिणाम में मोह उत्पन्न करनेवाले और केवल भोग के ही साधन तुच्छ भोगों की इच्छा करेगा ? और फिर आपके चरणरज का सेवन करनेवाले हम लोगो के लिए दुर्लभ भी क्या है ?” ॥५॥

परमार्थ-निरूपण से उद्धव गायद चिन्ता में पड़ गए। उन्होंने कहा—आपने जो योग-साधन बतलाया वह तो बड़ा कठिन है। आपके परम-पद पाने का सरल उपाय बताइए। योग-साधन और कर्मानुष्ठान से मनुष्य अमिमान के बन्धीभूत हो जाता है। आपकी माया, उनकी मति हर लेती है। लेकिन आपकी शरण आ जाने से माया का कुछ नहीं चल सकता। ‘ज्ञान’ और ‘योग’ अमूर्त की साधना है, साधारण मनुष्य को तो मूर्त, शरीर-धारी की सेवा-भक्ति से सतोष मिलता है। कोरा तत्व, सिद्धान्त, अमूर्त, आदर्श सभी मनुष्यों के मन में आकर्षण नहीं पैदा कर सकता। वे तो किसी-न-किसी शरीरधारी के साथ चलना, बैठना, बात करना, मीखना, झुकना, सुख-दुःख में शरीक होना पसंद करते हैं। इसलिए हमें तो अपनी चरण-कमल के रज का उपासक बनाइए।

“हे ईश्वर, जो आचार्य और अन्तर्यामी रूप से शरीरधारियों का बाह्य और आन्तरिक मल दूर करके उन्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं, उन आपके उपकारों का बदला विवेकी ब्रह्मवेत्तागण ब्रह्मा के समान आयु पाकर भी नहीं चुका सकते। वे तो आपके उपकारों का स्मरण करके मन ही-मन प्रसन्न हुआ करते हैं” ॥६॥

आपकी यह खूबी है कि आप प्राणियों के भीतर बाहर सब जगह रहते हैं। भीतर तो अन्तर्यामी के रूप में छिपे बैठे हैं और बाहर गुरु के रूप में पथ-प्रदर्शक बने हुए। ममार में जितने महापुरुष हो गए हैं, युग-प्रवर्तक, सुधारक हो गए हैं, सब आपकी ही तो विभूतिया हैं। आप ही ने तो उनका शरीर धारण करके महान् अद्भुत कार्य किये और कराये हैं। दोनों रूपों से आप मनुष्य और प्राणियों पर जो उपकार करते हैं, उसका कैसे व कहां तक वर्णन किया जाय। उसका बदला चुकाना तो ब्रह्माजी के भी बस की बात नहीं है। इसलिए वह उनको स्मरण कर-करके ही गद्गद होते रहते हैं।

श्री शुकदेवजी बोले—“हे राजन, उद्धव के इस प्रकार अत्यन्त प्रेमपूर्वक पूछने पर जगत जिनकी श्रीड़ा की सामग्री है और जो अपनी माया-शक्ति के त्रिदेव-रूप होकर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, वे ईश्वरों के भी ईश्वर मधुर-मधुर मुसकाते हुए प्रेमपूर्वक बोले” ॥७॥

श्रीभगवान ने कहा—“हे तात, मैं तुम्हें अपने अत्यन्त मगलमय (भागवत) धर्म सुनाना चाहता हूँ जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करने से मनुष्य ससार रूप दुर्जय मृत्यु को जीत लेता है” ॥८॥

“निरन्तर मुझीमे मन और चित्त को लगाये रखनेवाला तथा जिसके आत्मा और मन का मेरे धर्मों में ही अनुराग हो गया है वह पुरुष मेरा स्मरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण कर्मों को धीरे-धीरे मेरे ही लिए करता रहे” ॥९॥

“जहां मेरे भक्त साधुजन रहते हो उन पुण्य स्थानों में रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में से जो मेरे अनन्य भक्त हुए हैं, उनके आचरणों का अनसरण करें” ॥१०॥

“पर्व के दिनों पर अकेला ही अथवा सबके साथ मिलकर नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट-बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करावे” ॥११॥

“निर्मल चित्त होकर सपूर्ण प्राणियों में और अपने-आपमें मुझ आत्मा को ही आकाश के समान निरावरण-रूप से बाहर भीतर व्याप्त देखे” ॥१२॥

“हैं महातेजस्वी उद्धव, इस प्रकार केवल ज्ञान-दृष्टि का आश्रय लेकर जो समस्त प्राणियों को मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मण-भक्त, सूर्य और स्फुलिंग तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है वही पंडित माना गया है” ॥१३-१४॥

“अधिक समय तक सब पुरुषों में निरन्तर मेरी ही भावना करने से मनुष्य के स्पृहा, असूया (परनिन्दा), तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं” ॥१५॥

“अपनी हंसी करानेवाले स्वजनो को, मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी देह-दृष्टि को तथा लोभ-लज्जा को छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करें” ॥१६॥

अब भगवान श्रीकृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से ‘भागवत-धर्म’ का उपदेश देते हैं। ऊधो, भागवत-धर्म परम मगलमय है। उसका सार यह कि भक्त अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करें और उनको करते समय धीरे-धीरे मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ावे। इससे उसका मन और चित्त मुझमें—मेरे धर्मों में रम जायगे।

पहले वह अन्तःकरण को शुद्ध रखे, फिर मुझे—परमात्मा को सब प्राणियों में, और अपने भी हृदय में स्थित देखे। मैं भीतर-बाहर सब जगह फैला

हुआ हू। मैं परिपूर्ण हूँ। मुझमें कोई कोर-कसर नहीं है, न कोई आवरण ही मुझे घेरे हुए है। ऐसे मेरे शुद्ध स्वरूप को देखे। यह ज्ञान दृष्टि है। ज्ञानी सब में समान-दर्शी होता है। कृपालु और क्रूर, राम और रावण सबमें मुझको, भगवान को देखता है, इसीलिए वह समदृष्टि हो जाता है। इस ज्ञान-दृष्टि के साथ ही वह सब नर-नारियो में मेरी ही भावना करता रहे। इससे थोड़े ही दिनों में उसके मन से ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं।

‘गौ और गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दण्डवत करे’, इसका अभिप्राय यह है कि आलोचना का भय छोड़कर सबके साथ सम-व्यवहार करता रहे।

“जबतक सम्पूर्ण प्राणियों में मेरी भावना न हो तबतक उक्त प्रकार से मन-वाणी और शरीर के समस्त व्यापारों द्वारा मेरी उपासना करता रहे” ॥१७॥

इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि रूप ब्रह्म-विद्या के द्वारा उसे सबकुछ ब्रह्ममय प्रतीत होने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सर्वथा निःसदेह होकर उपरत हो जाय। फिर लौकिक, वैदिक किसी प्रकार के कर्म-कलाप में न पड़े” ॥१८॥

“मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से संपूर्ण प्राणियों में मेरी ही भावना करना—इसीको मैं अपनी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन समझता हूँ” ॥१९॥

“हे प्रिय उद्धव, आरम्भ कर देने के उपरान्त फिर मेरे इस धर्म का अणु-मात्र भी ध्वंस नहीं होता, क्योंकि निर्गुण होने के कारण मैंने ही इस निष्काम-धर्म का भलीभाँति निश्चय किया है” ॥२०॥

जब मन के सभी सकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहेगा तब समस्त प्राणियों में मेरी भावना—भगवत-भाव होने लगेगा। इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म-बुद्धि, आत्म-भाव होने में सबकुछ ब्रह्म-स्वरूप ही दीखने लगता है, फिर मन के सब मगय अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म-भाव हो गया तो ससार-विषयक दृष्टि अपने-आप ही गौण हो गई। बादल छट गए और सूर्य साफ-साफ चमकने लगा। वस, सब प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना करे। यही मेरा भागवत धर्म है। यह निष्काम है और मैंने उसे सर्वोत्तम माना है।

“हे साधु-श्रेष्ठ (अवश्यम्भावी मृत्यु आदि) भय से व्यर्थ भागने-रौने आदि के समान जो-जो निरर्थक प्रयास हैं वे भी यदि मुझ परमात्मा को फलभाव के

लिए (अर्थात् निष्काम भाव से) अर्पण कर दिया जाय तो वह भी (मेरी प्राप्ति का साधक) धर्म ही है” ॥२१॥

“मनुष्य जो इस असत् और नाशवान मनुष्य-शरीर के द्वारा मुझ अजर-अमर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यही बुद्धिमानो की बुद्धिमानी और चतुरो की चतुराई है” ॥२२॥

“इस प्रकार मैंने तुम्हें देवताओं को भी दुर्लभ यह ब्रह्मवाद का सपूर्ण सार-संग्रह संक्षेप और विस्तार से सुना दिया” ॥२३॥

“हे उद्धव, मैंने स्पष्ट युक्तियों से युक्त यह ज्ञान तुमसे बारबार कहा है। इसको जान लेने पर पुरुष नि सदेह होकर मुक्त हो सकता है” ॥२४॥

“हे उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली प्रकार से विवेचन कर दिया। जो पुरुष हमारे इस प्रश्नोत्तर को ध्यानपूर्वक मनन करके धारण करेगा वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा” ॥२५॥

“जो मनुष्य मेरे भक्तों को इसे भली भाँति स्पष्ट करके समझावेगा उस ज्ञान-दाता को मैं अपना आत्म-समर्पण कर दूँगा” ॥२६॥

“जो पुरुष इस परम पवित्र प्रसंग का श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति सम्यक प्रकार से अध्ययन करेगा, वह ज्ञान-रूपी दीपक से मेरा साक्षात्कार करके पवित्र हो जायगा” ॥२७॥

“जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा वह मेरी पराभक्ति प्राप्त करके फिर कर्मबन्धन में नहीं पड़ेगा” ॥२८॥

“हे सखे उद्धव, तुमने ब्रह्म का स्वरूप भलीभाँति समझ लिया न? और तुम्हारे चित्त का मोह और शोक तो दूर हो गया न?” ॥२९॥

“तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, दुष्ट प्रकृति, सुनने की इच्छा न रखनेवाले भक्तिहीन और नम्रताहीन पुरुषों को कभी मत सुनाना” ॥३०॥

“जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो, पवित्र चरित्र हो, उससे तथा स्त्री-शूद्रों से भी यदि उनकी मुझमें भक्ति हो तो इस प्रसंग को कहना चाहिए” ॥३१॥

“जिस प्रकार अमृत-पान कर लेने पर और कुछ पीना नहीं रहता, उसी प्रकार इसको जान लेने पर जिज्ञासु को और कुछ जानना नहीं रहता” ॥३२॥

अब तो भगवान इस हृद तक कहने लगे कि निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से

मुझे समर्पित कर दे तो वे धर्म रूप हो जाते हैं। कर्ता की भावना के अनुसार फल देते हैं, न कि कर्म के स्वरूप के अनुसार। भावना भगवानमय होती है तो उसका फल भी भगवत् स्वरूप होता है। जो भी फल मिलेगा उसे वह भगवान समझ के ही ग्रहण करेगा।

अतः बुद्धिमान्नी इसीमें है कि इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मनुष्य मुझ अविनाशी और सत्यतत्त्व को प्राप्त कर ले।

अब इस भागवत धर्म का माहात्म्य बताकर फलश्रुति बताते हैं, फिर पूछते हैं—अब तो तुम्हारे मन का मोह, शोक दूर हुआ न।

भगवान से ऊधो ने उनके परमधाम जाने की कल्पना से, मोह-शोक-ग्रस्त हो, भगवान के निजधर्म के बारे में प्रश्न किया था, उसके उत्तर में भगवान ने सारा ज्ञान-विज्ञान बता दिया। अन्त में कहते हैं कि समाज में जो कोई भी नीचे के स्तर पर रहे हो तो उनको भी इसका उपदेश करना चाहिए। मेरा द्वार सब के लिए खुला है, अकेले गण्य-मान्य व्यक्तियों के लिए ही नहीं।

मगर एक बात की चेतावनी अवश्य देते हैं। तुम इसे बुरे आदमियों को मत देना। बुरों की गिनती में कई तरह के लोग बताये। गीता में भी उन्होंने अर्जुन का इस बात की ओर ध्यान खींचा था।

बुरे लोगों की मति उल्टी हुआ करती है। ज्ञान और शक्ति स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती। ये तो आग की तरह है। हरा-सूखा सभी जल जाता है। मज्जन आग में उगली डालेगा तो जलेगी, दुर्जन डालेगा तो भी जलेगी। एक बहुत अच्छा मुभाषित है—

विद्या विवादाय धनं मदाय।

शक्तिः च तेषां परपीडनाय ॥

खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्।

ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

मनुष्य के पास तीन बल होते हैं—विद्या, धन और शक्ति (शरीर-शक्ति या शस्त्रास्त्र आदि)। खल इनका उपयोग विवाद बढ़ाने में, मदोन्मत्त होने में और दूसरों को सताने में करते हैं तथा सज्जन मावु—ज्ञान में, दान में तथा पररक्षण में करते हैं। सो जिनकी टेढ़ी बुद्धि है वे इस आत्म-ज्ञान का उल्टा अर्थ लगाकर अनर्थ खड़ा करते हैं। सब में एक ही आत्मा है तो दूसरे का धन अपना ही है, ऐसा

मतलब निकाल लेते हैं। अतः सावधान रहने की और बुरे तथा पाखण्डी लोगो से इस ज्ञान को बचाने की आवश्यकता है।

किन्तु भक्ति-मार्ग में यह सकट या चिन्ता नहीं रहती। उसमें सब कुछ भगवान् को समर्पित करना पड़ता है, उसके लिए छोड़ना पड़ता है। इसमें दुरुपयोग की जगह कहा है? यो तो होगी और दुष्ट सभी जगह मिलते हैं, अतः पात्र-कुपात्र का विचार रखना साधारण-रूप से अच्छा ही है।

जो मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हो वे फिर कैसे ही हीन श्रेणी में हों, (उस काल में सभी शूद्र वेद-ज्ञान या ब्रह्म-विद्या के अधिकारी नहीं माने जाते थे, अतः सभी शूद्रों का उल्लेख किया है) उन्हें यह ज्ञान देने में आपत्ति नहीं है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अमृत ही है।

“हे तात, ज्ञान, कर्म, योग, वाणी और राजदण्डादि मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह चारों प्रकार का फल तुम जैसे अनन्य भक्तों के लिए मैं ही हूँ” ॥३३॥

अलग-अलग विषयों के अलग-अलग फल मिलते हैं। ज्ञान से मोक्ष, कर्म से धर्म, योग से दृष्टि-सिद्धि तथा वाणिज्य और राज-शक्ति से अर्थ—वैभव की प्राप्ति होती है। यह साधारण मनुष्यों की बात है। जो मेरे अनन्य भक्त, तुम्हारे जैसे हैं, उनकी बात दूसरी है। वे मेरी शक्ति के द्वारा ये चारों फल एकत्र पा जाते हैं।

एक मेरी भक्ति के साथ होने से उनका सब-कुछ सब जाता है। और सब पूछिए तो उनकी दृष्टि फल की तरफ रहती ही नहीं। ये फल उनकी दृष्टि में मैं ही हूँ, मेरी ही प्राप्ति के लिए उनकी आराधना भक्ति होती है। इन फलों को वे देखते ही नहीं। ये आते हैं तो वे इन्हें मेरे अर्पण कर देते हैं। इनमें उन्हें मेरा ही रूप दिखाई देता है।

“जिस समय मनुष्य समस्त कर्म छोड़कर मुझे आत्म-समर्पण कर देता है उस समय मैं उसे विशिष्ट बना देना चाहता हूँ, इससे वह मोक्ष-रूप अमर पद को पाकर मेरा ही स्वरूप हो जाता है” ॥३४॥

समस्त कर्मों को जब भक्त मेरे ही अर्पण करता है तो फिर उस भक्त का सारा भार मेरे ऊपर आ जाता है। उसको मैं जीव-भाव से छुड़ाकर भगवत्भाव—मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ। मुझमें और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहता।

श्री शुक्रदेवजी बोले—“हे राजन्, पुण्य-कीर्ति भगवान् कृष्णचन्द्र से इस

प्रकार योग-मार्ग का उपदेश पाने पर, उनके वचन सुनकर, उद्धवजी की आंखों में आंसू भर आये, प्रेम के कारण उनका गला तक रुक गया, और वह कुछ न बोल सके, केवल हाथ जोड़े रह गये” ॥३५॥

“हे राजन्, फिर धैर्यपूर्वक प्रेमावेश से विकल हुए, अपने चित्त को रोककर उद्धवजी अपनेको बड़भागी मानते हुए, भगवान् यदुनाथ के चरणों पर सिर रखकर उनसे हाथ जोड़कर बोले” ॥३६॥

“हे ब्रह्माजी के भी उत्पत्तिकर्त्ता प्रभो, मैंने जिस मोहमाया (घोर) अन्धकार को आश्रय दे रखा था वह आपके सहवास से भाग गया। अग्नि के समीप पहुच जाने पर भी क्या शीत, अन्धकार और भय आदि ठहर सकते हैं” ॥३७॥

“हे प्रभो, जिसे आपकी मोहिनी माया ने हर लिया था, आपने कृपा करके वह ज्ञान-दीपक मुझ सेवक को फिर लौटा दिया। आपके किये हुए अनुग्रह को जानकर भी ऐसा कौन होगा जो आपके चरण-कमलों का आश्रय छोड़कर किसी और की शरण में जायगा” ॥३८॥

“आपने अपनी माया से सृष्टि-वृद्धि के लिए जो दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक और सात्यतवंशी यादवों में मेरा सुदृढ़ पाश फैला रखा था, उसे आज आपने आत्म-बोध रूपी तीक्ष्ण खड्ग से काट डाला” ॥३९॥

“हे महायोगिन्, आपको नमस्कार है। अब आप मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण-कमलों में मेरी अचल भक्ति हो” ॥४०॥

भगवान् श्रीकृष्ण के इस अनग्रह से गद्गद होकर ऊधो प्रार्थना करने लगे— भगवन्, आपके सत्संग से मेरा मोह सदा के लिए चला गया—क्यों न हो, सारी माया और ब्रह्मा आदि के मूल कारण आप ही जो है। आपमें वैसे बड़ी मोहिनी शक्ति है। माया ने मेरी आंखों पर परदा डाल दिया था। मैं आपके सत् स्वरूप को भूलकर आपके शरीर-रूप के संग में ही लिप्त हो रहा था। अब मैंने यथार्थ बात को समझ लिया—मेरा रिश्ता आपके शरीर से नहीं आपकी आत्मा से है। अतः यह रिश्ता स्थायी है, यह सबध अमर है।

इससे पहले आपकी माया के वश हो मैंने अपनेको दाशार्ह आदि यादवों के साथ स्नेह ही नहीं, मोहपाश में बाध लिया था। अब आत्म-बोध की तीखी तलवार से यह बन्धन कट गया। अब तो कृपा करके ऐस कर दीजिए जिससे आपके चरण-कमलों में मेरी अनन्त भक्ति बनती रहे—फिर मे इस मोहपाश में न बध जाऊ।

श्री भगवान् बोले—“हे उद्धव, मेरी आज्ञा से अब तुम बदरीनारायण नामक मेरे आश्रम को जाओ। वहाँ मेरे चरण-कमलो से उत्पन्न गंगाजी के अति पुनीत जल के स्नान और पान से तुम पवित्र हो जाओगे” ॥४१॥

“अलकनन्दा के दर्शनो से तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जायगे। हे प्रियवर वहाँ तुम बल्कल-वस्त्र धारण कर वन के कन्द, मूल, फल भोजन करते हुए, निःस्पृह वृत्ति से सुखपूर्वक रहना” ॥४२॥

“तथा शीतोष्णादि द्वन्द्वो को सहन करते हुए, सुशील और जितेन्द्रिय होकर शान्त चित्त हो एकाग्र बुद्धि से ज्ञान और विज्ञान से युक्त रहना” ॥४३॥

“मुझसे तुम्हें जो कुछ शिक्षा मिली है, उसका अच्छी तरह विचारपूर्वक अनुभव करते हुए मेरे धर्मों में ही तत्पर रहना। ऐसा करते रहने से तुम तीनों गुणों की गतिको लाघकर अन्त में मुझ परब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे” ॥४४॥

भगवान् ने कहा—यह तो अच्छी बात है कि अब तुम्हारा मोह दूर हुआ, किन्तु यह क्षणिक भी हो सकता है। अतः तुम बदरीकाश्रम में, जो मेरा ही आश्रम है, चले जाओ। वहाँ अलकनन्दा गंगा है। वहाँ सब पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं। तुम वहाँ बहुत सादगी से रहकर, मेरे बताए ज्ञान को सुदृढ़ रखते हुए समय-पूर्वक, मुझमें ही डूबे रहो। मेरे स्वरूप का अनुभव करते रहो। इससे अन्त में तुम त्रिगुण और उनसे उत्पन्न गतियों को पार करके, उनसे भी परे, मेरे परमार्थ-स्वरूप में मिल जाओगे।

श्री शुकदेवजी बोले—“हे राजन्, जिनका ज्ञान संसार-भ्रम को हर लेनेवाला है, उन श्रीकृष्णचन्द्र के ऐसा कहने पर उद्धवजी ने उठकर उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। वह द्वन्द्वों से परे थे, तो भी वहाँ से चलते समय उनका चित्त प्रेमवश भर आया और अपने नेत्रों की अश्रुधारा से उन्होंने भगवान् के चरण भिगो दिये” ॥४५॥

“जिनके स्नेह को छोड़ना अति कठिन है उन श्रीकृष्ण का वियोग होने से वह व्याकुल हो गए, तथा उन्हें एकाकी न छोड़ सकने के कारण उन्होंने अति आतुर होकर स्वामी की चरण-पादुकाएँ ले लीं और उन्हें अपने सिर पर रखकर बारबार प्रणाम करने के अनन्तर जैसे-तैसे अपना मन मसोसकर वहाँ से चले” ॥४६॥

“महाभागवत उद्धवजी हृदय में भगवान् की दिव्य छवि धारण किये बदरिका-

श्रम पहुँचे और वहाँ संसार के एकमात्र सुहृदय श्री हरि के आदेशानुसार तपोमय आचरण करते हुए अन्त में परमगति को प्राप्त हुए” ॥४७॥

“योगेश्वर जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्र ने आनन्द-समुद्र से उत्पन्न हुआ यह ज्ञानामृत अपने अनन्य भक्त उद्धव को सुनाया। जो पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक थोड़ा-सा भी सेवन करता है (वह संसार-बंधन से मुक्त हो जाता है) अधिक क्या, जगत ही उसके संग से मुक्त हो जाता है” ॥४८॥

यद्यपि इस समय उद्धव ज्ञानी बन चुके थे, फिर भी माया-मोह के पूर्व-संस्कार-वश श्रीकृष्ण से विदा लेते समय उनके मन में प्रेम इस हृद तक उमड़ आया कि वह आपे में न रहे और अश्रु-धारा से उनके चरण कमलों को भिगो दिया। अन्त में भगवान की चरण-पादुका लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। इतने ज्ञानी हो जाने पर भी भगवान का कुछ चिह्न—स्मृति साथ लिये बिना उनसे न रहा गया।

उनके हृदय में भगवान की दिव्य छवि समाई हुई थी। भगवान के आदेशानुसार वह वदरिकाश्रम पहुँचे और तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए भगवान के स्वरूप-भूत परमगति प्राप्त की।

यहाँ एक तरह से उद्धव-गीता समाप्त हो जाती है। उद्धव को उपदेश देने के वहाँने यह ज्ञानामृत व्यासदेव के द्वारा संसार के लिए सुलभ हो गया।

“जिन वेद-प्रकाशक भगवान ने संसार-भय को दूर करने के लिए फूली से साररूप मधु को निकाल लेनेवाले भ्रमर के समान एक तो समस्त वेद-वेदान्तों का साररूप यह ज्ञान-विज्ञान का सार निकाला और दूसरा समुद्र से अमृत निकाला तथा इन्हें अपने (निवृत्तिमार्गी और प्रवृत्तिमार्गी) भक्तों को पिलाया, उन श्रीकृष्ण नामक परमश्रेष्ठ आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ” ॥४९॥

अब शुकदेवजी राजा परीक्षित से कहते हैं श्रीकृष्ण ने मधु-मक्खी की तरह ज्ञान-विज्ञान का यह सार निकालकर रख दिया है। पहले क्षीर-सागर से मन्थन में अमृत निकाला था जिससे रोग-जरादि भय से निवृत्ति हुई। अब इस अमृत से भक्त लोग संसार के समस्त तापो से निवृत्त होकर भगवत-स्वरूप परम शांति को पा जायेंगे। यह प्रवृत्ति-मार्गी हो, चाहे निवृत्ति-मार्गी, सबके लिए समान-रूप से लाभप्रद है, उपकारी है। भगवान श्रीकृष्ण ही संसार में सबकुछ हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ।

यदुकुल का संहार

राजा परीक्षित ने पूछा—“हे ब्रह्मन्, महान् भगवदभक्त उद्धवजी के वन को चले जाने पर भूत-भावन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने द्वारका में क्या किया ॥१॥

“उन यदुकुल-भूषण ने ब्रह्म-शाप से अपने कुल के ग्रस्त हो जाने पर समस्त नेत्रों (इन्द्रियो) को सुख देनेवाले अपने शरीर को किस प्रकार त्यागा?” ॥२॥

“जिसमें लगे हुए नेत्र को स्त्रिया नहीं मोड़ सकीं, कर्ण-मार्ग से भीतर प्रविष्ट होने पर जो सज्जनों के चित्त में गड़-सा जाता है, फिर वहाँ से नहीं निकलता, जिसकी शोभा (वर्णित होने पर) कवियों का मान बढ़ाती है, इसके लिए तो, कहना ही क्या है? उनकी वाणी को भी आनन्दित करती है तथा जिसे अर्जुन के रथ पर विराजमान देखकर युद्ध में मरनेवाले योद्धाओं को सारूप्य भक्ति प्राप्त हुई उस अति अद्भुत शरीर को भगवान् ने कैसे छोड़ा?” ॥३॥

यह न भूलना चाहिए कि भागवत कोरा ज्ञान-विज्ञान का ग्रन्थ नहीं, वह एक महाकाव्य है। जरूर उसमें ज्ञान-विज्ञान प्रधान-रूप से जगह-जगह बिखरा पड़ा है, परन्तु उसका मूल उद्देश्य कविता के माध्यम से उसे सरस-रोचक बनाना है। अतः जहाँ भी अवसर मिला है व्यासदेव ने अपने कवित्व का चमत्कार बताया है। इसके सैकड़ों श्लोक कथाग्र करने योग्य हैं—नित्य पाठ करने योग्य हैं। उनका सौंदर्य और वैशिष्ट्य मूल सस्कृत पढ़ने से ही मालूम होता है, अनुवाद से नहीं। मेरा उद्देश्य इस ग्रन्थ को तैयार करने में, कविताकार-सा स्वाद कराना नहीं है, बल्कि ज्ञान-विज्ञान का विवेचन करना है। उसे सुगम और सुलभ बनाना है। अलवर्त काव्यगत विशेषताओं पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है। जहाँ भी कहीं काव्यमय भाषा के प्रयोग का अवसर मिला है, व्यासदेव ने उसे छोड़ा नहीं है।

इसी अध्याय के आरम्भ में भगवान के श्री-विग्रह का विशेषण 'प्रेयसी सर्व नेत्राणा' इन शब्दों में उनके रूप-सौंदर्य का वर्णन किया है।

कहते हैं कि जब स्त्रियो के नेत्र उनके श्री-विग्रह-शरीर-सौंदर्य में लग जाते थे तो वे उन्हें वहा से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। एकटक देखती रहती थी, फिर भी आखे प्यासी-की-प्यासी रह जाती थी। सन्तो तक को उनकी रूप-माधुरी का वर्णन करना पडा और उनके कान उसे सुनते-सुनते नहीं अघाते थे। उसकी शोभा ने अनेक कवियों को काव्य की प्रेरणा की है और उसमें अनुराग का रग भर दिया है। उनके श्री-विग्रह का ऐसा सामर्थ्य था कि महाभारत युद्ध में जिन-जिनने उनके रूप को देखते हुए शरीर छोडा उन सबको सारूप्य मुक्ति मिल गई—वे उनके रूप को पा गये।

श्री शुकदेवजी बोले—“हे राजन्, श्रीकृष्णचन्द्र ने आकाश, पृथ्वी, और अंतरिक्ष में महान उत्पातो को देखकर 'सुधर्मा' नाम की सभा में बैठे हुए यादवों से कहा” ॥४॥

श्री भगवान बोले—“हे यादवश्रेष्ठगण, द्वारकापुरी में होने वाले ये महान उत्पात मानो यमराज की ध्वजा ही हैं। अब हमको यहां एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए” ॥५॥

“स्त्री, बालक और बड़े-बूढ़ों को तो यहां से शंखोद्धार क्षेत्र को जाने दो। और हम सब लोग प्रभास-क्षेत्र को चलेंगे, जहां कि पश्चिम की ओर बहनेवाली सरस्वती नदी है” ॥६॥

“उस तीर्थ में स्नान करके, पवित्र हो, हम उपवास करेंगे। और एकाग्र-चित्त से स्नान, चदन, आदि सामग्रियों से देवताओं का पूजन करेंगे” ॥७॥

“तदनन्तर स्वस्तिवाचन हो चुकने पर हम गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, गज, अश्व, रथ और गृह आदि से महाभाग ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे” ॥८॥

“यह विधि हमारे अरिष्ट का नाश करनेवाली और अत्युत्तम मंगलकारिणी है। देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है” ॥९॥

“भगवान मधसूदन के इस कथन को सुनकर सब वृद्ध यादवों ने उसका अनु-मोदन किया और तुरन्त नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास-क्षेत्र को चल दिये” ॥१०॥

“वहा भगवान् यदुनाथ के आदेश को सब यादवों ने परम श्रद्धा और भक्ति से समस्त मंगल कृत्यों के सहित पालन किया” ॥११॥

“फिर प्रारब्ध-वश बुद्धि-भ्रष्ट हो जाने के कारण उन्होंने, जिसके पीने से बुद्धि ठिकाने नहीं रहती उस मरेयक नामकी अति सुरम्य महा मदिरा का पान किया” ॥१२॥

“उस तीव्र मदिरा से उन्मत्त और भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र की माया से मोहित उन गर्वीले वीरों में परस्पर बड़ा भारी झगडा छिड़ गया” ॥१३॥

“उस समय अति क्रोधावेश से वे आततायी धनुष-बाण, खड्ग, भाला, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि अस्त्र-शास्त्रों से वहा समुद्रतट पर लड़ने लगे” ॥१४॥

“फहराती हुई पताकोवाले रथों, हाथियों, गधों, ऊटों, बैलों, भैंसों, खच्चरों और मनुष्यों के सहित परस्पर भिड़कर वे मदोन्मत्त यादव वन में दन्त प्रहार करके लड़ते हुए हाथियों के समान आपस में लड़ने लगे” ॥१५॥

“उस युद्ध में प्रद्युम्न और साव, अक्रूर और भोज, अनिरुद्ध और सात्यकि, दारुण योद्धा सुभद्र और सग्रामजित (श्रीकृष्णचन्द्र का भाई और उनका पुत्र) दोनों गद तथा सुमित्र और सुरथ—ये सब वीर परस्पर अत्यन्त मत्सर-पूर्वक भिड़ गये” ॥१६॥

“इनके सिवा निशठ, उल्मुक, सहस्रजित्, शतजित और भानु आदि जो अन्य वीर थे, वे भी भगवान् की माया से मोहित और मद से अन्धे होकर परस्पर एक दूसरे को मारने लगे” ॥१७॥

“वाशाहं, वृष्णि, अन्धक, भोज, सात्वत, मधु, अबुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुन्ती आदि कुलों के लोग परस्पर स्नेह छोड़कर लड़ने लगे” ॥१८॥

“तब (मदिरापान से) उन्मत्त वे पुत्र पिता से, भाई-भाई से, (मामा) भानजों से, (नाना) धंवतों से, (भतीजे) चाचाओं से तथा (भानजे) मामाओं से लड़ने लगे। इसी प्रकार मित्रों से मित्र और बन्धुओं से बन्धु भिड़ गए तथा सजातीयगण अपने सजातीयों पर प्रहार करने लगे” ॥१९॥

“अन्त में बाणों के समाप्त होने पर धनुषों के टूट जाने पर, और अन्य समस्त शस्त्रों के भी क्षीण हो जाने पर उन्होंने मुट्ठियों से (समुद्र तट पर उस मूसल के चूर्ण से ही उत्पन्न हुए) सरकण्डों को उखाड़ा” ॥२०॥

“उनकी मुट्ठियों में लगे हुए वे सरकण्डे लोह-वण्ड और वज्र के समान हो

गये। वे रोष में भर-भरकर उन्हींसे प्रहार करने लगे और जब श्रीकृष्णचन्द्र ने उन्हें रोका तो वे उन्हें भी मारने को दौड़े” ॥२१॥

“हे राजन्, उन मूढ़-बुद्धि आततायिओ ने बलरामजी को भी अपना शत्रु मानकर उन्हें मारने के विचार से आक्रमण किया” ॥२२॥

“हे कुलनन्दन परीक्षित, तब कृष्ण और बलदेव भी क्रोध में भरकर युद्ध-भूमि में घूमते हुए उन सरकण्डो और मुट्ठी-रूप लौह-दण्डो से उनपर प्रहार करने लगे” ॥२३॥

“वासो के वन को जिस प्रकार दावानल भस्म कर देता है उसी प्रकार ब्रह्मशाप से ग्रस्त और श्रीकृष्णचन्द्र की माया से मोहित उन यादवों के स्पर्द्धा-जनित क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया” ॥२४॥

बड़े-बड़े उत्पात और अपशकुन होने लगे। यह भावी अशुभ की सूचना थी। इससे सतर्क होकर श्रीकृष्ण ने यादवों की सुधर्मा-सभा बुलाई और कहा कि लक्षण अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमको अभी यहाँ से चल देना चाहिए। अनिष्ट की आशका होते ही तुरन्त उसका विचार करना, आवश्यक कदम उठाना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। श्रीकृष्ण ने अमंगल का नाश करने के हेतु से भगवान की आराधना-पूजा की विधि बताई और उस काल की प्रथा के अनुसार देवता, ब्राह्मण और गौ की पूजा करने का लाभ बताया। उसके अनुसार उन्होंने शांतिपाठ तथा मंगल कृत्य तो किये परन्तु साथ ही यादवों को कुबुद्धि भी उपजी। ‘होनहार हिरदे बसे विसर जाय सब सुध’। सोने का हिरण होता नहीं, परन्तु विपत्ति ने रामजी की बुद्धि हर ली और सोने के मृग के पीछे दौड़कर सीताजी को खो बैठे। इस तरह यादवों को सुरापान की सूझी और उसमें मदोन्मत्त होकर एक दूसरे से लड़ने लगे, प्रहार-प्रतिप्रहार होने लगे, यहातक कि श्रीकृष्ण और बलरामजी को भी कुपित होकर उसमें पड़ना पड़ा। अन्त यह हुआ कि सब यादव आपस में मारे गए, केवल श्रीकृष्णजी बच रहे। और अन्त में उन्होंने शस्त्रास्त्र भी कहा से पाये? वही की ऐरा घास, जो उस शाप के मूसल के घिसने के फलस्वरूप पैदा हुई थी, उनके लिए हथियार बन गई। वही ऋषि का शाप उनके विनाश का कारण-साधन बन गया।

“इस प्रकार अपने समस्त स्वजनो के नष्ट हो जाने पर भगवान ने विचार किया कि अब तो पृथ्वी का रहा-सहा भार भी उतर गया” ॥२५॥

इस स्कन्ध के आरम्भ में ही श्रीकृष्ण भगवान ने कहा था कि “वैभव से उच्छृंखल

हुए इस यदुकुल का दमन किसी दूसरे से किसी तरह नहीं हो सकता। इसलिए वासो के वन में उत्पन्न अग्नि के समान इनमें पारस्परिक कलह उत्पन्न करके शांति-पूर्वक अपने धाम को जाऊंगा।” (अध्याय १ श्लो० ४) उन्होंने सतोष की सासली कि पृथ्वी का बचा-खुचा मार भी उतर गया। उनका यह अंतिम अवतार-कृत्य समाप्त हुआ। अब वह स्वयं वच रहे। उनके स्वधाम-गमन का रास्ता साफ हो गया।

“वलरामजी ने भी समुद्र-तट पर परम पुरुष के चिन्तन-रूप योग का आश्रय ले अपने आत्मा को आत्मा (उसके शुद्ध स्वरूप) में स्थित कर अपना मनुष्य-शरीर छोड़ दिया” ॥२६॥

किस प्रकार मनुष्य को देह छोड़ना चाहिए, इसका नमूना वलरामजी ने दिखाया। अन्त समय मन में अशांति हो तो वह मृत्यु अच्छी नहीं कही जा सकती। जीवन भर जैसी साधना, जैसा जीवन-क्रम रहा हो वैसी ही मति अंत समय होती है। फिर भी यह अच्छा है कि कम-से-कम मरते समय मनुष्य ऐसी विधि अपनाए, ऐसी क्रिया करे, जिससे मन में सन्तुलन, शांति रहे। परमात्म-चिन्तन उसका अच्छा उपाय है। इससे मन अपने-आप, एकाग्र हो जाता है, जो कि शांति का उत्पादक है। इसीलिए एक साधक ने भगवान से प्रार्थना की—

“कृष्ण त्वदीय पद-पंकज-पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस-राजहस ।

प्राण-प्रयाण समये कफवातपित्तं कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥”

भाव यह है कि भगवन्, अभी से हमारा मन तेरे चरण-कमल में लगे, मरते समय फिर जो दुरवस्था होती है, उसमें कहा से तेरा स्मरण हो सकेगा ?

“इस प्रकार वलरामजी की परमपद-प्राप्ति देखकर भगवान देवकीनन्दन अति देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर अपनी दिव्य कांति से दशो दिशाओं को अन्धकारहीन करते हुए धूम्रहीन अग्नि के समान सुशोभित हो एक पीपल के वृक्ष की छाया में पृथिवी पर शांत-भाव से मौन होकर बैठ गये” ॥२७-२८॥

“उस समय भगवान का परम मंगलमय स्वरूप भेद्य के समान श्यामवर्ण तथा श्रीवत्सचिह्न से सुशोभित एवं दो रेशमी पीताम्बरो से विभूषित होने के कारण तपाये हुए सुवर्ण-सा कातिमान हो रहा था” ॥२९॥

“जो मनोहर मुसकानयुक्त मुख कमलवाला, नील अलकावलि से सुशोभित, कमलदल के समान सुन्दर नेत्रों से युक्त तथा क्षिलमिलाते हुए, मकराकृत कुण्डलो वाला था” ॥३०॥

“(वह मंगलमय विग्रह) करधनी, यज्ञोपवीत, मुकुट, कंकण, भुजबन्द, हार, नूपुर, अंगूठियो और कौस्तुभ मणि से सुशोभित था” ॥३१॥

“उसके सर्वांग में वन-माला सुशोभित थी तथा शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित थे। उस समय वह भगवन्मूर्ति अपना अरुण कमल सदृश वामचरण-दाहिनी जघा पर रखकर विराजमान थी” ॥३२॥

उस समय के उनके मंगलमय रूप का बड़ा ही रोचक वर्णन यह है। बलदेवजी को तो चित्त एकाग्र करना पड़ा। उनका पूर्व जीवन तो ऐसा नहीं रहा था कि अन्त समय अपने-आप मन में शांति आ जाय। लेकिन श्रीकृष्ण ने अपने शरीर और मन को खूब साधा था। वह योगेश्वर कहे जाते हैं। प्रसन्न मन से शरीर की कांति खूब निखर रही थी। जीवन की कृत-कृत्यता का भाव मन को प्रफुल्लित किये हुए था। उसीको दर्शित करनेवाले अलंकार व्यासदेव ने भगवान के शरीर पर धारण कराये हैं। वह आराम से एक पीपल के पेड़ के नीचे धरती पर ही बैठे हुए हैं। दाहिनी जघा पर बाया चरण रक्खा हुआ था। लाल-लाल तलुवा लाल कमल की तरह चमक रहा था।

“तब जरा नामके व्याध ने, जिसने कि (मछली के पेट से प्राप्त हुए) मूसल के बच्चे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी (फलस) बनाई थी, मृग के मुख जैसे आकार वाले भगवान के चरण को दूर से मृग समझकर (उसी बाण से) वेध दिया” ॥३३॥

“पास जाने पर उस चतुर्भुज मूर्ति महापुरुष को देखकर वह अपराधी होने के कारण भय से कापता हुआ दैत्य-दलन भगवान के चरणों में गिर पड़ा” ॥३४॥

“(और कहने लगा—) हे मधुसूदन, मुझ पापी से अनजान में यह अपराध हो गया है। हे उत्तम श्लोक, हे अनद्य, मैं आपका अपराधी हूँ। क्षमा करके क्षमा करो” ॥३५॥

“हे विष्णो, हे प्रभो, जिनका स्मरण मनुष्यों के अज्ञानान्धकार को नष्ट करने वाला कहा जाता है, हाय उन्हींका मैंने अहित किया” ॥३६॥

“हे वैकुण्ठ, मैं निरपराध मृगों को मारनेवाला महापापी हूँ। आप शीघ्र ही मुझे मार डालिए जिससे कि फिर मुझसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न हो” ॥३७॥

“जिनकी आत्मयोग-रचित सृष्टि को ब्रह्माजी और उनके पुत्र रुद्रआदि भी जो सम्पूर्ण विधाओं के पारदर्शी हैं, नहीं जानते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया

से आवृत है, फिर हम तो स्वभाव से ही पापयोनि हैं—हम उसके विषय में क्या कह सकते हैं?” ॥३८॥

एक वहेलिये ने हरिण समझकर तीर मार दिया—पास आने पर मालूम हुआ कि अरे ये तो श्रीकृष्ण भगवान हैं। इसमें और भी होनहार यह कि तीर में जो गासी लगी हुई थी उसमें लोहा उसी मूसल का बचा हुआ टुकड़ा था, जिसके कारण ऋषि ने यदुकुल के नाश का शाप दिया था। उस शाप ने न्वय श्रीकृष्ण को भी नहीं छोड़ा। बुराई, कपट, कहा-कहा जाकर किस प्रकार विचित्र फल लाता है, उसका यह उपयुक्त उदाहरण है।

वहेलिया बड़ा पछताया। भगवान के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, रोया भगवान आपकी लीला को, योग-माया के विलास को, ब्रह्माजी, रुद्र आदि भी नहीं जान पाते तो मैं मूर्ख, अपढ़, वहेलिया हूँ—पापयोनि हूँ—मैं अज्ञान-रूपी अन्वकार में पड़ा होऊँ तो क्या आश्चर्य है ?

श्री भगवान् बोले—“अरे, जरा, तू मत डर। खड़ा हो, यह सब तो मेरी ही इच्छा से हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा से पुण्यवानों के प्राप्य स्थान स्वर्ग को जाओ” ॥३९॥

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“स्वेच्छा से शरीरधारी श्रीकृष्ण का ऐसा आदेश पाकर वह व्याव भगवान की तीन परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम करने के अनन्तर विमान पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया” ॥४०॥

श्रीकृष्ण की महानता का कहना ही क्या ? वे तो पूर्णवितार ही माने गए हैं। कहते हैं, अरे, तू क्यों डरता है ? तूने तो मेरे मन का ही काम किया है, जा तू स्वर्ग में जायगा।

कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में ‘गठे शाठ्य समाचरेत्’ का उपदेश किया है। ‘ये यथा मा प्रपद्यन्ते स्ता तथैव भजाम्यहम्।’ का उल्लेख करके इस नीति का समर्थन करते हैं। परन्तु उनका अन्त समय का यह व्यवहार क्या सिखाता है ? मेरे मन का काम किया—“काम एष कृतो हि मे”, इतना ही नहीं किया, उसे केवल उदारतापूर्वक क्षमा ही नहीं किया, उलटे स्वर्ग में जाने का पारितोषिक भी दिया। “न पापे प्रतिपापस्यात्” ही नहीं “असाधु साधुना जिने” का उदाहरण प्रस्तुत किया। आधुनिक समय में महर्षि दयानन्द का उदाहरण भी यहाँ याद आ जाता है। उन्होंने भी अपनेको जहर देनेवाले रसोइये को अपने पास से

टिकट के पैसे देकर दूर भिजवा दिया था और पुलिस को जवाब दिया था—“मैं ससार को मुक्त कराने आया हूँ। किसीको बन्धन में डलवाने के लिए नहीं।”

“इधर भगवान का सारथी दारुक उनके चरण चिह्नो को खोजता हुआ उनका पता पाकर तुलसी की गन्धयुक्त वायु को सूँघता हुआ उसीकी ओर चला” ॥४१॥

“वहाँ अपने स्वामी को अवस्थ (पीपल) वृक्ष के नीचे आसन लगाये तीव्र तेजोमय मूर्तिमान आयुधो से घिरे हुए देखकर वह रथ से उतर पड़ा। उसकी आँखों में आसू भर आये और वह प्रेमातुर हो उनके चरणों में गिर पड़ा” ॥४२॥

वह कहने लगा—“हे प्रभो, रात्रि में चन्द्रमा के अस्त हो जाने से जैसी दशा होती है, उसी प्रकार आपके चरण-कमलों को न देख पाने से मेरी दृष्टि नष्ट और घोर अन्धकार से आच्छादित हो गई है। मैं दिशाओं को नहीं जानता और न मुझे शांति ही मिलती है” ॥४३॥

“हे राजेन्द्र, जिस समय सारथि ऐसा कह रहा था उसी समय भगवान का गरुड़ चिह्न सुशोभित रथ, घोड़ों के सहित, उसके देखते-देखते आकाश में उड़ गया” ॥४४॥

और फिर उसके पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर अति विस्मित हुए सारथि से जनार्दन श्रीकृष्णचन्द्र बोले” ॥४५॥

“हे सूत, अब तुम द्वारकापुरी को जाओ और हमारे बन्धु-बान्धवों को यादवों का पारस्परिक विध्वंस, बलरामजी की परमगति और मेरी दशा का वृत्तान्त सुनाओ” ॥४६॥

“अब तुम लोगो को अपने बन्धु-बान्धवों सहित द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरी त्यागी हुई उस यदुपुरी को समुद्र डुबो देगा” ॥४७॥

“सब लोग अपने-अपने धन, कुटुम्ब और मेरे माता-पिता आदि को लेकर अर्जुन के साथ इन्द्रप्रस्थ चले जाय” ॥४८॥

“और तुम मेरे भागवत-धर्मों का आचरण करते हुए ज्ञान-निष्ठ और निरपेक्ष होकर इस सम्पूर्ण प्रपञ्च को मेरी माया की रचना समझो और शांति को प्राप्त होओ” ॥४९॥

“भगवान के यह वचन सुनकर दारुक बारंबार उनकी परिक्रमा कर और चरणों में सिर रख प्रणाम करने के अनन्तर अति उदास मन से द्वारकापुरी को चला गया” ॥५०॥

इतने में उनका सारथि दारुक रथ लेकर खोजता हुआ आया। तुलसी-माला जो भगवान् धारण कर रहे थे उसकी गन्ध से पता लगाते हुए दारुक उनके पास पहुँचा था। देखते ही उसकी आँखों में अवेरा छा गया। वह कुछ कह ही रहा था कि वह रथ आसमान में उड़ गया। उसके साथ उनके दिव्य आयुध भी चले गये। दारुक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब भगवान् ने उसे अपना अंतिम सदेश दिया—

“तुम भागवत धर्म का आश्रय लो। इस दृश्य को मेरी माया समझकर शान्त हो जाओ।”

श्रीकृष्ण का स्वधाम-गमन

[इस अध्याय में श्रीकृष्ण के परम समर्थ और महान दिव्य जीवन के अन्त की कथा कही गई है—जो एक ओर से महान रोमाचक और दूसरी ओर से अतीव शिक्षाप्रद है। पीपल के वृक्ष के नीचे घरती पर बैठे हुए कृष्ण भगवान को एक व्याघ्र ने हरिण के घोखे से तीर से मार डाला। उस समय वह अकेले थे—जब व्याघ्र का भ्रम दूर हुआ तो घबराया—कृष्ण ने उसे दिलासा देते हुए कहा, 'नहीं, तुमने तो मेरा मनचाहा ही किया है।' अन्त समय में भी यह महानता, यह उदारता ।। जीवन-भर अनेक शिक्षाएँ दी, मरते समय भी यह अनुपम शिक्षा दे गये।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा, शिव-पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, क्लिन्नर, अप्सराएँ तथा गरुड़-लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मंत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्रीकृष्ण के परमधाम-प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहाँ आये। वे सभी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर-सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे” ॥१-४॥

इस ग्रंथ के आरम्भ में ही कह आये हैं कि भगवान श्रीकृष्ण ने सोचा था कि यदुकुल का सहार करके मैं अपने धाम को जाऊंगा, वह समय जब आ गया। व्यास भगवान लिखते हैं कि उस समय आकाश विमानों से भर गया। ब्रह्मादि तथा शिव-पार्वती से लेकर राक्षस-गण और अप्सराएँ, पक्षी, तथा मंत्रेय ब्राह्मण सभी उस महान दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हुए थे और वे भगवान पर पुष्प-वृष्टि कर रहे थे। कैला विलक्षण योग है कि जिन श्रीकृष्ण ने अपने वचन से लेकर

अन्त समय तक भिन्न-भिन्न प्रकार के अद्भुत साहस, पराक्रम और बुद्धिमानी के काम किये, युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में जिनको अग्र-पूजा का सम्मान मिला, कौरव और पाण्डव ही नहीं समस्त देश के राजागण जिन्हे अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते थे, उनका अन्त समय आने पर पृथ्वी में, वह अकेले रह गये। लेकिन आकाश से स्वर्ग के तथा दिव्य घामों के निवासियों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी व पृथ्वी पर से, भूलोक से उनकी विदाई और स्वर्ग में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे।

प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ अपना जीवन-कार्य लेकर जन्मता है। स्पष्ट रूप से उनको अपने जीवन के लक्ष्य का, जीवन के अभीष्ट का, भलीभाँति भान हो या न हो, सृष्टि में बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। जिनके सस्कार प्रबल होते हैं, उन्हें होश समालने पर स्वयं भी ऐसी प्रतीति होती रहती है—अन्दर से वह सु-प्रेरणा उठती रहती है कि उनमें कोई विशेषता है। जो ऐसी स्पष्ट प्रेरणा देख पाते हैं वे ही ससार में कुछ कर दिखाते हैं तथा छोटे-बड़े महापुरुष कहलाते हैं। श्रीकृष्ण ने गीता में स्पष्ट ही कहा है कि “जब-जब धर्म की ग्लानि तथा अधर्म का बोलवाला होता है, अर्थात् जब-जब समाज में दुराचार बढ़ जाता है और समाज पतनोन्मुख हो जाता है तब-तब मैं जन्म लेता हूँ।” उस बुराई को दूर करने के लिए भगवत्-शक्ति किसीका कोई शरीर धारण करके, किसी-न-किसी नाम-रूप का आश्रय ले कर आती है और समाज का कायापलट करती है और फिर तिरोहित हो जाती है। जब ऐसी कोई दैवी शक्ति ससार में आती है तो उसके जीवन-कार्य में सहायक अन्य शक्तियाँ भी ससार में आ जाती हैं, उनके जीवन-कार्य में सहायक होती हैं और अन्त में उस शक्ति के चले जाने के समय वे भी अपने-अपने लोक को चली जाती हैं। गांधीजी के विषय में ऐसा ही अनुभव हमें हो रहा है। गांधीजी के पहले भारत में न जाने कितने छोटे-बड़े नेता आये और उनके चले जाने के बाद उनमें से दो-चार को छोड़कर सब चले गए। मनुष्य यदि अपने मन की प्रेरणाओं, अपने सस्कारों की चेतना और अपनी चित्त-वृत्ति का सूक्ष्म रूप से और ध्यान देकर अवलोकन करे तो देख सकता है कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ। उसकी यह भीतरी ध्वनियाँ उसको सकेत करती रहती हैं। यदि वह उन्हें सुन ले और उनके अनुसार अपना जीवन-क्रम चलाये तो वह न केवल अपने जीवन में सफलता का ही अनुभव करेगा, अपितु समाज व देश को समुचित सेवा भी उसके द्वारा हो सकती

है। भगवान् श्रीकृष्ण के जीवन से, उनके अन्त समय से, यह शिक्षा भली प्रकार ले सकते हैं।

“सर्व व्यापक भगवान् श्रीकृष्ण ने ब्रह्माजी और अपने विभूतिस्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बन्द कर लिये” ॥५॥

अब जब श्रीकृष्ण ने ऊपर इतनी बड़ी उत्सुक भीड़ को देखा तो उन्होंने विचार किया कि अब शीघ्र ही यहाँ से चल देना चाहिए। मन को उन्होंने अपनी आत्मा में लीन किया, अपने जीवन, जीवन-कार्य तथा दूसरे सासारिक विचारों को रोकने का प्रयत्न करने के लिए अपने नेत्र बन्द कर लिये। पीपल के वृक्ष के नीचे खुली घरती पर वे बैठे ही थे कि व्याघ्र ने तीर मार दिया।

जो मनुष्य मरते समय शांति धारण कर सकता है, उसीके जीवन को सफल और कृतार्थ समझना चाहिए। यदि जीवन में हमने अनेक प्रकार के तामस और राजस कार्य किये हैं तो अन्त समय मन में जाने या अनजाने में जब हम जीवन का लेखा-जोखा लगाते हैं तो हमारे सब दुष्कृत्य तथा सुकृत्य अपने सामने आ कर खड़े हो जाते हैं। अगर हमने सुकृत्य अधिक किये हैं तो मन प्रसन्न और पुलकित हो जाता है, यदि दुष्कृत्य अधिक किये हैं तो मन खिन्न और उदासीन हो जाता है। ऐसी अवस्था में तरह-तरह की भावी चिन्ताएँ आकर सताने लगती हैं। साधारण लोग तो किसी-न-किसी बीमारी का शिकार होकर मर जाते हैं, किन्तु पूर्व-जीवन में जिनसे सुकृत्य ही हुए हों, नाना प्रकार की सु-तरंगों उनके मन को प्रभावित और प्रफुल्लित कर देती हैं। श्रीकृष्ण अपने जीवन में कृतार्थता का यह अनुभव करते थे, इसलिए उनका मन तुरन्त एकाग्र हो गया।

“भगवान् क. श्रीविग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोको के लिए परम रमणीय आश्रय है, इसलिए उन्होंने (योगियों के समान) अग्नि-देवता-संबंधी योगधारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गये” ॥६॥

कहते हैं कि उच्चकोटि के योगियों की मृत्यु साधारण तौर से नहीं होती। वे योग-धारणा के द्वारा अपने शरीर में ही योगाग्नि प्रज्ज्वलित करके अपना प्राणान्त और शरीरान्त कर लेते हैं। कई जीवित समाधि ले लेते हैं, जैसे सन्त ज्ञानेश्वर के लिए प्रसिद्ध है। परन्तु श्रीकृष्ण तो योगेश्वर थे, उन्हें इसकी भी आवश्यकता

नहीं पड़ी। वह स-शरीर अपने धाम को चले गए। प्राणान्त के समय उनका शरीर अवनी पर नहीं रह गया। प्राण के साथ-साथ शरीर भी स्वर्गधाम को चला गया।

व्यास भगवान कहते हैं कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उनका श्री-विग्रह भू-लोक में भक्तों के काम आनेवाला था। क्योंकि उपासकों तथा भक्तों के चिन्तन और ध्यान का तथा जनसाधारण के दर्शन और कल्याण का वह आश्रय था। भगवान कृष्ण की सुन्दरता का वर्णन हर जगह मिलता है। उस वर्णन के आधार पर पृथ्वी पर लोगो ने नाना प्रकार के उनके श्री-विग्रहों की कल्पनाएं करके मूर्तियाँ बनाईं। भक्तों का यह विश्वास है कि उनका शरीर यदि भू-मण्डल पर रह जाता और वह जला दिया जाता तो उनका एक प्रश्रय उनसे छिन जाता। भगवान राम के लिए भी सदेह स्वर्ग जाने की कथा प्रसिद्ध है।

“उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पो की वर्षा होने लगी। परीक्षित ! भगवान श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई” ॥७॥

भगवान कृष्ण के जाते ही इस लोक में सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी उनके साथ चली गई। जितने गुणों और शक्तियों से मण्डित और सुसज्जित वह थे, स्वभावतः वह भी उनके साथ चले गए।

मनुष्य अपने अच्छे और बुरे सस्कारों को लेकर ससार में आता है, ससार में रहकर वह नये, अच्छे, बुरे सस्कार प्राप्त करता है, अन्त समय में जो सस्कार शेष रह जाते हैं उनको पल्ले बाधकर वह अपने साथ ले जाता है, जो उसके पुनर्जन्म के कारण वनते हैं। इन शेष सस्कारों के समूह को हमारे यहाँ ‘लिंग-देह’ कहा गया है। भगवान श्रीकृष्ण के ऐसे कोई सस्कार ही शेष नहीं बचे थे जिससे उनका पुनर्जन्म होता। उनके जाने के बाद समस्त पृथ्वी सूनी पड़ गई और उन सब को जो उनके पीछे बाकी बच रह गए थे, ऐसा लगा कि मानो सब प्रकार से श्री-हृत हो गये हो।

“भगवान श्रीकृष्ण की गति मन और वाणी के परे है तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ” ॥८॥

“जैसे बिजली मेघ-मण्डल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है, तब

मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते वैसे ही बड़े-बड़े देवता भी श्रीकृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके" ॥९॥

"ब्रह्माजी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परमयोगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने-अपने लोक में चले गये" ॥१०॥

"परीक्षित, जैसे नट अनेक प्रकार के स्वाग बनाता है, परन्तु रहता उन सबसे निर्लिप्त—वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वह स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश कर विहार करते हैं, और अन्त में संहार-लीला करके अपने अनन्त महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं" ॥११॥

भागवत-धर्म अद्वैत सिद्धान्त को मानता है। सारे भागवत में जहाँ भी व्यास देव को अवसर मिला स्तुतियों द्वारा या अन्य प्रकार से अद्वैत मत का प्रतिपादन, विवेचन और विवरण किया है। यहाँ भी वह नट का उदाहरण देते हैं। नट नाना प्रकार के स्वाग बना कर अनेक लीला करता है। उसी प्रकार भगवान भी नाना प्रकार के रूप लेकर अभिनय करते हैं और जो रूप लेते हैं, उसकी लीला को निभाना भी पड़ता है। तत्वरूप में भगवान स्वयं जगत की सृष्टि करते हैं और जीवात्मा के रूप में उसमें प्रवेश करके तरह-तरह के कर्म करते हैं और अन्त में अपने महिमामय रूप में लीन हो जाते हैं। इस स्तुति के द्वारा वे हमें यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को भी सदा यह बात याद रखना चाहिए कि वह जड़ नहीं चेतन जीवात्मा है और अद्वैत मत के अनुसार स्वयं भगवान या भगवान का अंश छोटे रूप में है। इसलिए जीवन में यथा-प्राप्त अथवा प्रयत्न पूर्वक वह जो कुछ भी कर्म करे नट की लीला की तरह करे। जीवन में तमाम अभिनय करते हुए वह अपनेको उससे अलग रखे।

"सान्दीपनि गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परन्तु उसे ये मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाये। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परन्तु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया; वास्तव में उनकी शरणागत-वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालो के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यन्त अपराधी, अपने शरीर पर ही प्रहार करनेवाले व्याध को भी सदेह

स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित ! ऐसी स्थिति में क्या वह अपने शरीर को सदा के लिए यहां नहीं रख सकते थे ? अवश्य ही रख सकते थे।” ॥१२॥

“यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और सहार के निरपेक्ष कारण हैं तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस ससार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है ? आत्म-निष्ठ पुरुषों को लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें” ॥१३॥

“जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान् श्रीकृष्ण के परमधाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा उसे भगवान् का यही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा” ॥१४॥

यहां प्रश्न उठता है जब वह सर्व-समर्थ भगवान् हैं तो अपना शरीर क्या मदा के लिए यहां नहीं रख सकते थे। जब उन्होंने इतने अद्भुत कर्म श्रीकृष्ण-रूप में ही नहीं अनेकों अवतारों और विभूतियों के रूप में किये तो क्या वह अपने इसी शरीर को कायम रखकर यह चमत्कार नहीं दिखा सकते थे ? इसके उत्तर में यह श्लोक है।

उनके चाहने से तो सबकुछ हो सकता था तथा हो सकता है, परन्तु उन्होंने ऐसा चाहा ही नहीं कि शरीर मदैव ससार में इसी रूप में बना रहे। जब शरीर का कर्म पूरा हो गया तो उसे रहने की जरूरत ही क्या थी। मनुष्य के मार्ग-दर्शन और कल्याण के लिए उन्होंने अपने दिव्य जन्म, कर्म अनेक प्रकार के किये हैं तथा उनका गीता-ज्ञान ये काफी है। शरीर का मोह ही क्या जबकि वह एक भौतिक पदार्थ है। वह कहते हैं कि आज भी पुरुषों का यही आदर्श होना चाहिए, काम पूरा हो जाने पर शरीर की वाच्छा कैसी ? वैसे शरीर की, नाम-रूप में, आवश्यकता इसलिए होती है कि उसके आश्रय के बिना कोरा चेतन आत्मा कुछ कर नहीं सकता—जैसे बिजली बिना यंत्र और तार की सहायता के स्वयं वादलों में चमककर रह जाती है, बिना इन माध्यमों के वह न तो लट्टू में प्रकाश प्रदान कर सकती है और न संचार के साधनों को सुगम बना सकती है। यही हाल आत्मा और शरीर का है। दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। इस प्रकार शरीर-यंत्र की बहुत आवश्यकता है, मगर तभी तक जबतक उसकी उपयोगिता है।

सारे महाभारत तथा श्रीकृष्ण के जीवन का कैसा अद्भुत अन्त हुआ ? उधर पाण्डवों का अन्त भी देखिए, जो कौरवों के सगे चचेरे भाई थे। केवल पांच ग्रामों

की जीवन-यापन हेतु सात्विक याचना उन्होंने की थी, पर दुर्योधन का प्रतिउत्तर था, “बिना लडे एक इंच भी जमीन नहीं दी जायगी।” मूर्खता और मदोन्मत्तता की हद हो गई। तब पाण्डव क्या करते? सब जानते थे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, परन्तु न्याय, पुरुषार्थ और अस्तित्व का तकाजा था। अतः आवश्यकता थी कि दुर्योधन की चुनौती का जवाब दिया जाय और ऐसा ही हुआ। विजयश्री पाण्डवों के हाथ लगी, मगर पाण्डव भी नहीं बच रहे। उन्होंने स्वेच्छा से हिमालय प्रस्थान किया और अपने शरीरों को उन महान यात्रा के दौरान क्रमशः त्याग दिया। सिर्फ धर्मराज सीधे स्वर्ग पधार सके। इससे भी बुरा हाल यदुकुल का हुआ। सारी महाभारत के सूत्रधार कृष्णजी थे, यदुकुल के सहार के निमित्त भी वह ही बने। और इस प्रकार हम आज देखते हैं कि उनके परिवार में अनिष्ट का पुत्र वज्र मात्र शेष रह गया। कितना दुखद अन्त हुआ इन दोनों कुलों का? फिर भी व्यासजी कहते हैं श्रीकृष्ण के परमधाम-गमन की इस कथा का जो कीर्तन करेगा उसे मानव का सर्वश्रेष्ठ-पद प्राप्त होगा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। घरेलू या राज्य के बँटवारे का कैसा दुखद अन्त होता है, इसकी शिक्षा, कौरव-पाण्डव-युद्ध से बढ़कर ससार के किसी इतिहास में नहीं मिलती। इसी प्रकार राजैश्वर्य के मद में अन्धे और मद्यपी यादवों ने किस प्रकार अपना अन्त अपने ही हाथों कर लिया, इतिहास में ऐसा उदाहरण भी नहीं मिलता। जो मनुष्य इन दोनों कथाओं से शिक्षार्जन कर उसे उपयोग में लायेगे वे अवश्यमेव परमात्मा का पुनीत प्रसाद फल रूप में प्राप्त करेंगे।

“इधर दारुक भगवान् श्रीकृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेवजी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर-गिरकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा” ॥१५॥

“परीक्षित, उसने अपने को संभालकर यदुवंशियों के विनाश का पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुःखी हुए और मारे शोक के मूर्च्छित हो गये” ॥१६॥

“भगवान् श्रीकृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहाँ तुरत पहुँचे जहाँ उनके भाई-बन्धु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे” ॥१७॥

“देवकी, रोहिणी और वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गये” ॥१८॥

“उन्होंने भगवद्विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिये। स्त्रियो ने अपने-अपने पतियों के शव पहचानकर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गईं” ॥१९॥

“वलरामजी की स्त्रियो ने उनके शरीर को, वसुदेवजी की पत्निया उनके शव को और भगवान की पुत्रवधुए अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्रीकृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानिया उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं” ॥२०॥

“परीक्षित ! अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्रीकृष्ण के विरह से पहले तो अत्यन्त व्याकुल हो गये, फिर उन्होंने उन्हींके गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला” ॥२१॥

“यदुवश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधिपूर्वक कराया” ॥२२॥

“महाराज ! भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण का निवासस्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी” ॥२३॥

इधर दारुक ने जब द्वारका जाकर इस दुखद अन्त की बात वसुदेव व देवकी को कही तो वे भी पुत्र-वियोग में प्राणान्त कर बैठे। अब कौन शेष रहा ? श्रीकृष्ण की पटरानिया व अन्य रानियो ने उनका ध्यान कर अग्नि में प्रवेश कर लिया। यदुवश में अन्त में मृत व्यक्तियों को वहा पिण्ड देनेवाला भी कोई नहीं रहा, दुर्भाग्य का यही अन्त नहीं हुआ, समुद्र ने भी विकराल रूप धारण कर द्वारका को जल-मग्न कर दिया—बचा तो केवल श्रीकृष्ण का निवास-स्थान। दुर्भाग्य अकेला नहीं आता—भगवान की लीला अगम्य है। जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। इसका भयकर किन्तु सच्चा उदाहरण ससार में अन्यत्र कहा मिलेगा।

आज द्वारका नगरी जहा बसी हुई है, वह वाद में बसाई गई है। असली द्वारका तो समुद्र-गर्भ में विलीन हो गई। भक्तों की यह श्रद्धा है कि जो श्रीकृष्ण का निवास स्थान शेष रहा उसमें वे आज भी निवास करते हैं। इसलिए यात्रीगण श्रद्धा से वहा यात्रा करते हैं तथा मनोवाञ्छित फल भी प्राप्त करते हैं। जहा पुण्यश्लोक पुरुषो, योगियो, ध्यानी-मुनियो का निवास होता है, वहा उनके तप, शांति और पुण्य के परमाणु छाये रहते हैं और यात्री तथा दर्शनार्थियों के मन-बुद्धि को प्रभावित करते हैं। किसी कलाकार के घर में, विद्वान के आश्रम में या फिर महापुरुष की

सगति में जब कुछ भी समय बिताते हैं तो वहाँ का प्रभाव और शांति अविस्मरणीय ही होती है। यह निष्ठा जोर पकड़ती रहती है, यदि वहाँ के नेता और निवासी वैसा ही पुण्याचरण निरन्तर करते रहते हों। वह हट या घट जाती है, यदि वहाँ, उसके स्थान पर पापाचार तथा दुराचार होता रहता हो। यदि हम अपनी कमाई में से व्यय ही करते हैं, सग्रह नहीं करते या नहीं बढ़ाते, तो एक दिन अवश्य शून्य ही रह जायेंगे, यह सत्य है। आज जो तीर्थ-स्थानों के लिए आस्था कम होती जा रही है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वहाँके बहुतेरे पण्डे-पुजारी पुण्याई को खाते तो रहते हैं, मगर तपस्या से उसे शाश्वत नहीं बनाये रखते।

महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध पावन तीर्थ में मुझे स्वयं एक ही ऐसा अनुभव हुआ। पूना के पास आलंदी ग्राम में सत ज्ञानेश्वर की पावन समाधि है। अनेक यात्री इस पावन तीर्थ पर आते हैं। मैंने वैसे छात्र-जीवन में तथा कुछ समय कारावास में, ज्ञानेश्वरी, (सत ज्ञानेश्वर-रचित गीता की मराठी व्याख्या) पढ़ी थी। इस स्थान पर जहाँ सत ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ली थी, समाधि के ऊपर एक शिव-मंदिर बना हुआ है। वहाँ शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। मैं इस पावन तीर्थ पर गया। जैसे ही श्रद्धा से नतमस्तक हुआ शिवलिंग के समीप ही आसन जमाये पुजारी को एक यात्री के साथ निश्चित दक्षिणा के लिए बुरी तरह झगड़ते देखा। मुझे भारी दुःख हुआ। मेरा मन वहाँ समर्पित होने के बजाय इस झगड़े की ओर चला गया कि किस प्रकार ये पुजारी ज्ञानेश्वर के अक्षय प्रभाव को कम कर रहे हैं। इससे जो लाभ मैं वहाँ उठाना चाहता था, आत्मविस्मृत हो जाना चाहता था—वह न हो पाया। मेरी यात्रा निष्फल मालूम हुई। लेकिन जब मैंने पास ही एक झाड़ी के नीचे बैठे यात्रियों को श्रद्धा से ज्ञानेश्वरी का पारायण करते हुए देखा और खुद भी पाठ करने बैठ गया तो काफी प्रसन्नता और तन्मयता हुई। जो फल मुझे शिवलिंग के दर्शन से प्राप्त नहीं हुआ, वह यहाँ अनायास मिल गया। कहते हैं कि सत ज्ञानेश्वर के सन्यासी पिता ने अपना दण्ड जिस स्थान पर रोप दिया था, उसीमें से इस झाड़ी का प्रस्फुटन हुआ है और प्रायः सभी यात्री इसके नीचे बैठकर ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं। इससे अज्ञात रूप में जो प्रेरणा मुझे वहाँ मिली, वह उस मंदिर में नहीं मिल सकी। मंदिर, जो अब दान-दक्षिणा का केन्द्र रह गया था, अपना पुण्य-वैभव खोता जा रहा था और उधर श्रद्धा से यात्रियों के द्वारा ज्ञानेश्वरी के निरन्तर पाठ से उस झाड़ी का कण-कण, वहाँका प्रत्येक

परमाणु, पुण्य वरमा रहा था। जिन न्यानों पर जाने में हमारे बुरे विचारों का अन्त होकर अच्छे विचार जागे, उन्हें पावन तीर्थ कहना चाहिए। भागवत में द्वारका को ऐसा ही तीर्थ कहा है।

“प्रिय परीक्षित, पिण्डदान के अनन्तर वची-खुची स्त्रियो-वच्चो और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आये। वहाँ सब को यथायोग्य वसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया” ॥२५॥

“राजन्, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पाण्डवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवशियो का सहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वशधर—तुम्हें राज्यपद पर अभिषिक्त करके हिमालय की ओर यात्रा की” ॥२६॥

अर्जुन वचे-वुचे स्त्रियों और वच्चों को लेकर लौटे और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक किया। यहाँसे यदुवश आगे चला। अर्जुन जब द्वारका में वचे हुए आबाल-वृद्धों को लेकर लौट रहे थे तो मार्ग में दस्युओं ने उसे लूट लिया। यह वही अर्जुन था, जिसके हाथ में गाण्डीव आते ही बड़े-बड़े वीरों के छम्के छूट जाते थे और अब वही अर्जुन इस प्रकार मामूली दस्युओं से हार गया। काल की कैसी बलिहारी है! मगर उस समय कृष्ण मारुति के रूप में उसके सहायक थे। इस समय वह परोक्ष-शक्ति उसके साथ नहीं थी।

“मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्यदेव भगवान् श्रीकृष्ण की जन्मलीला और कर्मलीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है” ॥२७॥

“परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्तभयहारी, निखिल सौंदर्य-माधुर्य निधि श्रीकृष्णचन्द्र के अवतार सबधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानन्दमयी बाल-लीला, किशोरलीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनीन्द्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्रीकृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है” ॥२८॥

यहाँ, इस श्लोक के बाद एकादश स्कन्ध समाप्त होता है। इसकी स्तुति में कहा गया है कि भगवान् की जन्म-लीला, किशोर-लीला का जो संकीर्तन करता है वह उनकी पराभक्ति को प्राप्त करता है। श्रवण तब सफल माना जाता है जब ध्यान देकर सुने और कीर्तन वह जो श्रद्धा से अनुसरित हो। चट्टान पर गिरी बूढ़ फल-कर वह जाती है, मगर खेती के लिए तैयार की गई भूमि में गिरकर वही बूढ़

कितना कार्य कर दिखाती है। रामराम तो तोता भी रट लेता है, मगर इसी नाम को रटकर वाल्मीकि डाकू से महामुनि बन गये। केवल इसलिए कि एक ने केवल उसे जबान से गाया जबकि दूसरे ने मन में उसे बैठाया। भगवान ने गीता में तो यहाँ तक कहा है कि अधिकारी व्यक्ति ही उसका पारायण करे। किसी भी पुरुष का हार्दिक स्मरण, उसके गुण-कर्मों का गुणगान ही, कीर्तन कहलाता है और उसीका प्रभाव अमिट होता है। अन्त में साराश रूप में यही कहना होगा कि जीवन सच्चाई—हार्दिकता या सत्य के साथ ही कृतार्थ, सार्थक होता है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं। सच्चाई, शुद्ध अन्तःकरण ही, भक्ति का प्रसाद है और आत्म-भाव परमात्म-प्राप्ति की सीढ़ी है। निश्चय मन से भगवान के प्रति समर्पण ही भक्ति है—व्यष्टि का समष्टि में आत्मसात हो जाना ही जीवन की सार्थकता है। भक्ति इसका सर्वोत्तम, मानव-भाव-पूर्ण, सरल और सरस रास्ता—साधन है।

भागवत दर्शन

भागवत दर्शन

: १ :

प्रेम और भक्ति

सभी मानते हैं कि भागवत का मुख्य विषय भक्ति है। मनुष्य में इन्द्रिया हैं, भावना है और बुद्धि है। उनमें भावना बल है, बुद्धि मार्ग-दर्शक है और इन्द्रिया कर्म करती हैं। इसलिए इन्द्रियों का विषय कर्मयोग है, भागवत—भक्ति-प्रधान भावना का भक्ति-योग और बुद्धि का ज्ञानयोग। तीनों योग मिलकर मनुष्य-जीवन पूर्ण होता है। इन्द्रियों और बुद्धि के बीच में स्थित भावना एक ओर बुद्धि को विचार करने के लिए प्रेरित करती है, दूसरी ओर इन्द्रियों की प्रगाढ़ भावना भक्ति का रूप धारण कर लेती है। भक्ति का प्रारम्भ अपने इष्ट के प्रति आदर से होता है, आदर का विकास श्रद्धा में होता है, और श्रद्धा समर्पण में परिणत होकर भक्तियोग को परिपूर्ण करती है। वस्तु का स्वरूप समझने के लिए ज्ञान, वस्तु में ओतप्रोत होने के लिए भक्ति, और इन दोनों की सिद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। कर्म में पुरुषार्थ, भक्ति में आर्द्रता और ज्ञान में प्रकाश का प्रभाव पाया जाता है। यह प्रश्न ही है कि प्रेम भक्ति के आगे की अवस्था है या पहले की। प्रेम में समानता अपेक्षित है, जबकि भक्ति में उच्चता। दोनों का अपना-अपना स्थान मानव-जीवन में है। दोनों में महान वेग और शक्ति है, यह हमपर अवलम्बित है कि हम उसका उपयोग कैसे करें।

जगत का अनुभव यह बतलाता है कि यदि हम इन महान शक्तियों का उपयोग स्वार्थ और कामना के लिए करते हैं तो हम दुःख के भागी होकर गिरते हैं और यदि हम उच्च लक्ष्य-प्राप्ति के लिए करते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं। मनुष्य-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यही हो सकता है कि वह चराचर सृष्टि में अपनापन अनुभव करे। यह नमर्पण क्रिया है। कर्म जहाँ फल लाता है, ज्ञान

जहा सत्य को प्रकाशित करता है, भक्ति वहा समर्पण की ओर ले जाती है। मनुष्य भी कोई कर्म-प्रधान होता है, कोई भाव-प्रधान तो कोई ज्ञान-प्रधान। वे अपनी-अपनी रुचि के अनुसार ही साधन-मार्ग पकड़ लेते हैं। भावन-जीवन में इन तीन में से किसी एक का सर्वथा अभाव नहीं होता। यह कहना भी कठिन है कि इनमें कौन ऊँचा और कौन नीचा है। अध-पगु-न्याय से ये तीनों परस्पर आश्रित हैं। सबका टीम-वर्क मानव-जीवन में चलता है। कोरा ज्ञान कई बार शुष्क हो जाता है। उसके साथ भक्ति की आर्द्रता या रस मिल जाता है तो वह सरस हो जाता है और कोरा ठूठ न रहकर हरा-भरा पेट बन जाता है। कुछ ऐसा अनुभव होता है कि मनुष्य में प्राण-शक्ति या चेतन-शक्ति की खुराक भावना ही है। किसी श्रद्धेय या पूजनीय व्यक्ति या इष्टदेव या आराध्य के प्रति अखण्ड और प्रबल भाव-प्रवाह को भक्ति कह सकते हैं, जिसका पर्यवसान नमर्पण में होता है। ज्ञान सिखाता है कि परमेश्वर एक है और वह विद्वानों और अनुभवियों की भाषा में सन्निवादानन्द-रूप है। परन्तु इतने से मनुष्य का काम नहीं चलता। वह उस रूप के साथ घुल-मिल जाना चाहता है। यह काम भक्ति करती है।

उपासना और आराधना भक्ति के पर्यायवाची शब्द पाये जाते हैं। साधारण व्यक्ति तीनों का प्रयोग भक्ति के ही अर्थ में करते हैं। परन्तु इन तीनों के रूप में कुछ-कुछ भिन्नता है। इष्टदेव के उपासना—आराधना गुणों को प्राप्त करने की प्रक्रिया उपासना है।

उसके प्रति आदर, श्रद्धा, उच्च भाव प्रकट करने की विधि को आराधना और समर्पण की प्रक्रिया को भक्ति कहेंगे। जप, नाम-संकीर्तन ये पूजा, भक्ति के साधन हैं। तीनों एक साथ भी किये जा सकते हैं और अलग-अलग भी। श्रीमद्भागवत में इसी भाव को अंकित करने का और सरलतम विधि बताने का स्थान-स्थान पर प्रयत्न किया गया है कि हमारा भक्ति-भाव किस प्रकार हमसे अपने आराध्य तक देखटके पहुँचा। बुद्धि के विकास के बिना ज्ञान की संभावना नहीं, परन्तु भावना सहज स्वाभाविक रूप में प्रत्येक मनुष्य-प्राणी में पाई जाती है। निष्कपट निस्वार्थ प्रेम और अनन्य भक्ति ससार में कौन-सा चमत्कार नहीं कर सकती ?

प्रेम और भक्ति के लिए दो की आवश्यकता है। जब यह दो अलग न रहकर एक हो जाते हैं, तब वह एकत्व ज्ञान का प्रतीक है। इस अर्थ में भक्ति ज्ञान का साधन है। परन्तु ज्ञान के बाद एकत्व का निरंतर समर्पण से एकता अनुभव समर्पण के बिना सुगम नहीं, और समर्पण ज्ञान-साध्य नहीं, भक्ति-साध्य है। पुराणों की जो रचना भारतवर्ष में की गई, वह ज्ञान और ज्ञान से प्राप्तव्य को सरल और सुगम बनाने के ही लिए है। अपने मन को, अपने भाव को किसीके प्रति ले जाना मनुष्य के लिए विलकुल सरल है। जीवात्मा को परमात्मा के प्रति, भक्त को भगवान के प्रति सरलता से दौड़ते हुए ले जाना भक्ति का सहज काम है। इसी-लिए ज्ञान-मार्ग की अपेक्षा भक्ति-मार्ग सर्वसाधारण को अधिक रुचिकर होता है। घर में बच्चा माता-पिता, भाई-बहन, और दूसरे बड़ों और बराबरवालों के प्रति सहज स्नेह से जितना आकर्षित होता है, उतना बुद्धि, तर्क और ज्ञान से नहीं। बड़े-बड़े ज्ञानियों और ज्ञानमत के प्रवर्तकों ने भक्ति की महिमा गायी है। उनके रचित स्तोत्र-भजन इस बात का प्रत्यक्ष साक्ष्य देते हैं। यहाँ भक्ति के शास्त्रीय भेद और प्रकार आदि के विवेचन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनका परिचय पाठकों को श्रीमद्भागवत में ग्यारहवें स्कन्ध में भी जगह-जगह मिल जायगा।

२ :

धर्म का उदय

जीवन को कृतार्थ या सफल बनाने के अच्छे मार्ग का नाम धर्म है। अतः पहले हम यह देख लें कि धर्म की कल्पना या आवश्यकता मनुष्य को कैसे हुई? क्यों उसे धर्म के नाम से कुछ नियमादि बनाने पड़े।

सृष्टि हुई, मनुष्य बना। पहले एक मनुष्य था, उसीके शरीर से स्त्री बनी—दोनों आधा-आधा मिलकर एक कहलाये। फिर इनके जोड़े से धीरे-धीरे सारा मनुष्य-जगत बन गया। यह कल्पना सही है या यह झुठ और समाज कि सब जीवधारियों के और मनुष्य के भी जोड़े एक साथ बन गये, प्रकृति ने बना दिये—अर्थात् अपने आप बन गये, या भगवान ने बनाये—इन प्रश्नों को फिलहाल छोड़ दीजिए।

यह निश्चित है कि मनुष्य ने अपनी रक्षा और विकास—धारण-पोषण के लिए समाज बनाया। बिना नियम के, प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार चलनेवाला 'झुण्ड' कहलाता है और सोच-समझकर बनाये नियमों के अनुसार संगठित रूप से चलनेवाला 'समाज' कहलाता है। पशुओं का 'झुण्ड' कहलाता है, मनुष्यों का 'समाज'।

डा० राधाकृष्णन के शब्दों में "खगोलज्ञों का अनुमान है कि भौतिक विश्व का प्रारम्भ चार या पाँच अरब वर्ष पहले हुआ था। उससे पहले न तो तारे थे और न परमाणु। पृथ्वी का जन्म लगभग तीन अरब वर्षों की आवश्यकता वर्ष पहले हुआ था। फिर क्रमशः रीढ़धारी तथा स्तनपोषी जन्तु पैदा हुए। आदमी इस ग्रह पर पाँच लाख साल पहले आया। वह अन्य प्राणियों से भिन्न अद्वितीय प्राणी था। वह अपने सबसे नजदीकी रिश्तेदारों, वनमानुषों, से भी भिन्न था, क्योंकि उसने पेड़ों पर रहना छोड़कर दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया। मनुष्य अपने पिछले पैरों पर चलने लगा तो उसके अगले पैरों के पंजों को उसके शरीर का भार समालने की आवश्यकता न रही और वे अधिक सुकुमार काम करनेवाले हाथों में बदल गए। इस कारण वह सीधा खड़ा होने और समार की क्रिया को नियंत्रित रखने लगा, फलतः वाणी का विकास हुआ। किन्तु आदमी तथा दूसरे जानवरों के बीच का सबसे बड़ा अन्तर तो है आदमी के मस्तिष्क का आकार और गुण। मानो अपने से पहले के जानवरों को पीछे छोड़कर, आदमी तर्करहित जीवन के अधिकार से बाहर निकल आया और प्रश्न करने लगा "क्यों?" यही विवेक-युक्त चेतनता का प्रादुर्भाव है। अब वह अधी भौतिक शक्तियों का शिकार नहीं है, वरन् अपने भविष्य के निर्माण में स्वयं भागी बनता है। जानवर अनुभव और नकल करके ही सीखते हैं, किन्तु अनुभव से सीखने की क्षमता का सर्वाधिक विकास आदमी में ही हो पाया है।"

मनुष्य के पैदा होते ही उसके भोजन का सवाल आया। मा के दूध के अलावा जो कुछ पदार्थ उसे अपने सामने, आसपास, नजदीक सहज भाव से मिले उनको खाकर वह जीवन बसर करने लगा। जिन कुल निर्माण वस्तुओं को शरीर के लिए हानिकर समझा उसे छोड़ता गया, जिनसे लाभ और सुख देखा, उन्हें ग्रहण करता गया—अपनाता गया। इन प्रयोगों से उसकी बुद्धि का विकास

हुआ, अनुभव बढ़ा और फिर अकेला रहने के बजाय गोल बनाकर रहने में सुरक्षितता का अनुभव किया। सन्तान होते रहने से 'कुल' की नींव पड़ी। 'कुल' का विकास 'समाज' के विकास के रूप में हुआ।

मनुष्य में भावना और बुद्धि का विकास साथ-साथ होता गया। मन में जो कुछ प्रेरणा या स्फुरण होता है उस सबको भाव-भावना कह सकते हैं और

उस प्रेरणा में जब अच्छे-बुरे का, उचित-अनुचित

नियमों की सृष्टि का, हानि-लाभ का, कर्तव्य-अकर्तव्य का बोध होने

लगता है, विचार होने लगता है तब वह बुद्धि का काम

होता है। अन्त में मनुष्य सोच-विचार कर कुछ निर्णय कर लेता है। यहाँ जाकर

एक तरह से बुद्धि ने अपना काम कर दिया। दूसरे शब्दों में कहे तो बुद्धि भावना

पर कुछ पाबन्दी लगाती है, उसे कुछ सीमा में ले आती है। बुद्धि की यह

प्रक्रिया नियमों की जननी है। स्वच्छन्द, अव्यवस्थित, असंगठित जीवन को,

जीवन-व्यापार को, उससे होनेवाली हानियों को, अनुभव करके जब हम

सु-संचालित करने का प्रयत्न करते हैं तभी नियम का जन्म होता है। जिस

मार्ग पर हम सुखपूर्वक चलने का, उन्नति करने का, प्रयत्न करते हैं, वही

नियम बन जाता है। इस प्रकार आगे चलते-चलते मनुष्य ने व्यक्तिगत

सुख-दुःख के, और फिर जब समाज बनाने की आवश्यकता हुई तो उसके

लिए कुछ नियम बनाये। अनुभव से उनमें फेर-बदल और घटा-बढ़ी करता

गया।

आरम्भ में ही जैसे उसे शरीर को धारण करने के लिए कुछ भक्षण की आवश्यकता हुई वैसे मन को प्रसन्न और जीवन को सुखी या सुखमय बनाने

के लिए भी कुछ साधन जुटाने पड़े। चारों ओर

अदृश्य शक्ति का उसने प्रकृति को देखा। मन को प्रसन्नता देनेवाले,

अनुभव सुख-समाधान देनेवाले, उत्साह व उमंग भरनेवाले

पदार्थ भी देखे। मन को भयभीत करनेवाली, दुःख

और क्लेश में डालनेवाले पदार्थ और शक्तियों का भी अनुभव किया।

वह सोचने लगा कि मेरे आसपास, सामने, प्रत्यक्ष, जो कुछ दिखाई देता

है, उसके अलावा भी कोई पदार्थ या शक्तियाँ हैं, जिनका प्रभाव हमपर

पड़ता है। जैसे पानी का बरसना, बिजली का कड़कना, बर्फ का गिरना,

कभी धूप, कभी गर्मी, कभी सर्दी का होना आदि। माप, विच्छू, हिरन, गाय, शेर, भालू, सुअर आदि जानवर देखे—कुछ सीधे, कुछ खूबार। फिर मनुष्यो में भी तरह-तरह की प्रवृत्तियाँ और व्यक्ति देने। कोई सहायक होते थे, कोई विघ्न डालते थे। कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अदृश्य शक्तियों का अनुभव करके उसे अपने रक्षण की भी आवश्यकता महसूस हुई। यों सब पूछिये तो पैदा होते ही जीव पहले रक्षण की चिन्ता करता है। भक्षण, रक्षण का पहला कदम, उपाय है। यह मूल साधन है रक्षण का—वल्कि यों कहे कि अस्तित्व का। मनुष्य सबसे पहले अपने अस्तित्व को बनाये रखना चाहता है। एक ओर भक्षण करके, दूसरी ओर बाहर से अपनी रक्षा के लिए साधन जुटा के। जीव-जन्तुओं, दुष्ट मनुष्यों से अपनी रक्षा के लिए उसने पहले प्रकृति-दत्त अपने शरीर की इन्द्रियों में ही काम लिया, बाद में जब उसे वह अपर्याप्त मालूम हुई तो झाड़-पेड़, पत्थर आदि से सहायता लेने लगा। इसीका विकास आगे जाकर शस्त्रास्त्र में हुआ। विस्फोटकारी विनाशक एटम बम उसीकी परणति है। एक ओर जहाँ उसने बाह्य प्राकृतिक उपकरणों में अपनी रक्षा में सहायता ली, वहाँ मन से भी अदृश्य, अज्ञात शक्तियों का आश्रय वह करने लगा। परिवार और कुल बनाकर अपने अनुभव से उसने देखा कि मनुष्यों को समझा-बुझाकर, दब-झुककर और अनुनय-विनय करके भी अपने को हानि और क्लेश से बचाया जा सकता है, तो कई बार उनका मुकाबला करके, उनको कष्ट पहुँचाकर, यहाँ तक कि मार, कर भी अपना बचाव किया जा सकता है। अनुनय-विनय में से प्रार्थना का और मुकाबले में से युद्ध-प्रवृत्ति का जन्म हुआ। अपनेको सुख देने, विपत्तियों से, आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य अदृश्य शक्तियों की प्रार्थना करने लगा। उनका सहारा लेने की आवश्यकता उसने महसूस की। इसीका विकास प्रार्थना, उपासना आदि है। भय से, सकट से बचाने और सुख पहुँचाने—इस तरह दुहरे उद्देश्य से मनुष्य ने प्रार्थना करना सीखा। अदृश्य शक्तियों की खोज ने पहले तो उसे कई देव-देवियों, भूत-प्रेतों, भैरव-भवानियों तक पहुँचाया। बाद में इन सभीमें किसी एक ही महान शक्ति का आभास हुआ। आज उसे हम ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, गॉड, अल्लाह आदि कई नामों से पुकारते हैं।

तो अब उसके सामने दो शक्तियाँ आई—एक स्वयं प्रकृति जो प्रत्यक्ष उसके सामने थी, दूसरे अदृश्य शक्तियाँ और उनके मूल में रही एक महान शक्ति।

तीसरा उसने स्वयं अपनेको देखा। दो तो प्रत्यक्ष जगत, ईश्वर और धर्म सिद्ध एक अप्रत्यक्ष किन्तु अनुमान और अनुभव-का उदय सिद्ध। पहले तो उसने इन सबको अलग-अलग शक्तियाँ माना, फिर चिन्तन और अनुभव से तीन प्रधान शक्तियों को मानने लगा। यह भेदवाद कहलाया, (१) जीव—खुद मनुष्य और दूसरे जीवधारी (२) जगत—प्रकृति जो उसके सामने थी (३) ईश्वर—जो अदृश्य था, परन्तु जिनका उसे कदम-कदम पर अनुभव होता था।

भक्षण और रक्षण के साथ ही मनुष्य को धारण और विकास की भी आवश्यकता मालूम हुई। प्रकृति या परमात्मा ने ही यह क्रिया उसके अंदर भर दी है। जीव पैदा होते ही नहीं मर जाता। पेड़-पौधे उगते ही नहीं नष्ट हो जाते। कुछ समय ठहरते हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है। अन्त को किसी एक दिन वे मुरझा जाते हैं। पर इसी बीच फूल-फल कर, सन्तान देकर हमें प्रसन्न और समृद्ध भी बनाते हैं। इस प्राकृतिक या ईश्वरीय विकास-क्रिया को देखकर फिर उसने अनुभव और सोच-विचार के आधार पर, व्यक्तिगत तथा कुछ और समाज के भी धारण, पोषण, तथा विकास के लिए नियम बनाये। रक्षा करनेवाले, सुख पहुँचानेवाले, कल्याण और मंगल करनेवाले नियमों को उसने धर्म नाम दिया। इसके विपरीत अधर्म कहलाया। प्रत्यक्ष जगत में किस प्रकार रहना और दैवी या ईश्वरीय शक्ति को किस प्रकार प्राप्त करना ये दोनों बातें धर्म में शामिल हुईं। धर्म कल्पना के उदय की यह शुरुआत है। यह एक दिन या कुछ ही वर्ष में नहीं हो गया। कई साल, बल्कि युग लगे होंगे। एक ही व्यक्ति या शक्ति या व्यवस्था ने यह एकबारगी नहीं कर डाला। कई व्यक्तियों, शक्तियों, व्यवस्थाओं, सगठनों के वर्षों के परिश्रम और अनुभवों का फल है धर्म-अधर्म का आविष्कार या उदय।

एक और प्रश्न या समस्या भी खड़ी हुई। एक से दो होते ही, एक से दो के मिलते ही, दोनों के परस्पर व्यवहार के लिए कुछ मर्यादा होने की आवश्यकता लगी। सबकी चाह तो यही थी कि एक दूसरे के नीति-सदाचार का जन्म साथ मिलकर सुख से रहे, कोई किसीको सतावे नहीं।

परन्तु कई बार भीतरी प्राकृतिक प्रेरणाएँ, कई बार बाहरी आवश्यकताएँ उन्हें मजबूर कर देती थी दूसरे को सताने तथा उसको सताकर

भी अपना सुख प्राप्त करने के लिए। यह मनुष्य को, कुल मिलाकर, हानिकर और असह्य होने लगा। इस उलझन में से भी उसे कुछ नियम बनाना आवश्यक प्रतीत हुआ। इन नियमों को ही हमने नीति व सदाचार नाम दिया है।

तो अब हमारे नियम दो भागों में बंट गये। नीति-सदाचार और धर्म। दोनों में अन्तर इतना रहा कि समाज-व्यवहार के नियम नीति-सदाचार कहलाये और जिनमें दैवी या ईश्वरीय शक्ति को पाने का भी विधान बताया गया है, वे धर्म कहलाये। नीति-सदाचार धर्म के ही अंग कहलाने लगे, क्योंकि धर्म का क्षेत्र प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सभी बातों में फैला हुआ है। फिर यह अनुभव हुआ कि जिस हम प्रकृति, प्रत्यक्ष जगत या साक्षात् शक्ति कहते हैं, इन सबका स्रोत यह अव्यक्त शक्ति ही है। चन्द्र, सूर्य, तारे भी, जो हमें महान प्रचण्ड शक्तियाँ दीखती हैं वे भी, किसी एक महान अदृश्य दिव्य शक्ति के सहारे चलते हैं। तब तो धर्म ही हमारे जीवन में प्रधान स्थान ले बैठा। मनुष्य की व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुरक्षा, धारणा, पोषण, विकास, सुख-शांति सबका एकमात्र साधन, रामदाण उपाय 'धर्म' ही मनुष्य के हाथ लग गया। इससे उसे परम सतोष का अनुभव हुआ।

मनुष्य किसी एक देश या प्रांत में नहीं रहता। परिवार, कुल, जाति भी देश, काल, पात्र के भेद से, विविधता से, अनेक हो

धर्म ग्रंथ

गये। भाषा, वेश-भूषा, सम्स्कार, रीति-नीति, लोक-व्यवहार अनेक हो गये। कई परस्पर अनुकूल, कई

परस्पर भिन्न और एक दूसरे के प्रतिकूल भी। फिर कई व्यक्तियों ने, महापुरुषों ने, ऋषि-मुनियों ने विद्वानों-आचार्यों ने, नेताओं-अवतारों ने, पीर-पैगम्बरों ने अपने-अपने अनुभव के अनुसार उसी धर्म के अनेक छोटे-बड़े मार्गों का प्रतिपादन किया। ईश्वर भले ही एक हो, प्रकृति भले ही 'सामने' दीखती हो, मनुष्य समाज भले ही छोटा हो, पर सबमें अनंत छिपी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। किसीने एक तरह से एक शक्ति को देखा, किसीने दूसरी तरह से। जिसने जैसा देखा, जैसा समझा, जैसा अनुभव किया, उसे ही सच, लगभग अंतिम माना, उसीकी स्थापना की, उपदेश और प्रचार किया। इससे भिन्न-भिन्न धर्म, संप्रदाय बन गये। इस समय विश्व में मुख्य धर्म हैं हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, सख्या और प्रभाव की दृष्टि से ये चार बड़े धर्म हैं। इनमें, बौद्ध धर्म हिन्दू या सनातन धर्म में से ही

निकला है। इनके फिर अनेक संप्रदाय हो गये और उनकी अनेक प्रणालियाँ, मठ, धर्मगुरु आदि आज पाये जाते हैं। धर्म की उच्चता-श्रेष्ठता, अच्छाई-बुराई को लेकर इतिहास में कई धर्म-युद्ध हुए हैं। धर्म के नाम पर कई अनीति, पापाचार, हिंसाचार भी चले और चल रहे हैं। उन सारे झगड़ों और विवादों से हमें यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। हमें तो यहाँ केवल इसी बात का विचार करना है कि मनुष्य को अंतिम रूप से सुख और शांति पहुँचानेवाला सरल मार्ग, साधन या धर्म कौन-सा है। अधिकतर लोग, पढ़े-लिखे और अपढ़-कुपढ़, पिछड़े और गिरे हुए, जंगली-गवार और शहरी-सभ्य सभीके लिए क्या कोई एक मार्ग—धर्म भी है, और यदि है तो वह कौन-सा है? जो विद्या, ज्ञान, धन, शक्ति-साधन-संपन्न है, वे तो कठिन, व्यय तथा श्रम-साध्य साधन-धर्म-मार्ग-से भी चल सकते हैं। वे सख्या में थोड़े भी हैं। अतः हमें बहुतेको के लिए, जन-साधारण के लिए, जनता के लिए किसी धर्म-मार्ग को खोजना है।

‘धर्म’ शब्द आजकल कुछ बदनाम भी हो गया है। जैसे कोई अपना नाम मंगल रखकर भी अमंगल आचरण करे तो ‘मंगल’ नाम से लोग चिढ़ने लगते हैं, वैसे ही धर्म का दुरुपयोग करने से लोग ‘धर्म’ नाम सरल धर्म का मार्ग से ही चिढ़ गये हैं। फिर धर्म के जो भिन्न-भिन्न अनुगम (रिलीजन)—सम्प्रदाय हैं, उन्हींको ‘धर्म’ का स्थान कई जगह दे दिया है। वास्तव में वे अलग-अलग धर्म-मार्ग हैं। उन्हें अनुगम या धर्म-संप्रदाय कहना उचित होगा। इस बात की सावधानी न रखने से धर्म-सम्प्रदायों, धार्मिक मान्यताओं, कुछ कथित धर्मचार्यों के झगड़े-विवाद ये सब हमने ‘धर्म’ के नामे लिख दिये हैं। इस भूल को भी हमें यहाँ सुधार लेना है। धर्म शब्द का अर्थ ही है, जिसमें मनुष्य और समाज का धारण, पोषण और विकास हो। अब स्वयं धारणा, पोषण और विकास-सबकी मूल या ऊपरी कल्पनाएँ जब अलग-अलग हो जाती हैं तो धर्म के अग-प्रत्यग वन जाते हैं। उन्हें परस्पर अनुकूल व सहायक ही होना चाहिए, पर वे हमारी कमियों, गलतियों, स्वार्थ-साधना, अल्पज्ञान, अभिमान, महत्वाकांक्षा आदि कई कारणों से एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब नच पूछिए तो धर्म के कथित शरीर की रक्षा के लिए उनके लोभ या मोह में हम धर्म की आत्मा पर ही, जान में या अनजान में आघात कर बैठते हैं। इस गलती से और दोष से भी हमें बचना है। हम भूल

जाते हैं कि खुद हमारा शरीर एक है, उसके अग-प्रत्यग अनेक हैं। वे कभी एक दूसरे को दुःख या हानि नहीं पहुँचाते। सब अग अपना-अपना निर्दिष्ट या विशिष्ट काम करते रहते हैं परन्तु सबको शरीर की रक्षा और वृद्धि का पूरा खयाल रहता है, यह हमें नित्य प्रत्यक्ष अनुभव होता है, फिर भी हम अपने कथित धर्म, मिद्धान्त, आदर्श के नाम पर लड़ ही नहीं पड़ते, बल्कि एक दूसरे का सर्वनाश करने पर उतारू हो जाते हैं। इस गलती को हमें पहचानना, दुरुस्त करना और उससे सावधान रहना है।

जैसे-जैसे समाज विकास पाता गया, सगठन दृढ़ होता गया, बुद्धि मस्तिष्क तथा हृदय की भावनाओं का विस्तार होता गया, नवीन-नवीन कल्पनाओं समस्याओं का उदय होता गया, वैसे-वैसे मनुष्य की ज्ञान-भक्ति-कर्म धर्म तथा नीति-सदाचार-सबकी धारणाओं में विविधता आती गई और परिवर्तन भी होता गया। बुद्धि-बल ने ज्ञान को मुख्य कहा, हृदय ने भावनाओं को प्रधानता दी, ससार के सुख-दुखों के अनुभव ने लोक-व्यवहार का महत्व बढ़ाया। इस प्रकार ज्ञान-प्रधान, भाव या भक्ति-प्रधान तथा सासारिक कर्म-प्रधान प्रेरणाओं ने क्रमशः धर्म को कही ज्ञान-प्रधान तो कही भाव-प्रधान तथा कही कर्म-प्रधान बना दिया। ज्ञान, भावना और कर्म या ज्ञान, कर्म और कला तीनों को मिलाकर जीवन परिपूर्ण होता है। भावना हमें प्रेरणा देती है बुद्धि-ज्ञान उसमें सारासार विवेक से ग्राह्य-अग्राह्य का भेद बताता है और ग्राह्य पर जोर देता है और उसे निश्चय के रूप में बदल देता है तथा कर्म द्वारा निश्चय के अनुसार व्यवहार होता है। या यो कहे कि ज्ञान-निश्चय के अनुसार कर्म होता है या होना चाहिए। और कर्म कुशलता अर्थात् व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, कलायुक्त होना चाहिए। इन तीनों में से यदि एक का भी सहयोग न मिला तो जीवन अधूरा रह जाता है।

अब हर मनुष्य में तीनों अग एक से विकसित नहीं होते। सबका समान विकास बहुत कठिन है। जिसने इनका सतुलन साध लिया वस वह महात्मा—मुक्त हो गया। साधारण शब्दों में किसीको आप ज्ञान-प्रधान, भावना सबमें अनुस्यूत किसीको भाव-प्रधान किसीको कर्म-प्रधान पावेंगे। यही कारण है कि जो किसीको ज्ञान-प्रधान वेदात्त पसंद आता है, किसीको भाव-प्रधान भक्ति-मार्ग। भगवान की सेवा-पूजा, उपासना

नवसिखिया हारमोनियम या मारगी बड़े परिश्रम से सीखता और नियम-विधान की भावना को जाग्रत रखकर चलता है, परन्तु वही साधना की अतिशयता में स्वच्छन्द व मस्त होकर आखे वन्द किये हुए भी सरपट और शुद्ध रूप से बजाता चला जाता है। मनुष्य की वह सिद्धि-स्थिति अन्त में हो जाती है। इसीको हम मोक्ष कहते हैं।

यहाँ हमें ज्ञान-मार्ग और कर्म-मार्ग का अधिक विचार नहीं करना है। क्योंकि कुछ विशिष्ट पुरुषों के लिए जो साधन है, जो आम तौर पर सर्वसाधारण की पहुँच के बाहर है उनपर विचार करना हमें भक्ति का हार्दिक अभीष्ट नहीं है। बुद्धि से जिन्होंने विचार किया है उन्होंने छोटे-बड़े कई मार्ग बताये हैं, परन्तु वे मोटे तौर पर तीन भागों में बाँटे जा सकते हैं। (१) वे जो सृष्टि के मूल में एक ही चेतन सत्ता को मानते हैं (२) वे जो दो सत्ताओं को मानते हैं—एक जड़ और दूसरी चेतन, जड़ को प्रकृति, चेतन को पुरुष कहा है, (३) वे जो तीन सत्ताओं को मानते हैं (१) जीव, जगत और ईश्वर जो प्रत्यक्ष तीन दिखाई देने हैं, उन्हींको मानते हैं। प्रकृति के सब तत्व सब चेतन देवी-देवता आदि का समावेश इन्हीं तीन विभागों में हो जाता है। मूलतः भक्ति-मार्ग इसपर जोर नहीं देता है कि तत्व या मिद्धान्त रूप से आप एक मानें या दो को या तीन को या अनेकों को। जिनकी जैसी रुचि, अवस्था, सस्कार हो वैसा हम मानें। पर जिन किसीको वह मानता हो उसके प्रति समर्पण-भाव पर उसका जोर है। भक्ति के अनेक अंग-उपांग और साधन बताये गए हैं, परन्तु उनमें परमेश्वर-दैवी शक्ति को पाने, उसमें लीन हो जाने या उसे अपनेको निवेदित समर्पित करने पर आग्रह रखा है।

भक्ति में भी कई मार्ग, सम्प्रदाय, आश्रम बन गये हैं। प्रस्तुत लेख में हमें भगवद्भक्ति या भागवत-धर्म का विचार करना है।

भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक और जैन दो ही धर्म अत्यन्त प्राचीन माने जाते हैं। बौद्ध धर्म बाद का है। विश्व के दूसरे ईसाई और इस्लाम-धर्म तो आधुनिक ही हैं। भक्ति का प्रतिपादन सभी धर्मों

भक्ति की प्राचीनता में किया गया है, परन्तु यहाँ हम भारतीय धर्मों तक—उसमें भी वैदिक धर्म तक सीमित रहेंगे, क्योंकि 'भागवत धर्म' नाम वैदिक धर्मियों का, या हिन्दुओं का है, जैन, बुद्ध आदि का

नहीं। फिर वेद अवतक के लिखित साहित्य में सबसे प्राचीन हैं, यह निर्विवाद है—भारत में ही नहीं-समस्त विषय में। अतः यदि हमें सप्रमाण इस बात की खोज करना है कि भक्ति-मार्ग या भागवत-धर्म कितना पुराना है तो वेदों में ही हमें वह मिल सकता है। वेद-काल के बारे में स्वयं बड़ा मतभेद है। वेदों के अर्थ भी कई विषय-परक लगाये गए हैं। जिस किसी प्रथा या मार्ग का उल्लेख वेदों में मिलता है तो यह भी मानकर ही चलना पड़ेगा कि वह वेदों से भी पुराना है। वेदों में ब्राह्मण, उपनिषद् दोनों का समावेश होता है। प्राचीनता की दृष्टि से निश्चय ही संहिता भाग अधिक पुराना मानना होगा। भक्ति के कई अंग हैं, जिनमें सकीर्तन और नाम-स्मरण भी है और ऊँचे भाव या हार्द-समर्पण, निवेदन की अपेक्षा इन्हीं सरल साधनों में जन साधारण का अधिक मन लगता है। ये आत्म-निवेदन के प्रथम सोपान समझने चाहिए।

फिर भक्ति, उपासना, प्रार्थना, ये शब्द भी समानार्थक हो गये हैं, हालांकि इनके अर्थों में अन्तर है। इसकी चर्चा आगे, अनुकूल प्रसंग पर करना ठीक होगा। वेदों में भक्ति-मार्ग का संकेत कहा किस-वेदों में भक्ति-मार्ग किस तरह मिलता है, इस विषय में यहाँ वेद-विद्वानों के अवतरण देना उपयुक्त होगा। पहले वेद के परम विद्वान

म्ब० पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का मत सुनिए—

“वेदत्रयी (ऋक्, यजु, साम) में ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीन मार्गों का निर्देश है। इन्हींको भक्तिवाद के शब्दों में हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना भी कह सकते हैं। ज्ञान हमें लक्ष्य का बोध कराता है, कर्म हमें लक्ष्य तक पहुँचाता है और उपासना के द्वारा हम उस लक्ष्य के पास बैठने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद द्वारा हमें ज्ञान, कर्म, उपासना या स्तुति, प्रार्थना और उपासना इन तीनों का सर्वाङ्गपूर्ण ज्ञान वैदिक ऋषियों ने दिया है।

भक्ति में इन तीनों का समन्वय होता है। इन तीनों का समन्वय ही वैदिक भक्ति का आदर्श है। इसी आदर्श को दृष्टि में रखकर यहाँ वैदिक भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया जाता है।

‘भज मेवायाम्’ उस धातु से ‘भक्ति’ शब्द निवृत्त हुआ है। सेवा का अर्थ है अपने श्रेष्ठ के गुणों का अनुभव करना और उन गुणों में लाभ लेकर अपने श्रेष्ठ के जगत् करना। शतपथ ब्राह्मण में आया है ‘यद्देवा अकुर्वन्तत्करवाणी’ अर्थात्

‘देवो ने जो कुछ किया है उसीको मैं भी करूँ।’ भक्त को अपने पूज्य में पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि भक्ति-भावना ईश्वर के अस्तित्व पर ही निर्भर है। भक्त का वही प्राण, जीवन एवं आधार है। साधारण मनुष्य परमात्मा को भूल सकता है, पर भक्त उसको कभी भी नहीं भूल सकता। वह भगवान को अपने चारों ओर व्याप्त हुआ देखता है। भगवान ही उसका माता-पिता है। वह बड़े प्रेम से गाता है—

‘त्व हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रनो धभूविद्य। अवा ते सुम्नमीमहे ॥’
(अथर्व० २०।१०८।२) ‘हे शतक्रतो इन्द्र ! तू ही हमारा पिता और माता है, इसलिए हम तुझसे सुख की याचना करते हैं।’

परमात्मा भी अपने भक्तों की हर तरह से सहायता करता है। पुराणों की गाथाएँ मनुष्यों को परमात्मा-भक्ति की ओर प्रेरित करती हैं।

स्व० मनीषि डा० सम्पूर्णानन्दजी की खोज यह है—

‘वेदों में भगवान की खोज करने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि वैदिक वाङ्मय में ‘भगवन्नाम’ शब्द नहीं मिल सकता। यह तो पौराणिक काल की देन है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वेदों में भगवान इस जगह ‘वैदिक वाङ्मय’ का व्यवहार किस अर्थ में किया है। ‘मन्त्रमन्त्राह्मणयोर्वेदनामवेयम्’ इस परिभाषा के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। प्रायः दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रसंग में ‘ब्राह्मण’ शब्द से उपनिषदों की ओर संकेत माना जाता है, परन्तु मैं इस लेख के सन्दर्भ में रामतापनी, गोपालतापनी, नृसिंहतापनी, अथर्वशीर्ष, गणेशतापनी आदि को छोड़ रहा हूँ, जो प्रत्यक्ष ही किसी सम्प्रदाय-विशेष की उपासनाओं और मान्यताओं का पोषण करती हैं। इनमें तो भगवान और भगवती जैसे शब्द मिल ही सकते हैं। विशेष खोज का काम ही नहीं।

जिसको मैंने वैदिक वाङ्मय कहा है उसमें ‘भगवन्नाम’ जैसा पद हो या न हो, भगवान की चर्चा तो है ही, यद्यपि ईश्वर शब्द का भी व्यवहार कम ही हुआ है और वह भी स्पष्टतया रुद्र के लिए। वेद ईश्वर का निश्चयमान माना जाता है। समूचे वेद में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उसकी ही चर्चा है। उसकी अनेक रूपता और सर्वव्यापकता पदे-पदे इंगित हो गई है। पुरुष सूक्त में स्पष्ट कहा गया है—

‘पुरुष एवेद सर्वम्’ (अथर्ववेद १९।६।४)

यह सब पुरुष ही हैं।

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते (अ० वे० १०।८।१३)

इन शब्दों के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष अज है। वह शरीरधारी नहीं है, फिर भी अनेक रूपों में जन्म लेता हुआ—सा शरीर धारण करता हुआ—सा प्रतीत होता है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में ईश्वर के अनेक रूपों का वर्णन है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में 'अस्वाध्यक्षः परमे व्योमन्', परम व्योम में रहनेवाला इस जगत का अध्यक्ष, कहकर उसे सूचित किया है और इसी सूक्त में यह वाक्य भी आता है—

आनीदवात स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यत् न परः किंचनाम्।

वह अपनी स्वधा नाम की पराशक्ति के साथ अकेला सास ले रहा है। उससे पर कुछ नहीं था।”

अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं।

जिस ईश्वर की वेद में इतनी चर्चा है, उसके नाम या नामों के सबध में वेद ने एक वाक्य में सबकुछ कह दिया है—

‘एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ती’। (ऋग्वेद १।१६।४६)

वह सत्य पदार्थ एक है, विद्वान् उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। इस दृष्टि से तो वेद में उसके सैकड़ों नाम आये हैं। विष्णु, रुद्र, इन्द्र, वरुण, आदित्य, हिरण्यगर्भ, अग्नि, वायु, ऊषा, इला। इन सब नामों का वाच्य वही है। ये सब भगवन्नाम हैं।

परन्तु जिस प्रसंग में ‘भगवन्नाम’ शब्द का व्यवहार हुआ है, उनमें लोग ऐसे नामों की चर्चा करते हैं जिनका किसी-न-किसी रूप में जप किया जाता है : अकेले या और कुछ शब्दों को मिलाकर लोग राम, कृष्ण, नारायण, शिव, चामुण्डा, जैसे नामों का जप करते हैं। जिन वैदिक नामों की मैंने ऊपर चर्चा की है वे इस कोटि के नाम नहीं हैं। इनमें से किसी के जप का विधान वेद में नहीं मिलता। तब फिर हमको यह देखना है कि वेद में किन्हीं जप करने के योग्य नामों की चर्चा है या नहीं।

नाम दो प्रकार के होते हैं—वर्णात्मक, और ध्वन्यात्मक। जो नाम वर्ण-माला के अक्षरों को मिलाकर बनते हैं उनको वर्णनात्मक कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा। ये सब इसी जाति के नाम हैं।

नाम के प्रकार जैसाकि मैंने अभी ऊपर लिखा है, वेद में ऐसे किन्हीं नामों के जप का विधान नहीं है। ध्वन्यात्मक नाम वे हैं जिनका अनुभव योगी को ही होता है। जब योगी का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश

करके मूलाधार के ऊपर उठता है तब उसको अन्य अनुभूतियों के साथ दिव्य नाद की अनुभूति होती है। उसके मार्ग में जो मुख्य स्थान आते हैं—ऐसे स्थान जिनको एक प्रकार से प्राण की यात्रा के स्टेशन कह सकते हैं। उनकी 'चक्र' संज्ञा है। प्रत्येक चक्र में नाद का एक विशेष रूप होता है, हिन्दी का प्रयोग करनेवाले सिद्ध और मत के आचार्यों ने इन नादों को सामूहिक रूप से 'अनहद' कहकर पुकारा है, जो संस्कृत के 'अनाहत' का तद्भव रूप है। सहसार में पहुँचकर नाद के सूक्ष्मतम रूप का अनुभव होता है, जिसको प्रणव नाम दिया गया है। यही वह स्थल है जहातक सम्प्रज्ञात समाधि की 'अस्मिता'—भूमिका रहती है। अस्मिता के होने से ही योगी ईश्वर का साक्षात्कार करता है। इसके ऊपर उठने से अर्थात् अस्मिता का भी लय होने पर और असम्प्रज्ञात समाधि के उदय होने पर जीव और ईश्वर का झीना भेद भी दूर हो जाता है। जिस भूमिका में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उससे सम्बन्ध होने के कारण प्रणव 'ईश्वर का वाचक' माना जाता है। इसी बात को पतञ्जलि ने कहा है—“तस्य वाचक प्रणवः।” तब फिर यह कहना चाहिये कि प्रणव ही सच्चे अर्थों में भगवन्नाम है।

वेदों के बाद क्रमशः उपनिषद् और पुराणों में जाकर भक्ति-मार्ग बहुत प्रशस्त हुआ। वैसे इस मार्ग का जन्म भक्ति-सम्प्रदाय के रूप में दक्षिण में आलवार सन्तों ने किया।

: ३

वेदों में धर्म का स्वरूप

नागपुर (महाराष्ट्र) के विद्वान श्री पेंडसे लिखते हैं—

“ऋग्वेद में कोई ५० जगह धर्म शब्द आता है। धृ धातु के अनुसार उसका अर्थ धारण करनेवाला माना गया है। सविता, सूर्य और विष्णु, भगवान के ये तीनों रूप धर्म-धारक माने गये हैं।—विष्णुर्गोपा

ऋग्वेद में धर्म शब्द अदाम्यः। अतो धर्माणि धारयन्। (ऋ० १, २२, १८)

जीवन के धारण, पोषण और रक्षण करनेवाले सब कर्म धर्म शब्द के अन्तर्गत थे। हम जो कुछ खाते हैं, उसका कुछ अंश अग्नि में

डालना, भगवान के अर्पण करना, धर्म का आदि स्वरूप पाया जाता है। यहां से धर्म यज्ञरूपी होने लगा। फिर धर्म और यज्ञ एक रूप हो गये। पुरुष सूक्त का 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा' इसका प्रमाण है। धर्म का यह प्रमुख स्वरूप था। प्राचीन समय मे होनेवाले विराट् पुरुष के हवन का यह भव्य रूपक है। सम्पूर्ण पृथिवी और नगर को व्यापनेवाला चातुर्वर्ण्य-युक्त मानव-समाज और प्राणिमात्र यही विराट् पुरुष है। परमेश्वर की वास्तविक पूजा चारो वर्ण-युक्त विराट् पुरुष, अर्थात् मानव-समाज और सृष्टि का सर्वस्व अर्थात् बुद्धि, शक्ति, सम्पत्ति सबका सामुदायिक कल्याण के लिए हवन करने से ही होती है। समुदाय का अविनाशी स्वरूप ही प्रजापति, परमात्मा, परमेश्वर है और उसके लिए अपनी बुद्धि, शक्ति, सर्व-साधन-सम्पत्ति और सेवा अर्पण करना ही यज्ञ है और वही श्रेष्ठ धर्म है—यह इस ऋचा मे रूपकात्मक भाषा मे कहा गया है।

धर्म और यज्ञ की एकता के प्रतिपादक इस पुरुष सूक्त का द्रष्टा ऋषि नारायण है। नारायण ऋषि ने भूत-भौतिक समस्त विश्व से एकरूपता प्राप्त करने के उद्देश्य से पाच रात तक यह यज्ञ किया। इस यज्ञ के अन्त मे सर्वस्व दान किया जाता था। यह भागवत धर्म के, सर्वभूत-मात्र के हृदय मे स्थित भगवान के प्रति बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, सेवा सब अर्पण करने की यज्ञ कल्पना से मेल खाती है। इस यज्ञ के बाद पुरुष चाहे तो गृहत्याग करके अरण्यवास करे, चाहे घर में रहे, यह उसकी मर्जी पर था।

वर्ण-विषयक कर्तव्यों को पूरा करने की तरह आश्रम-विषयक कर्तव्य पालन करना भी यज्ञ ही था। 'अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्'। (छादोग्य० ८, ५, १) 'स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञस्य वा एतस्य वागेव जुहुः'—अध्ययन-अध्यापन करना ब्रह्म-यज्ञ है। जिस ऋषि ने ज्ञान की विविध शाखाओं को समृद्ध किया उन्हें रोज पानी देना ऋषि-तर्पण कहलाता है। इसका भी समावेश ब्रह्म यज्ञ में होता है। देव-यज्ञ पितृ-यज्ञ, मनुष्य-यज्ञ, भूत-यज्ञ और ब्रह्म-यज्ञ इस प्रकार पंच महायज्ञ गृहस्थाश्रमी के लिए नित्य कर्तव्य थे। महानारायणीय उपनिषद् मे ऐसा रूपक बनाया गया है कि 'ज्ञानी पुरुष का जीवन यज्ञ ही है।' तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमान. श्रद्धा पत्नी शरीरसमिध्यम् उरोवेदि. लोमानिर्वहिः हृदय दूय., कान आज्यम् मन्थुपशु, अग्निर्दमः। अर्थात् ज्ञानी पुरुष के यज्ञ मे उसकी आत्मा यजमान, निष्ठा पत्नी, शरीर समिधा, उरु वेदी, केश दर्भ, हृदय

यूपस्तम्भ, काम आज्य, क्रोध पशु और इन्द्रिय-दमन अग्नि है। कितना सुन्दर रूपक है यह !

ऋग्वेदातर्गत पुरुष सूक्त में सहस्रशीर्ष, सहस्राक्ष व सहस्रपात् पुरुष का जो वर्णन किया गया है उसे देखकर यही कहना पड़ता है कि वह सूर्य के विष्णु रूप का वर्णन है। 'सभूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्देशागुलम्' (ऋ० १०, ९०, १) शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है कि "स्वयभू ब्रह्मा ने सर्वमेघ यज्ञ किया। प्रारम्भ में उसने तप किया, किन्तु उसमें अनन्तता न मिली, तब उसने विचार किया— 'अहं भूतेष्वात्मानं जृह्वाणि भूतानि चात्मनि।' इसके लिए सब भूतो में अपना और अपने में सर्व-भूतो का हवन किया। अर्थात् सब भूतो में प्रविष्ट होकर, भूतो को अपने में समष्टि कर लिया। इस कारण उसे सर्वभूतो में श्रेष्ठत्व, स्वाराज तथा आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसी तरह जो सब भूतो के लिए सर्वस्व अर्पण करेगा उसे भी वह मिल जायगा। (शतपथ ब्रा० १३, ७, १०१) इस सर्वमेघ यज्ञ में त्याग प्रतीकत्व अधिक ही स्पष्ट हुआ है। जो भूतमात्र में अपने व्यक्तित्व को विलीन कर देगा, उसके साथ जो समरस होगा उसे भूतो का आधिपत्य स्वाराज्य और श्रेष्ठत्व मिलना स्वाभाविक ही है। सायणाचार्य ने 'ब्रह्म' सूर्यपरक ही किया है और यज्ञ को विष्णुपरक। यह जीवन-यज्ञ ही धर्म है। पूर्वोक्त महानारायणीय उपनिषद् में ज्ञानी पुरुष के जीवन-यज्ञ रूपक में "जरामर्यं वाएसाग्निहोत्रम्। विद्वानो का यह अग्निहोत्र, बुढ़ापे तक, अथवा मृत्यु तक चलता रहता है। वांकी ऐसा कहकर मृत्यु पर अवभृत् स्नान की कल्पना की गई है और बताया गया है कि यावज्जीवन इस प्रकार यज्ञ करनेवाला विद्वान् यदि उत्तरायण में मर गया तो 'देवानामेक महिमानं गत्वा आदित्यस्य सायुज्यं गच्छति।'।

मानव-जीवन एक यज्ञ ही है और यह आमरण चलता है। इस यज्ञ की दीक्षा लेकर मनुष्य को क्या करना चाहिए देव लोक जाकर सायुज्य को प्राप्त होता है।

इसका विवेचन पूर्वोक्त भक्तों में किया गया है।

शंकराचार्य ने इसका नाम रक्खा है 'यज्ञ-दर्शन'। पड़दर्शन

यज्ञ-रूप धर्म

के अनुसार मानव-जीवन का सिद्धान्त इस 'यज्ञ-दर्शन'

में बताया गया है और खास बात यह है कि यह यज्ञ-

दर्शन आगिरस गोत्रीय घोर नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बताया है।

जीवन यज्ञ का दर्शन जानने के बाद कृष्ण को फिर और जानने की आव-

शक्यता नहीं रही। उसे यह बहुत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान् मालूम हुई। इस जीवन यज्ञ को भली प्रकार करने के कारण मनुष्य को कौन-कौन-सी गतिया प्राप्त होती है, यह छादोग्य उपनिषद् (३, १७, ७) में, इस प्रकार बताया गया है—

‘आदित्प्रतनस्य रेतसः। उद्धमं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्तं उत्तरं स्वः पश्यन्त, उत्तर देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् इति ज्योतिरुत्तममिति।’

आगरिस घोर ऋषि ने कहा है कि जो इस यज्ञ-दर्शन को जानते हैं उन्हें इन तीन मंत्रों का जप करना चाहिए (१) तू अक्षित अर्थात् अक्षीण या अक्षत है (२) तू अच्युत अर्थात् ‘स्वरूप से च्युत न हुआ हुआ’ है (३) तू प्राणसहित अर्थात् सूक्ष्म तत्त्व है—यह जीव को अथवा प्राण को उद्बोधन करे। अब जीवन-यज्ञ को भले प्रकार चलाने के फलस्वरूप कौन-सी गति मिलती है, इसका वर्णन ऊपर की ऋचा में आ गया है। वे जग के प्राचीन, चिरतन बीजभूत कारण—ज्योति अर्थात् तेज का प्रकाश देखते हैं, सर्वव्यापक परब्रह्म का तेज ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने-वाले, शुद्धान्त करण ब्रह्मवेत्ता ही देख पाते हैं। अज्ञान-रूपी अन्धकार के उस पार जो चले गये हैं, अज्ञान का अन्धकार जो नष्ट कर देते हैं, जो आदित्य में निवास करते हैं, उस तेज को जो अपने हृदय में देखते रहते हैं, जीवन-ज्योति और परमात्म ज्योति एक रूप है—इस चेतना से सब देवों में और सब ज्योतियों में जिसका तेज उत्कृष्ट है, ऐसा सूर्यदेव हमें प्राप्त हुआ है—हम तद्रूप हो गये हैं, ऐसा साक्षात्कार इन यज्ञकर्ताओं को होता है जीवन-यज्ञ को उत्तम रीति से सफल बनानेवाले ज्ञानी पुरुष अन्त में सूर्यलोक को जाते हैं। ‘ज्योति सत्तमम्-ज्योति सत्तमम्’ यह पुनरावृत्ति यज्ञ कल्पना की परिसमाप्ति सूचक है—ऐसा मंत्र का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने कहा है। यह यज्ञ-दर्शन भी कृष्ण को सिखानेवाले घोर ऋषि आगरिस कुल के सूर्योपासक थे। यही श्रीकृष्ण भगवद्गीतान्तर्गत भागवत-धर्म के उपदेशक हैं। इन सब बातों पर विचार करने से भागवत-धर्म के वैदिक सौर स्वरूप पर अच्छा व स्पष्ट प्रकाश पड़ सकता है। इस दृष्टि से छादोग्य के तीसरे अध्याय के १२ से १७ तक छ. खण्डों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि सर्वभूतजात सविता ही है। छादोग्य के ३-१४ खण्ड का प्रारम्भ “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” से होता है। यह सारा जगत ब्रह्म ही है। ब्रह्म से इसका जन्म हुआ है, उसीसे यह स्थिर रहता है या चलता है, उसीमें लीन होता है, इसलिए “तज्ज, तल्ल, तदन्तज्जलान्”—इस

प्रकार शान्त मन से स्वस्थ होकर उपासना करनी चाहिए। इस उपासना का बड़ा महत्व है। सर्व जगद्व्यापी परमेश्वर मेरे हृदय में है, मेरा आत्मा है। हृदयस्थ आत्मा ही विश्वव्यापक परब्रह्म है—ऐसा निःसंदेह निश्चय जिसका हो जाता है उस ज्ञानी पुरुष को ही मरणोत्तर परब्रह्म की प्राप्ति होती है, शाङ्खिल्य ऋषि का ऐसा मन्तव्य है। (छा० ३-१४-६)।

देवकी-पुत्र कृष्ण को यह जो 'यज्ञ-दर्शन' सिखाया गया, उसकी पार्श्व-भूमि का विचार करने से अनेक महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं। सबके उपसंहार रूप में इतना ही कहना काफी होगा कि पुरुष अर्थात् मनुष्य ही यज्ञ है और तप, दान, आर्जव, अहिंसा, सत्यवचन ये इस यज्ञ की दक्षिणा है। 'मृत्यु ही अवभृत् स्नान है' यह कहकर जीवन-यज्ञ का उपासक सूर्य-ज्योति को प्राप्त होता है।

आरम्भ, मध्य और अन्त में सूर्य-ज्योति का उल्लेख होने के कारण, भगवान् सविता, सूर्य और त्रिविक्रम विष्णु—यही भागवत धर्म के प्रमुख देव का विकसित सौर स्वरूप है, ऐसा स्पष्ट होता है। भगवान् विष्णु यज्ञ रूप हैं। उससे उत्पन्न चातुर्वर्ण्यार्थक विराट् समाज भी यज्ञ ही है। पुरुष-व्यक्ति भी यज्ञ ही है।

व्यक्ति और समाज दोनों अपने जीवन के सूर्यरूपी सर्वव्यापक विष्णु के लिए यज्ञ करें, अर्थात् अपनी बुद्धि, शक्ति, सम्पत्ति और सेवा का उपयोग या विनियोग ईश्वरार्पण भाव से करें, यही प्रमुख धर्म है और इस रीति से भजन करना ही भगवान् का पूजन है। वैदिक साहित्य में क्रमशः विकसित भागवत धर्म का यही मूल स्वरूप है। पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण और देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण ने इसी धर्म का उपदेश किया है और इस कारण वे स्वतः ही भगवान् के अवतार माने गये।

विष्णु को तदर्थक वासुदेव नाम देने से अथवा भगवान् सविता-सूर्य को विष्णु नाम देने से मूल भागवत-धर्म का स्वरूप बदल नहीं सकता। वेदकाल में ही भागवत धर्म को वैष्णव धर्म का रूप प्राप्त हो गया था—यह ऊपर बताया ही गया है। किन्तु डा० राय चौधरी का मत है कि वैदिक विष्णु पूजा और वैष्णव सम्प्रदाय में बहुत ही थोड़ा सबंध है, क्योंकि वैदिक विष्णु का सबंध यज्ञ से है, भक्ति से नहीं। और ईश्वरी 'कृपा-प्रसाद' भक्ति का सिद्धान्त भी वैदिक विष्णु-भक्ति से नहीं मिलता, परन्तु यदि हम इस बात को ध्यान में लायें

कि स्वयं विष्णु यज्ञ है और इसी उद्देश्य से यज्ञ-स्वरूप का विकास हुआ तो स्पष्ट हो जाता है कि कर्म के द्वारा किये जानेवाले भजन-पूजन-रूप कर्म को भक्ति का रूप वैदिक काल में ही प्राप्त हो गया था। इसी प्रकार नवविवा भक्ति के कुछ प्रकारों का उल्लेख अमृत-पद-प्राप्ति के द्वारा होनेवाले कृपा-प्रसाद के बीज भी विष्णु सूक्त में पाये जाते हैं। ईश्वरार्पण-बुद्धि से किये निष्काम कर्तव्य कर्म का समावेश भक्ति में हो जाता है। इसलिए कर्म-विहीन केवल भक्ति का समर्थन भागवत अथवा वैष्णव धर्म में बहुत कम मिलता है।

अन्त में संक्षेप में इतना ही कहना है कि वैदिक साहित्य में भगवान् के सगुण स्वरूप का भगवान्, सविता, सूर्य, विष्णु और यज्ञपुरुष इस प्रकार विकास हुआ।

भागवत धर्म के सिद्धान्त के बीज एक सत् अथवा 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' इस सिद्धान्त में है। जीवन यज्ञ का अर्थ ही है कि व्यक्ति और समाज के द्वारा ईश्वरार्पण भावना से किया कर्तव्याचरण ही भगवान् का भजन-पूजन है और वैदिक भागवतधर्म कर्तव्य-प्रधान भक्ति धर्म है। शंकराचार्य के अनुसार भगवान् 'ज्ञान-ऐश्वर्य-शक्ति-बल-वीर्य तेजोभिः' संपन्न है। बल्कि वह अनंत गुणों और शक्तियों से पूर्ण है, इसलिए भागवत-धर्म मूलतः सगुणोपासक है और भागवत धर्मीय उपासक को किस गुण की प्राप्ति के लिए कौन-सी उपासना करनी चाहिए, इसका भी संकेत वैदिक वाङ्मय में मिलता है। भागवत धर्म में स्थूल यज्ञ की अपेक्षा यज्ञ के सूक्ष्म तत्त्व को प्रधानता दी गई है और बताया गया है कि संपूर्ण मानव-जीवन ही यज्ञमय है। इस तरह भागवत धर्म वैदिक धर्म का ही तेजस्वी, उन्नत, उदार परिणत और भव्य रूप है। 'निगम कल्पतरोर्गलित फलम्' यह उक्ति बिल्कुल सत्य और अर्थपूर्ण है—इसमें कोई सन्देह नहीं।

एक मत के अनुसार भागवत धर्म ऋग्वेद काल से भी प्राचीन ठहरता है। श्रीगो० ना० चापेकर ने 'अपने 'द कन्सेप्ट ऑफ गॉड' नामक लेख में बताया है कि देव तथा असुर शब्दों का जो अर्थ हम आज करते हैं वह वेद काल में प्रचलित नहीं था। देव का अर्थ का द्युतिमान तेजस्वी, और असुर का अर्थ था शक्तिमान। यह विशेषणात्मक अर्थ आगे जाकर नामात्मक हो गया। आदित्य देव वाचक है। यह आदिति का पुत्र है। अर्थात् देव के पहले देवी का अस्तित्व था। आदिति ऋग्वेद में पतिहीन स्वयं शक्ति है। उससे उत्पन्न आदित्य प्रथम सूर्य ही है।

उसीको विशिष्ट गुणों के कारण अनेक नाम दिये गए हैं, जो विशेषणात्मक थे। वे ही क्रमशः वारह आदित्य कहलाये। विष्णु पहले सूर्य का विशेषण था। आगे चलकर वही उसका नाम हो गया। ऋग्वेद काल में इन्द्र का उत्कर्ष होने पर भग, दक्ष, अश इत्यादि आदित्य कुछ समय तक पिछड़ गये। परन्तु आदित्य पूर्व देव रहे। इन्द्र से भी प्राचीन है। मनु प्राचीन काल में अपने यज्ञों में देवों को बुलाते थे। (ऋ० १, २६, ४) ऋग्वेद के समय में मनु पिछड़ गया था। परन्तु वह वेद-पूर्वकालीन है। उसकी यज्ञ-पद्धति भिन्न थी और आदित्य उसके देव थे। ऐसा मानने से 'भग'-उत्पन्न भागवत धर्म ऋग्वेद काल से भी प्राचीन सिद्ध होता है। यह धर्म सूर्योपासक है। सूर्य ने मनु को इसका उपदेश दिया। यह परंपरा इस उपपत्ति से मेल खाती है। कृष्ण इसी प्राचीन भागवत धर्म के पृष्ठ-पोषक थे।

‘वि यो रत्नानि भजति मानवेभ्यः’ (ऋ० ४, ५४, १) सविता मनु के अपत्यों को—मानवों को रत्न देता है। यह ऋचा भी इस उपपत्ति की पोषक है। इन्द्र-प्रमुख यज्ञ-पद्धति से यह सौर-आदित्य-देवताओं की शक्ति-सबधी यज्ञ-पद्धति भिन्न थी और वैदिक समाज का एक बड़ा भाग इसके वेद-पूर्वकालीन प्राचीन धर्म का अनुयायी था। इस समाज का नाम कृष्ण था। यह प्राचीन भागवत धर्म को मानता था। इस कारण इन्द्र का और उसका विरोध भी हुआ करता था। आदित्यों में सर्वश्रेष्ठ सूर्यरूपी विष्णु बहुत बड़े भाग का प्राचीन देव था। इसलिए वह इन्द्र को, जो बीच में महत्व पा गया था, पीछे धकेलकर भागवत धर्म का सर्वश्रेष्ठ देवता हो गया।

वैदिक आर्यों में जो सुसंस्कृत होकर खेती करने लग गये थे, उन्हें आमतौर पर कृष्ण कहते थे। उनमें सूक्तकार भी थे, सूत्रकार भी थे। योद्धा और

गोपालक भी थे। ऋग्वेद ८, ८५ सूक्त का ऋषि

विष्णु और कृष्ण आगिरस कृष्ण है। आगिरस सूर्योपासक थे। और

ऋषि इसी आगिरस कुल का था। ८, ८६

सूक्त आगिरस कृष्ण के पुत्र विश्वक द्वारा रचा गया था। सूर्योपासक आगिरस कृष्ण और उसका पुत्र विश्वक ये सूर्य-रूपी विष्णु के उपासक मालूम होते हैं। आगिरस कृष्ण ब्राह्मण है। सूत्रकार द्वैपायन कृष्ण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की है। वासुदेव कृष्ण क्षत्रिय योद्धा था और गोपाल कृष्ण गोपालक था। इस विषय में

मत-भेद है कि ये दोनो कृष्ण एक ही थे या अलग-अलग । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ मे कृष्ण एक गोत्र नाम था, अथवा एक गण-समाज का नाम था । क्षत्रिय लोग उपाध्यायो के गोत्र को स्वीकारते थे । डा० भाण्डारकर का मत है कि—काष्णायन और एकायन ये वसिष्ठ-गोत्रान्तर्गत ब्राह्मण-गोत्र है । वसिष्ठ ने भग और विष्णु-देवताओ पर सूक्त लिखे है और वे सूर्यवंश के उपाध्याय ही थे ।

इन्द्र के अनुयायी आर्य पशु-यज्ञ से देवताओ की पूजा करते थे । कि तु विष्णु के उपासक कृष्ण लोगो को यह पूजा-पद्धति मान्य नहीं थी । अपने कर्तव्य-कर्मों को ईश्वरार्पण-रूपी सूक्ष्म यज्ञ को वे मानते थे । कृष्ण लोगो का कृषि-गौ-रक्षण का व्यवसाय और भगवान सूर्य-रूपी विष्णु गोप था और “सृजनशील सफलत्व और प्रभूत प्रसूतत्व” इन कल्पनाओ से उसके सबध पर ध्यान दे तो प्रधानतः कृषीबल किन्तु सुसंस्कृत कृष्ण लोगो का वह देव था और गो-माता को अध्वनी और भगवती मानकर गोधन के कारण स्वतः को भगवन्त समझना स्वाभाविक था । (१, १६४, ४०) देवकी-पुत्र कृष्ण इन कृष्णजातियो का प्रतिनिधि था । घोर आगिरस द्वारा प्रवर्तित कर्तव्य-पालनरूपी सूक्ष्म यज्ञ द्वारा की जानेवाली सूर्यरूपी भगवान विष्णु की भक्ति करनेवाला भागवत धर्म है और विष्णु ने उसका प्रतिपादन किया, इसलिए विष्णु ही आगे चलकर अवतार हो गया । शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य के आरम्भ मे यही बात इन शब्दो मे कही है—‘स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुर्भौमस्य ब्राह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्या वसुदेवांशेव कृष्णः किल संबभूव ।’ नारायण और विष्णु एक ही है और देवकी-पुत्र कृष्ण और वासुदेव कृष्ण भी एक ही हैं । नारायण नाम-रूपी विष्णु ने वासुदेव के अंश से देवकी के पेट से जन्म लिया, यह कहकर शंकराचार्य ने इस बात को माना है कि कृष्ण विष्णु का अवतार था । वैदिक साहित्य मे जो विशेषण-गोपा शिविदिष्ट, गोविंद , दामोदर-विष्णु के लगाये गए थे वही पौराणिक साहित्य मे कृष्ण को लगाये गए है । इस प्रकार विष्णु परमपद के साथ ‘गावो भूरिश्रृगा अयासः’ (ऋ० १, १५४, ६) है और ‘यमुनायामधि श्रुतमुद्राधो गव्यम् ।’ (ऋ० ५, ५२, १७) यमुना तीरस्थ प्रसिद्ध गोधन का उल्लेख ऋग्वेद मे है । इसलिए यमुना तीरस्थ गोपाल कृष्ण को विष्णु का अवतार समझकर उसे ये विष्णु के विशेषण लगाये गये । इन सब बातो से यह साबित होता है कि कृष्ण और कृष्ण-भक्ति का

सबध विष्णु तथा विष्णु-भक्ति से है। डा० राय चौधरी ने इस मत का समर्थन किया है।

डा० दांडेकर का भी यही मत है कि भारतीय सस्कृति के विकास-क्रम में किसी वेदोत्तर कालखण्ड में गोपाल कृषीवलो को धार्मिक विचार-क्षेत्र में बड़ी मान्यता मिली थी और उस समय मूल विष्णु का गोपाल कृष्ण के रूप में फिर से अवतार हुआ।

भागवत धर्म के इस वैदिक स्वरूप का विस्तार घोर अगिरस के शिष्य देवकी-पुत्र वासुदेव कृष्ण ने भगवद्गीता में तथा नारायण ने नारायणीय धर्म में किया है—

भगवत् सधित् सूर्याय तथो सकृम विष्णवे।

सहस्रशीर्ष पुरुषाय यज्ञाय च नमोनम॥

नारायण च कृष्ण च षड्गुणैश्वर्यं शालिनम्।

अनेक शक्ति-सपन्न भगवन् नमाम्यहम्॥

: ४ :

पुराणों की महत्ता

श्रीमद्भागवत की गणना पुराणों में की गई है। अठारह पुराणों में महत्ता की दृष्टि से वह श्रेष्ठ माना जाता है। वेद और उपनिषदों के बाद पुराण और सूत्र-ग्रंथ ही हिन्दू-धर्म में मान्य हैं। तो हम यह भी देख लें कि पुराण इतने मान्य क्यों हैं ?

वैसे तो पुराणों में भारतीय धर्म, भारतीय सस्कृति, भारतीय दर्शन सदाचार, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से सबधित अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है, परन्तु पुराणों का प्रमुख प्रतिपाद्य पुराणों का मुख्य विषय विषय अध्यात्म-विद्या, ब्रह्म-विद्या या सृष्टि-विद्या का ज्ञान रहा है। वैदिक ज्ञान को लोक-सुलभ सुबोध शैली में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पुराणों की रचना की गई है। 'इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपबृहयेत्' यह सूत्र पुराणों की रचना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से वेद-विद्या को सुबोध शैली में जन-सामान्य के लिए प्रस्तुत करना सिद्ध करता

है। पुराण-विद्या को वेद-विद्या का ही सामान्य जन-सुबोध अवान्तर-रूप कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। वेदों में प्रदर्शित अध्यात्म विद्या या ब्रह्म-विद्या को पुराणकारों ने सवादात्मक शैली द्वारा सुबोध रीति से समझाने का स्तुत्य प्रयास किया है।

पुराणों का निर्माण वेद-विद्या के उपबृहण के उद्देश्य से हुआ है। 'नारद पुराण' में तो सब वेदों के अर्थों का सार पुराण को कहा गया है—

“सर्व वेदार्थ साराणि पुराणानीति भूयते।”

(नारदीयपुराण १।९।१००)

स्कन्द पुराण के प्रभास खण्ड में तो पुराण-शास्त्र को वेदों की आत्मा होने का गौरव प्रदान किया गया है—

आत्मा पुराण वेदानाम्

वेदवन्निश्चल मन्थे पुराणार्थं द्विजोत्तमाः।

वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नाञ्च संशयः॥

(स्कन्द पु० प्रभास खण्ड २।९०)

इसी प्रभास खण्ड में पुराणों को सर्वशास्त्रमय बताया गया है

आलोचकों की दृष्टि में ये वाक्य अर्थवाद से पूर्ण या श्लाघा के लिए कहे गए माने जा सकते हैं, किन्तु फिर भी यह तो तथ्य रूप में स्वीकार करना पड़ता है कि पुराणों का मूल बीज वेदार्थ परम्परा ही रहा है। वैदिक ज्ञान को ही पुराणों में सुबोध शैली द्वारा देने का प्रयत्न किया गया है। वेद की सृष्टिविद्या को समझाने के लिए पुराणों में अनेक आख्यानो की रचना की गई है।

पुराण के सौवर्ण उपाख्यान के मूल वेद की छद-विद्या है। वैदिक दध्यङ् अथर्वा विद्या का पौराणिक रूप ह्यग्रीव विद्या है। वेद में प्रदर्शित अग्निसोम हेतु पुराण में हरिहर मूर्ति की कल्पना की गई। वेदों को समझाने में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे—आदि शब्दों द्वारा जिस सृष्टि-क्रम को बताया गया है उसीको पुराण ने अण्ड-सृष्टि के रूप में बताया है। वेद की भाषा में जिसे पञ्चचितिक यज्ञ कहते हैं वह पुराणों का पञ्चब्रह्म सिद्धान्त है। पुराण-वर्णित सूर्योपासना में वेद की त्रयी विद्या के तत्त्वतः दर्शन होते हैं। वेदों की त्रिविद्या को पुराणों ने भी त्रिक्विद्या के नाम से ही ग्रहण किया है। वेद में जिन्हें अव्यय, अक्षर तथा क्षर

पुरुष बताया है। वे ही पौराणिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामधारी तीन देवता हैं। इन्हींको दर्शन में सत्त्व, रज, तम नामक तीन गुण कहा जाता है।

वेद की अक्षर-क्षर विद्या, परात्पर विद्या, मूर्तामूर्त विद्या, सदसद् विद्या आदि का पुराणो में विशद विवेचन किया गया है। पुराण का महत्व एवं वैशिष्ट्य देखकर पुराण को पंचमवेद कहा गया एवं वैदिक ज्ञान से परिचित होने के लिए इनका ज्ञान अनिवार्य बताया है—

पुराण पंचमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम्।

यो न वेद पुराणं हि न स वेदाऽत्र किञ्चन ॥

ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद या श्रुति, शौनकादि महर्षियों द्वारा निर्मित पुराण शास्त्र तथा मनु, याज्ञवल्क्यादि द्वारा रचित धर्मशास्त्र या स्मृतिशास्त्र प्रायः एक ही धर्म के प्रतिपादक विभिन्न रूप हैं।

पुराणों की रचना का श्रेय गीता एवं महाभारत के रचयिता भगवान् कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को दिया जाता है। वेदव्यास से पूर्व भी पुराणों के आख्यान प्रसिद्धि पा चुके थे। पुराणों में जिस प्रतीक-बहुला

पुराण-रचना काल शैली का आश्रय लिया गया है उन प्रतीकों की रचना वैदिक युग में ही प्रारम्भ हो गई थी। छान्दोग्योपनिषद् में विद्याओं की गणना करते हुए इतिहास पुराण विद्या का उल्लेख किया गया है तथा उसे पंचम वेद के रूप में माना है। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है—

येत आसीद् भूमिः पूर्वा यामद्वातस्य इद्विदुः।

यो वै ता विद्यान्नामया स मन्येत पुराणवित् ॥ (११।८।७)

ऋक्, यजु, साम, छन्द तथा पुराण उच्छिष्ट ब्रह्म से उत्पन्न हैं। शतपथ ब्राह्मण के अश्वमेध के पारिप्लव आख्यान में अन्य विद्याओं के साथ पुराणों के आख्यान का भी उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि वेद तथा उपनिषद्-काल में ही पुराणविद्या का आविष्कार हो गया था।

पुराणों का मुख्य विषय सृष्टि-प्रक्रिया एवं प्रलय है। पुराण के लक्षण-कारों ने इन पांच लक्षणों का समावेश किया है—सर्ग, पुराण एवं सृष्टि प्रक्रिया प्रतिसर्ग, मन्वन्तर, वश एवं वशानुचरित। इन पांच लक्षणों में सर्ग तथा प्रतिसर्ग प्रमुख हैं। जगत के सर्जन को सर्ग तथा विसर्जन या प्रलय को प्रतिसर्ग कहते हैं। पौराणिक

भाषा में इन्हें सचर तथा प्रतिसचर कहा गया है। ये दोनों सृष्टि-विद्या के ही रूप हैं। अतः सिद्ध है कि पुराण-विद्या मुख्य-रूप से सृष्टि-विद्या ही थी। जब पुराणों का अति विस्तार हुआ तब अन्य अनेक विषयों का भी समावेश पुराणों में किया गया। श्रीमद्भागवत में सृष्टि-विद्या के अतिरिक्त अन्य बहुत-से विषयों की चर्चा की गई है। सृष्टि-विज्ञान की चर्चा प्रायः सभी पुराणों में आई है। श्रीमद्भागवत में भी इसका विशद विवेचन किया गया है—वहाँ सांख्य-शास्त्र के अनुसार सृष्टि एवं प्रलय का इस प्रकार उल्लेख किया गया है—

पुराण-दर्शन की सृष्टि-विज्ञान प्रक्रिया की मूल भित्ति त्रिदेवों के स्वरूप की कल्पना है। इसका मूल वेद में त्रिगुणमयी प्रणवात्मिका सृष्टि में मिलता है। वहाँ अव्यय अक्षर-क्षर सज्ञा से बोध कराया गया है। तीन देवों के तीन कार्य सृष्टि, स्थिति, प्रलय नाम से बताये गए हैं। यही विश्व की अभिव्यक्ति है। गुणातीत अव्यय तत्त्व का सगुण भाव भी यही है। ये तीनों देव अपने-अपने केन्द्र में स्वायत्त एवं सर्वशक्तिमान हैं। इनमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है। पुराणों के सृष्टि-विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि-विद्या अण्ड-विद्या है। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण इसे ब्रह्माण्ड-विद्या कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म के सगुण रूप को ब्रह्माण्ड कहा गया है। शास्त्र के अनुसार भी तीन केन्द्रों के द्वारा अण्ड का आकार बनता है। केन्द्रात्मक जो तत्त्व है वह स्वयं अपने तेज से परिपूर्ण होता है। अतः उसे स्वयम्भू कहते हैं। वह आत्म-केन्द्रीय तेज जब दाहिनी एवं बाईं ओर फैलता है तब वह तीन केन्द्रों से युक्त होकर सृष्टि के लिए उपयोगी हो जाता है। मूल-भूत एक वृत्त जब तीन वृत्तों में परिवर्तित होता है तो अण्ड-सृष्टि कहलाता है। एक गुण का त्रिगुण में आविर्भाव भी यही है। पुराणों के त्रिकवाद या त्रिदेववाद का मूल इसीमें है। पुराणों में इन तीन देवों के चरित विभिन्न कथाओं के बहाने विस्तार से वर्णित है। किन्तु मूलभूत सत्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।

इस तत्त्व को समझ लेने पर पुराणों के दार्शनिक विचार पर्याप्त रूप से स्पष्टतया अवगत हो जाते हैं। सूत्र-शैली-लेखन में भी संस्कृत साहित्य अनुपम है तथा इसकी अनन्त वर्णन-शक्ति भी अद्वितीय है। अनन्त वर्णन-शक्ति का आदर्श पुराण-साहित्य है। पुराणों में दार्शनिक तत्त्व को समझाने के हेतु भी बड़े-बड़े आख्यान-उपाख्यान रचे गए। सामान्य पाठक अन्तर्हीन वर्णनों की भूल-भुलैया में विचरण करता है। यदि पाठक पुराणों के दार्शनिक तत्त्व के उस मूल

को ध्यान में रखे तो उन भूल-भुलैया में घबराहट न होकर एक अनुपम रसास्वादन प्राप्त करता है। पुराण-साहित्य का विस्तार हिमालय की शत सहस्र शिखर श्रेणियों के समान है, जिनमें अनेक स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवर एवं नदियों के प्रवाह हैं। अथवा इस विशाल पुराण-साहित्य में एक ओर दर्शन, धर्म, तत्त्व-ज्ञान के नाना उदात्त वर्णनों की भरमार है तो दूसरी ओर बाल-सुलभ कथाओं के अक्षय भण्डार हैं, जिनमें सामाजिक जीवन की बहुमुखी सांस्कृतिक सामग्री रचनात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है।

डॉ० आतिथ्यनाथ झा लिखते हैं—

“पुराण हमें बताते हैं कि विश्व का हित धर्म और दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म गृह-जीवन और तपोजीवन के समन्वय में है। यह समन्वय ही हमारी सम्यक्ता और सस्कृति का आधारपीठ है।

“पुराणों में भारत का समग्र स्वरूप बड़ी सुन्दरता में चित्रित है। हमारे पूर्वपुरुषों का ज्ञान-विज्ञान-सवधी समस्त अर्जन उसमें सन्निविष्ट है। हमारे राष्ट्र की आत्मा उसमें निहित है। वेद न केवल हमारे देश का अपितु सारे ससार का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है, यह हमारी सम्यक्ता, सस्कृति और जीवन-दृष्टि का आधार है।

“भारत के विद्वत्समाज की यह धारणा है कि पुराण वेद वाङ्मय के समान ही पुरातन और प्रामाणिक हैं। ‘पुराणमात्मा वेदानम्’ इस तथ्य पर भारतीय पण्डित वर्ग की बलवती आस्था है। मेरा विचार पुराण वेद की आत्मा है कि यह धारणा सत्य और समुचित है, क्योंकि इसके पोषक प्रमाण वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भरे पड़े हैं।

“अथर्ववेद—(११।७।२४) में बताया गया है कि वेदों और पुराणों की परमात्मा से एक साथ ही उत्पत्ति हुई।

ऋचः सामानि छन्दासि पुराण यजुषा सह।

उच्छिष्टाज् जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः॥

“छान्दोग्य उपनिषद्—(७।१।४) में वेदों के साथ पुराणों का समान उल्लेख कर उन्हें पाचवें वेद कहा गया है और वह इस अर्थ में कि पुराण वेदों का वेद है अर्थात् वेदों का वेदन—वेद के रहस्यभूत अर्थों का अवबोधन पुराणों में ही होता है।

महाभारत का स्पष्ट कथन है—

इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयेत्
बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

इतिहास और पुराण से वेद का उपबृहण करना चाहिए। वेदार्थ का विस्तृत और वास्तविक परिशीलन करना चाहिए। जिसे इतिहास-पुराण का ज्ञान नहीं होता, ऐसे अल्पश्रुत से वेद डरता रहता है कि वह अर्थ का अनर्थ कर अधूरी और अप्रामाणिक व्याख्या कर उसे मार डालेगा।

इस प्रकार वेद और पुराण का सहज एव घनिष्ठ सबध है। पुराण वेद का पूरक है और पुराण अपने प्रतिपादनो के लिए वेद का ऋणी है, क्योंकि वेद में सक्षिप्त एव अव्यक्त रूप में अकित विषय ही मुख्य रूप से पुराणों के वर्ण्य विषय हैं।

पुराणों का साहित्य बड़ा विशाल है। उसका विषय-क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। ज्ञान-विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है, जिसे पुराणों ने छोड़ा हो।

जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, जिसका विवेचन पुराण-साहित्य विशाल पुराणों में न हो। समाज और राष्ट्र के सबध में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं हो सकती जो पुराणों में अकित न हो। सृष्टि का ऐसा कोई अंश नहीं है, जिसपर पुराणों से प्रकाश न मिले। कथा-साहित्य, दार्शनिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, राजनीति साहित्य वैज्ञानिक साहित्य, ललित कला साहित्य आज विश्व में विकसित हैं, पुराणों में उन सबका मज्जुल सन्निवेश है। विभिन्न पुराणों की बात छोड़िये। अकेले अग्निपुराण को ही लीजिये और देखिये कौन-सा ऐसा ज्ञान है, कौन-सी ऐसी विद्या है, जिसका वर्णन उसमें नहीं है। अपने इस स्वरूप के कारण ही वह पुराण विश्वविद्यालयों का कोश कहा जाता है।

पुराणों से भारतीय जन-समाज के जीवन-क्रम का जो स्वरूप अवगत होता है, उसे कालिदास ने इन शब्दों में चित्रित किया है—

शंशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम् ।
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुस्त्यजाम् ॥

शैशव अवस्था मे—छात्र-जीवन मे विविध विद्याओ का अध्ययन करना, युवावस्था मे भौतिक सुख-समृद्धि का अर्जन करना, वृद्धावस्था मे आध्यात्मिक चिन्तन करना और अन्त मे योगी के समान चेतना एव आनन्द की मुद्रा मे मृत्यु का स्वागत करना, यही भारतीय जीवन का आदर्श है। यही आश्रम-धर्म है। इस प्रकार के पवित्र जीवन की शिक्षा हमे पुराणो के वशानुचरित का अध्ययन करने से प्राप्त होती है। पुराण हमे बताते हैं कि विश्व का हित धर्म और दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म, गृह-जीवन और तपोजीवन के समन्वय मे है। यह समन्वय ही हमारी सम्यता और सस्कृति का आधार पीठ है। इसके कारण ही हमारे देश को जगदगुरुत्व प्राप्त था और मनु के शब्दो मे हमारा यह उद्घोष था—

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

हमे नवभारत का निर्माण करते समय अपने इस पुराने गौरव को ध्यान मे रखना है और उसे पुन प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। इस प्रयत्न मे पुराणो से हमे बड़ी सहायता मिल सकती है।

: ५ :

पौराणिक सृष्टि-विज्ञान

पौराणिक सृष्टि-विज्ञान के अनुसार सकोच और विकास ही सृष्टि का मूल रूप है। प्राणतत्व या देवतत्व सकोच एव विकास रूप से साम्यगुणमयी प्रकृति मे प्रविष्ट होकर उसमे स्पन्दन पैदा करता है, गति तत्व इस स्पन्दन ही को विश्व का आविर्भाव कहा जा सकता है। पुराण मे बताया है कि 'स संकोचविकासाभ्या प्रधानत्वेऽपि च स्थितः' इन सकोच-विकास को नामान्तर से वैदिक भाषा मे

समचन-प्रसारण बताया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि 'प्राणो वै समचन प्रसारणम्' (शतपथ ८।१।४।१०)। ऋग्वेद की भाषा में इन्हें प्राणन एवं अपानन क्रिया की सज्ञा दी गई है। 'अंतश्चरति रोचनऽस्य प्राणऽपाननी।' (ऋग्वेद १०।१८९।२), फैलने एवं सिकुड़ने की गतितत्त्व के दो रूप समझना चाहिए। यह गतितत्त्व या स्पन्दन ही सृष्टि का मूल कारण है। इस सकोच-विकास के आधार पर ही सृष्टि के लघुत्तम एवं महत्तम कार्य होते हैं। जो छोटे-से-छोटा बीज अकुरित होता दिखाई देता है, उस बीज के केन्द्र में भी सकोच-विकास-रूप स्पन्द का स्फुटन प्रारंभ में ही हो जाता है। क्रियाशील वह देवतत्त्व अपनी प्राण-अपान शक्ति द्वारा भूतों को अपने भीतर खींचकर स्वरूप में परिवर्तित करता है। इसी प्रक्रिया से वनस्पति, कीट, पतंग, जलचर, थलचर एवं नभचरो की यह भूत सृष्टि बढ़ रही है। सक्रियता को ही रजोगुण कहा गया है। यही रजोगुण क्षेम रूप है, जो साम्यावस्थायुक्त अव्यक्त प्रकृति का स्पर्श कर उसमें प्रजनन योग्यता पैदा करता है। इस रजोगुण का ही नाम ब्रह्मा है तथा वैदिक भाषा में अव्यक्त अक्षर-क्षर-विद्या-प्रसंग में अक्षरतत्त्व कहा गया है तथा उस अक्षरतत्त्व या रजोगुण का ही नाम प्राण है। क्षरतत्त्व को रजोगुण या भूत कहते हैं। इन दोनों से भिन्न तृतीयतत्त्व की, जिसे वैदिक भाषा में अव्यक्त तत्त्व या अव्यय पुरुष कहा गया है, सज्ञा सत्त्वगुण है।

वैदिक सृष्टि-विज्ञान में जिसे अव्यय-ब्रह्मा, अक्षर-ब्रह्मा तथा क्षर-ब्रह्मा कहा गया है, पुराणों की भाषा में उसे विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र कहा जाता है तथा सांख्य दर्शन के अनुसार उसका नाम सत्त्व, अव्यय ब्रह्मा रज और तम है। उसीको भूत-सर्ग की दृष्टि से मन, प्राण एवं वाक् कहते हैं। इन तीनों में न कोई बड़ा है, न छोटा। रजोगुण की प्रधानता में सत्त्व एवं तम सहयोगी, सत्त्व की प्रधानावस्था में रज एवं तम सहकारी एवं तम की प्रधानावस्था में सत्त्व तथा रज सहयोगी रूप से सदा ओनप्रोन रहते हैं। इसी बात को पुराणकारों ने इतनी स्पष्टता से कहा है कि जिनको देखकर सिद्ध होता है कि श्रुतियों के प्राचीन अर्थ को वे दर्शनो के गूढ़ तत्त्व को पुराणों ने सुन्दर, सरल, सुबोध भाषा में यों प्रकट किया है कि ब्रह्मा लोको का

सर्जन, विष्णु भरण-पोषण एव रुद्र सहार (प्रलय) करते हैं। मत्स्य पुराण में कहा है—

अहं नारायणो ब्रह्मन् सर्वभू सर्वनाशनम् ।
अहमिन्द्रपदे शक्रो वर्षाणां परिवत्सरः ॥
अहं योगी युगाख्यश्च युगान्तावर्त एव च ।
कृतान्तः सर्वभूतानां विश्वेषां कालसन्निवृत्तः ॥

—मैं ब्रह्म हूँ, नारायण हूँ। मैं सबका जनक और सहारकर्ता हूँ। इन्द्र के रूप में मैं देवराज शक्र हूँ। मैं कालचक्र हूँ। मैं वह योगी हूँ, जो युगों को चलाता है और फिर उनका अन्त कर देता है। मैं विश्व के सभी पदार्थों को समाप्त कर देता हूँ। मेरा नाम काल है।

इस नारायण शब्द की जो व्याख्या भागवतो ने की उसका मूल तन्तु उन्हें वैदिक साहित्य से प्राप्त हुआ था। उसके अनुसार सृष्टि की प्राक्कालीन अवस्था में सबकुछ 'आप' तत्व या सलिल ही था। वही से प्रजोत्पत्ति हुई है।^१ वेद में ही प्रश्न किया गया है कि उस तत्व को 'आप' क्यों कहा गया है। वस्तुतः 'आप' का अर्थ जल नहीं है। भौतिक जलों की सृष्टि तो स्थूल प्रक्रिया में आगे चलकर होती है। जो मूल व्यापक शक्ति तत्व था, उसे ही 'आप' कहा गया, जैसा शतपथ में कहा है—

‘क्योकि उसने सबको व्याप्त कर रखा था, इसलिए उसे आप कहा गया है।’

स्व० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने सृष्टि की चार कोटियों को विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों से अपनी-अपनी शब्दावली में इस प्रकार बताया है —

१ आपो हवा इदमग्रे सलिलमेवास ।

ता अकामयन्त कथन्नु प्रजायेमहीति ॥

(शतपथ ब्रा० १।१।१।६।१)

२. सा इदं सर्वं आप्नोद् यदिदं किञ्च ।

यदाप्नोत् तस्मादापः । (शतपथ, ६।१।१।९ और गोपथ

पूर्व भाग १२) ।

ऋग्वेद	पर-अपर ब्रह्मा	मनु	साख्य	वेदान्त	पाचरात्र
गुणातीत सहस्रशीर्षा पुरुष सगुण पुरुष (भूतभव्य)	परात्पर पर (=अव्यय)	तमोभूत अप्रतर्क्य अविज्ञात स्वयम्भू (=नर) नरसूनव आप नाराः	निर्गुण पुरुष पुरुष प्रकृति (गुणों की साम्यावस्था)	ब्रह्मा ईश्वर माया विश्व ससार	वासुदेव= शुक्ला मूर्ति अनिर्देश्या) बलराम = शेष (तामसीमूर्ति) प्रद्युम्न (सत्त्वमूर्ति प्रजा पालनतत्परा) अनिरुद्ध (राजसीमूर्ति) 'जल मध्ये शेते पद्मग तल्पगा'
विराज् पुरुष (=प्रजापति ब्रह्मा)	परावर (=अक्षर) अवर (=क्षर, क्षर सर्वाणि- भूतानि गीता)	उसीका गर्भित रूप हिरण्या उससे ब्रह्मा, सर्वलोक की सृष्टि या गोचर विश्व	विकृति त्रैगुण्य विषमा सृष्टि विशेष		

स्व० श्री वासुदेवशरणजी अपने 'मार्कण्डेय पुराण' में इसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार करते हैं—

“सृष्टि-विज्ञान और भी अनेक पुराणों में आता है। एक प्रकार से 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च' की परिभाषा के अनुसार पञ्चलक्षणात्मक पुराण का यह अनिवार्य अंग था। सर्वप्रथम जगन् के आदि कारण जगन् के नाथ कमलयोनि ब्रह्मा का जन्म हुआ। वह ही सृष्टि के समय ब्रह्मा, स्थिति के समय विष्णु और प्रलय के समय रुद्र का रूप धारण करते हैं। त्रिदेवों के इस स्वरूप की कल्पना भारतीय सृष्टि-विज्ञान, विशेषतः पुराण दर्शन की मूल भित्ति है। पुराण ही क्यों, वेदों की त्रिगुणमयी प्रणवात्मिका सृष्टि-विद्या की या अव्यय-अक्षर-क्षरात्मक सृष्टि-

विज्ञान की मूल प्रतिष्ठा यही थी। कितने ही नाम और रूपों में इसका उपवृहण पाया जाता है। वस्तुतः पुराण-विद्या का श्वास-प्रश्वास त्रिदेवों की सुन्दर रहस्यमयी विद्या ही है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का नाम ही विश्व की अभिव्यक्ति है। यही गुणातीत अव्यक्त तत्त्व का सगुण भाव है। इन तीन देवों में कोई छोटा-बड़ा नहीं है। प्रत्येक अपने-अपने केन्द्र में स्वायत्त और सर्वशक्ति-सम्पन्न है। गणित में तीन केन्द्रों के बिना अण्ड की आकृति बनती ही नहीं। एक केन्द्रात्मक जो तत्त्व है वह स्वयं अपने तेज से परिपूर्ण रहता है। उसे स्वयम्भू कहते हैं। उसे ही मनु ने वृत्तोजा कहा है, अर्थात् उसका ओज या तेज वृत्त के रूप में स्वयं अपने ही केन्द्र में विलीन रहता है। वही आत्म-केन्द्रीय तेज जब दाहिने-बायें फैलता है तब वह तीन केन्द्रों से युक्त होकर सृष्टि के लिए उपयोगी बन जाता है। यही अण्ड विद्या है। यह सृष्टि अण्ड है, ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण स्वभावतः इसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है। निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप ब्रह्माण्ड है। मूलभूत एक वृत्त जब तीन वृत्तों में परिवर्तित होता है वही अण्ड सृष्टि है। यही एक गुण का त्रिगुण रूप में आविर्भाव है। एक एव त्रिक् इनकी बहुविध व्याख्या वैदिक साहित्य में पाई जाती है।

इस मूलभूत सामग्री से पुराणों के त्रिक्वाद या त्रिदेववाद का जन्म हुआ। पुराणों में कथाओं के व्याज से तीन देवों के चरित और लीलाओं का बहुत अधिक विस्तार विचारों को समझने की यह कुजी है।

पुरा नव भवति यदि इस मूल सूत्र की स्पष्ट प्रतीति बनी रहे, तो पुराणों के अन्तहीन वर्णनों की भूलभुलैया में विचरण करते हुए पाठक के मन में कोई घबराहट न होगी। षट्ऋतुओं में विस्तार पाने-वाली भारतवर्ष की अनन्त प्रकृति के समान ही संस्कृत भाषा की अनन्त वर्णन-शक्ति है। उस रचनात्मक शक्ति की निरन्तर हिलोरो से ही चतुर्लक्ष श्लोकात्मक पुराण साहित्य का जन्म हुआ। इस साहित्य का विस्तार हिमालय की शतसहस्र पर्वत द्रोणियों के समान है, जिनमें अनेक ऊँची चोटियाँ, स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवर और नदियों के प्रवाह हैं, अथवा उसके अपरिमित विस्तार की उपमान महाकान्तार की अनेक वनखण्डियों से ही की जा सकती है, जिनमें वृक्ष-वनस्पति, औषधि और पुष्पों के उद्भव और विकास का कोई ओर छोर नहीं मिलता। ऐसा यह विशाल पुराण-साहित्य है, जिसके ओजायमान प्रवाह में एक ओर दर्शन,

धर्म, तत्त्वज्ञान के अनेक उदात्त वर्णनों के उदाहरण भरे पड़े हैं तथा दूसरी ओर बालसुलभ कथाओं के अक्षय भण्डार हैं, जो सामाजिक जीवन की बहुमुखी सांस्कृतिक सामग्री को अपनी रोचनात्मक शैली में प्रस्तुत करते हैं।

कहा गया है कि जैसे ही अव्यक्त से जन्म लेनेवाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनके मुखों से वेद और पुराण के वाङ्मयतत्त्वों का आविर्भाव हुआ। वेद निगम और पुराण आगम हैं। वेद विश्व का केन्द्राधिष्ठित तत्त्व हैं। वह अति गूढ़ विवेचन के रूप में सगृहीत होता है। महर्षियों ने उसे ही वैदिक संहिताओं के रूप में प्राप्त किया। दूसरा वह ज्ञान है जो लोकव्यापी जीवन से सबंध रखता है, जिसका उद्भव लोक-जीवन की महती व्याख्या से होता है। वही पुराण या आगम है। पुराण शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है—‘पुरा नव भवति’। अर्थात् जो वाङ्मय एक ओर पुरा या पुरातनी सृष्टि-विद्या या वेद विद्या से अपना सबंध बनाए रखता है, और दूसरी ओर नित्य नये-नये रूप में जन्म लेनेवाले लोकजीवन से अपना सबंध जोड़े रखता है, वही पुराण या आगम शास्त्र है। भारतीय साहित्य में पुराण वाङ्मय की विचित्र स्थिति है। लोकतत्त्व और लोकजीवन की जैसी सुरक्षा इसमें है वैसी अन्यत्र नहीं है।

सृष्टि के ये अचिन्त्य तत्त्व पुराणकारों की काव्यमयी भाषा में जिस सरलता से उतर आते हैं, उसे देखकर किसी भी सहृदय साहित्यिक को वास्तविक आनन्द हुए बिना न रहेगा। सृष्टि को दिन और रात्रि को प्रलय की सज्ञा दी गई है। सृष्टि का आरंभ दिन के आरंभ में पौ फटने के समान है। उस समय जगत का कोई आदि कारण जो स्वयं अनादि है, जो सबका हेतु होने पर भी स्वयं अचिन्त्य है, स्वयं पर रहता हुआ सब अवर या बाद की क्रियाओं को जन्म देता है, वही जगत्पति परमेश्वर प्रकृति और पुरुष दोनों को अपनी योगशक्ति से क्षुभित करता है। जैसे नवयौवना स्त्री में मद छा जाता है और वह प्रजनन के योग्य बन जाती है, जैसे वसन्त में मलयानिल वायु आकर वृक्ष-वनस्पतियों के रस को गुदगुदा देती है एवं कलिया और पुष्प फुटाव लेने लगते हैं, वैसे ही अपने योग से मूर्त भाव में आने के लिए वह ब्रह्मसंज्ञक देव-प्रधान या अव्यक्त प्रकृति को क्षुभित कर देता है और स्वयं ब्रह्माण्ड कोश में जन्म लेता है। वही क्षोभ करनेवाला है और वही क्षुभित होनेवाला है। सकोच और विकास इन दो धर्मों के रूप में वही प्रधान या प्रकृति को स्पन्दित करता है और गुणरहित होकर भी रजोगुण को

जन्म देता है। उस रजोगुण या क्रियात्मक गतितत्व को ही ब्रह्मा कहते हैं, जिससे प्रजाओं की उन्नति होती है।'

पुराण साहित्य जहाँ वैदिक ज्ञान की स्पष्ट व्याख्या करते हैं वहाँ दूसरी ओर भारतीय सस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय आचार की विशद विवेचना प्रस्तुत करते हैं। ज्ञानयोग के साधक को पुराण मार्ग पुराण अनुसंधान की निर्देश करते हैं, कर्मयोगी के दिशानिर्देशक हैं तो भक्त आवश्यकता के लिए ईश्वर मिलन-हेतु सोपान बनाते हैं। पुराण केवल आस्तिक जगत के लिए ही नहीं, नास्तिक जगत को भी प्रकाश प्रदान करते हैं। समस्त पुराण साहित्य का सतुलित एवं ऐतिहासिक अध्ययन अपेक्षित है। वैदिक तत्व-विद्या के ज्ञान हेतु पुराणों के अनुशीलन की आवश्यकता है, तो भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में सांस्कृतिक एवं दार्शनिक दृष्टि से जो विकास हुआ है उसकी जानकारी के निमित्त भी पुराणों का अनुसंधान उपयोगी है।

१. अहर्मुखे प्रबुद्धेषु जगदादिरनादिमान् ।
 सर्वहेतुरचिन्त्यात्मा पर कोऽप्यपर क्रिय ।
 प्रकृति पुरुष चैव प्रविश्याशु जगत्पति ।
 क्षोभयामास योगेन परेण परमेस्वरः ॥
 यथा मदो नवस्त्रीणा यथा वा मलयानिल ।
 अनुप्रविष्ट क्षोभाय तथाऽसौ योगमूर्तिमान् ॥
 प्रधाने क्षोभ्यमाने तु स देवो ब्रह्मसज्जितः ।
 समुत्पन्नोऽण्डकोशस्यो यथा ते कथित मया ॥
 स एव क्षोभक पूर्व स क्षोभः प्रकृते पति ।
 स सकोचविकाशाभ्या प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ॥

मार्कण्डेय पुराण, ४६।८।१२

: ६ :

वेदों में भागवत-धर्म

भागवत धर्म का एक नाम वैष्णव धर्म भी है। तो इनमें से आदि-धर्म कौन-सा ? वेदों से प्राचीन कोई ग्रन्थ नहीं, उसमें भग (जिससे भगवान् बना है, भगवान् से ही भागवत् कहलाया है) भी आता है भागवत-धर्म और वैदिक और विष्णु शब्द भी आता है। भग और विष्णु वैसे धर्म दोनों सूर्य-वाची हैं। जो धर्म पहले भागवत कहलाता था वही बाद में वैष्णव धर्म कहलाने लगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि भागवत-धर्म क्या वैदिक धर्म से भी पुराना है ? और इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है ? एक मत यह है कि भागवत-धर्म का आधार श्रद्धा और भक्ति है। इसलिए वैदिक धर्म से उसका कोई संबंध नहीं। वैदिक धर्म भौतिक है, जबकि भागवत-धर्म नैतिक है। भाग्य-प्रदाता भगवान् और उसकी उपासना जिसमें है वह 'भागवत-धर्म'। भगवान् का अर्थ यहाँ ईश्वर नहीं है—वह बाद में आया है। नैतिक विभूति को ही भगवान् कहा है। बौद्ध तथा जैन-सम्प्रदाय के अनुसार शिव-भागवत, देवी-भागवत, विष्णु-भागवत इत्यादि सम्प्रदाय थे। महाराष्ट्र के एक विद्वान् श्री शिंदे ने इस मत का प्रतिपादन किया है।

डा० राधाकृष्णन का कहना है कि भले ही वैदिक-धर्म और भागवत-धर्म के पारस्परिक संबंध का प्रश्न विवाद-ग्रस्त समझा जाय, तो भी भागवत-धर्म का मूल वेद-उपनिषद् में नहीं, यह कहना भी कठिन है। क्योंकि आर्य और आर्योत्तर समाज के एक-दूसरे में घुल-मिल जाने की प्रक्रिया इतने वेग से चल रही थी कि पाशुपत, भागवत और तान्त्रिक सम्प्रदाय का विकास होता जा रहा था और वे आर्यों के वैदिक धर्म में मिल गये। पंचरात्र, भागवत या सात्वत धर्म मूलतः आर्यों का था या अनार्यों का इस विषय में भले ही मतभेद हो, परन्तु यह निश्चित है कि वैदिक साहित्य को एकेश्वरवाद अपरिचित नहीं था। क्योंकि छादोग्य उपनिषद् (७१-४) में नारद के 'एकायन' धर्म के अध्ययन करने का उल्लेख है। फिर ऐसा भी कहा गया है कि भक्ति-प्रधान वैष्णव और भागवत-धर्मों का आस्तिकवाद वेदों की वरुण-पूजा में लक्षित होता है, जिसमें उसे पतितपावन माना गया है।

यहा यह भी याद रखना चाहिए कि वेद का दूसरा नाम 'निगम' भी है। और अनेक शतको से भागवत पुराण के सवध मे 'निगम कल्पतरोर्विगलित फलम्' ऐसी मान्यता चली आ रही है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मन्त ज्ञानदेव ने कहा है कि वेदो का अधिकार केवल द्विजो, त्रैवाणिको को ही है, स्त्री-शूद्र आदि का उसमे प्रवेश नहीं है। अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए वेद ने गीता का रूप धारण किया है। भागवत-धर्म का प्रधान ग्रन्थ भगवद्-गीता और वेद का इन प्रकार जन्य-जनक सवध महाराष्ट्र मे ठेठ ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम तक सभी भागवत-धर्मी सन्तो ने मान्य किया है।

वैदिक वाङ्मय मे भगवान के स्वरूप का सविता, सूर्य, विष्णु तथा यज्ञ-पुरुष का क्रम विकास और धर्म-कल्पना की जीवन-यज्ञ मे परिणति हुई है।

इसको भी थोडा समझ ले।

वैदिक साहित्य मे

भगवान

कालानुक्रम की दृष्टि से वैदिक वाङ्मय पहले

और स्मृति तथा पुराण-साहित्य बाद मे बना है।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उनमे वर्णित सारा

घटनाक्रम भी उसी तरह पूर्वापर के अनुरूप हुआ है। हो सकता है कि पुराण-वर्णित कोई घटना वेदपूर्व की हो, वेदो मे उसका उल्लेख न हुआ हो। पुरुषा-उर्वशी प्रकरण, जो पौराणिक साहित्य मे सविन्तर आया है, ऋग्वेद संहिता मे मौजूद है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुराण-वर्णित अनेक कथा और विषय ऋक्-मन्त्र-काल के पहले भी विद्यमान है। पुराण (पुराण) शब्द का 'पुरा' पद स्वयं ही प्राचीनता का द्योतक है।

वरुण, मित्र और आदित्य इन देवताओ का उल्लेख वेद और जेंदावस्ता दोनो मे मिलता है। अतः प्राचीन है। बाद मे वरुण देवता की जगह इन्द्र की प्रधानता हो गई। इन्द्र युद्ध-प्रिय था। इस कारण इन्द्र को अवैदिक नहीं कह सकते, जैसाकि कुछ विद्वानो ने तर्क किया है। इसी प्रकार इन्द्र के बाद विष्णु, जिसने वृत्र-वध मे इन्द्र की सहायता की थी, वैदिक वाङ्मय मे स्थान पाया और ब्राह्मण-ग्रन्थो मे उसने प्रधानता प्राप्त की तो इसीलिए भागवत-धर्म के देवता विष्णु को अवैदिक नहीं कहा जा सकता। कोई भी देवता मूलतः कहीं से भी आया हो, जब एक बार उसे वेदो मे स्थान मिल गया तो फिर उसे अवैदिक नहीं कह सकते। इस दृष्टि से भागवत-धर्म वैदिक-धर्म मे ही विकसित धर्म है—ऐसा

मानना उचित होगा। वेद की पुरानी व्याख्या ही है—‘मत्र ब्राह्मणात्मिको वेद ।’

भागवत-धर्म का अर्थ है भगवान-द्वारा प्रवर्तित और भगवद्भक्तों द्वारा आचारित धर्म। भगवान इस धर्म का अधिदात्री देवता है। फिर आगे भगवान की जगह विष्णु ने प्राप्त कर ली। तब उसे तथा इस धर्म के पुनरावृत्तिकर्ता नारायण-वासुदेव-कृष्ण को भी ‘भगवान’ कहने लगे। यह विशेषण जिन विष्णु, नारायण, वासुदेव, कृष्ण को मिला उनमें जितने सशोधन हुए उतने उनके ‘भगवान’ विशेषण में नहीं हुए। कृष्ण की गीता ‘कृष्णगीता’ नहीं, भगवद्गीता कहलाती है। कृष्ण-उवाच नहीं ‘भगवान् उवाच’ कहते हैं। क्योंकि कृष्णलुप्त भागवत-धर्म का विवेचन भगवान की भूमिका से कर रहे थे। इसलिए भागवत-धर्म की प्राचीन अधिष्ठात्री देवता रूपी इस भगवान का ऋग्वेद संहिता-जैसे सर्व प्राचीन वैदिक-ग्रन्थ-वर्णित स्वरूप का विकास किस तरह हुआ यह देखिए। क्योंकि इसी-से हम भागवत-धर्म के मूल स्वरूप को यथार्थ रूप से जान सकेंगे। ‘भग’—नामक एक वैदिक आदित्य देवता का उल्लेख है। इसीका विकास आगे चलकर विष्णु नामक सर्वश्रेष्ठ आदित्य देवता में हुआ है।

डॉ० ग्रियर्सन के मन में यह कल्पना तो आई थी कि ‘भागवत धर्म’ कही सूर्य-पासना का ही विकास तो नहीं है। उस समय वैदिक—देवता ‘भग’ तक उनकी निगाह नहीं पहुच पाई थी। अब यह निश्चित भागवत धर्म—सूर्यो-पासना का विकास हो गया है कि ‘भगवान’ शब्द का ‘भग’ देव आदित्य देवताओं के सघ के अन्तर्गत है। प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या आदिति कश्यप प्रजापति की पत्नी थी।

उसके आठ पुत्र हुए—

अष्टौ पुत्रासो अदितेयं जातास्तन्व स्परि।

देवा उप प्रैत्सप्तभिः परा मार्तण्डमास्यत् ॥ (ऋ० १०, ७२, ८)

इनमें सात पुत्रों को लेकर वह देवों के पास गई। आठवें ‘मार्तण्ड’ को उसने ऊपर फेंक दिया और फिर ब्रुलोक में धारण किया। यही ‘अरुण’ अथवा सूर्य होना चाहिए। मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अश, भग, विवस्वान्, आदित्य और मार्तण्ड इन आठ पुत्रों का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में हुआ है। इनमें वृद्धि होते-होते आदित्य सघ की संख्या बारह हो गई। आदिति ने एक पाव पर खड़ी

रहकर कठोर तप किया, तब उसे बारहवा पुत्र विष्णु हुआ। महाभारत (१, ६५, १५, १६) में उनके नाम गिनाये गये हैं। तैत्तिरीय आरण्यक के सायण-भाष्य में मित्रश्च, वरुणश्च, धाता च, अर्यमा च, अशश्च, भगश्च विवस्वान दित्यश्च—ये सात और आठवा मार्तण्ड इस प्रकार आठ पुत्र गिनाये गए हैं। और देवों के द्वारे में चाहे मत-भेद हो, परन्तु यह निश्चित है कि 'भग'—देव का स्थान आदित्य-सघ में प्रारम्भ से ही है। मित्रावरुण की तरह 'भग' देव भी प्राचीन है। जेंदाअवस्ता में 'वध' देव का उल्लेख है। ऋग्वेद में प्रधान रूप से 'भग' की स्तुति या वर्णन का एक ही सूक्त है (७, ४१) और दूसरे प्रसंगों पर कोई ६० जगह 'भग' शब्द का उल्लेख हुआ है। 'भग' शब्द पुल्लिङ्गी है—नपुन 'भगम्' से इसका कोई सबध नहीं है। आदित्य मण्डलान्तर्गत यह भग ही आगे चलकर विष्णु-रूप को प्राप्त हो गया। विष्णु फिर अंतिम और सर्वश्रेष्ठ देव माना गया।

पूर्वोक्त (७, ४१) सूक्त का दृष्टा ऋषि वसिष्ठ है। वसिष्ठ और वासिष्ठ (वसिष्ठ कुल के ऋषि) का स्थान वैदिक आयों की संस्कृति में बहुत उच्च रहा है। विश्वव्यापी ऋत और सत्य के अधिष्ठाता वरुण और युद्ध के नेता इन्द्र इनमें जो नैसर्गिक विरोध उत्पन्न हुआ था, उसको यथासंभव मिटाने का प्रयत्न वैदिक कवियों ने विशेषतः सप्तमण्डलान्तर्गत वसिष्ठ ने किया है। इसी वसिष्ठ ने सप्तम मण्डल के देव 'भग' की स्तुति और प्रार्थना की है। वसिष्ठ सूर्य-कुल के उपाध्याय थे—यह प्रसिद्धि ही है। सूर्य-वंश के श्रीराम को वसिष्ठ ने जो उपदेश दिया था, वह 'योगवासिष्ठ' के नाम से विख्यात ही है। 'भग' का अर्थ सूर्य भी है—इस दृष्टि से भी वसिष्ठ का भग की स्तुति करना यथार्थ ही है।

पूर्वोक्त (७, ४१) में कुल ७ ऋचाएँ हैं। पहली ऋचा में, प्रातःकाल में अग्नि, इन्द्र मित्रावरुणौ, अश्विनौ, भग, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, व रुद्र इन सब देवताओं का आह्वान किया गया है और आगे की २ से ६ तक की ऋचाएँ केवल 'भग'-देव सबधी हैं। इनमें भग-देव के स्वरूप का वर्णन किया गया है—

प्रातर्जित भगमुप हुवेम वय पुत्रमदितेर्यो विधर्ता।

आध्रश्चिद्य मन्थमानस्तु रश्चित् राजा चिद्य भग भक्षीत्याह ॥ (७, ४१, २)

अदिति का पुत्र आदित्य भगदेव उग्र जयशील और सम्पूर्ण जगत को धारण करनेवाला आधार है। दरिद्र और सम्पन्न लोग भी भग-देव भी धन अथवा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं।

भग प्रणेतर्भग सत्यराघो भग्नो मा धियमुदवा ददन्नः। (७,४१,३)

—हे भगदेव ! तू हमारा उत्कृष्ट नेता, अगुआ, मार्ग दर्शक है, तू सत्यधन अर्थात् सच्चा धन-सम्पन्न ऐश्वर्यशाली है। हमारी इच्छा पूर्ण करके हमारी धी अर्थात् स्तुति को सफल कर।

उतेदानीं भगवन्त. स्याम। (७,४१,४)

—भगदेव हमारा स्वामी होगा, किंवा हम धन-सम्पन्न हो।

भगएव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम। (७,४१,५)

—हे देवताओं, भगदेव ही भगवान धनवान होओ। उसकी बदौलत हम 'भगवन्त'—भगवान - धनवान होंगे।

सौभाग्य के अर्थ में भी 'भग' शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं किया गया है। (ऋ० १०, १६०, १) भजनीय के अर्थ में भी कहीं-कहीं विशेषण के तौर पर लगाया गया है। जिस प्रकार 'मित्र'-देव आगे चलकर कई जगह 'वरुण' का विशेषण हो गया उसी तरह यह 'भग'-देव भी प्रधानतः सविता का विशेषण हो गया।

भगः सविता दाति वार्यम् (ऋ० ५,४८,५)

—महान भजनीय प्रेरणादायक देव स्वीकार करने योग्य द्रव्य दे।

कई जगह 'सवितृ भग' या 'भग सवितृ' ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनसे सूचित होता है कि विशेषण बनते-बनते 'भग' 'सविता' के अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगा। जो हो, इतना निर्विवाद है कि 'भग' इस दो-अक्षरी शब्द में वसिष्ठ ऋषि ने उसके कई गुणों का गर्भित उल्लेख किया है। जैसे—

(१) उग्र जयशील आदि प्रारम्भिक भाग में उसके भाग्यवान, ऐश्वर्यवान, वैभव-सम्पन्न, सौभाग्य-सम्पन्न सौन्दर्य-सम्पन्न श्री-सम्पत्ति का स्वामी, उदारदाता इत्यादि अर्थों का समावेश किया है।

(२) द्वितीयार्थ में दरिद्र और सम्पन्न राजा और रक जैसा भेद उसके पास नहीं है। दोनों ही भग की भक्ति, प्रार्थना कर सकते हैं। वह सभी भक्तों को सम और सदय दृष्टि से देखता है।

(३) अदिति के पुत्र के रूप में उसका उल्लेख बहुत अर्थ गर्भित है —
युवोहि माताऽदितिर्विचेतसा । (ऋ० १०, १३२, ६)

अर्थात् कभी दीन न होनेवाली अखण्डनीय यह अदिति माता है और वही भूमि अर्थात् पृथ्वी है, ऐसी अदिति माता के हम पुत्र अखण्डित रहे। 'अदिति' का अर्थ है बन्धन-हीनता और आदित्य के अर्थ हो जाते हैं कभी बन्धन में न पड़े हुए। इस प्रकार स्वतंत्र, अदीन, अखण्डित, अदिति माता के उसीके गुणों से सम्पन्न पुत्र हम (तेहि पुत्रासो आदितेर्विद्वद्भासि योतवे।—ऋ० ८, १८, ५) सज्जनो का द्वेष करनेवाले राक्षसों को कैसे दूर हटावे, चुन-चुनकर दूर कैसे कर दे, यह जानते हैं।

यस्मैपुत्रासो अदिते प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम् ।

(ऋ० १०, १८५, ३)

अदीन माता के सुपुत्र आदित्य मनुष्यों को तो स्त्री-जीवन बनाने के लिए अविच्छिन्न तेज देते हैं, 'भग'-देव अदिति का पुत्र है—यह कहने में इतना सारा अर्थ अभिप्रेत है।”

(४) भग 'विधर्ता' है। 'विश्वस्य जगतः धारकः'। (सा० भा०) सपूर्ण जग का विशेषता से धारण करने वाला, जग का आधार है। जग के प्रति उसके मन में दया है, प्रेम है, अतः उसने जग को आधार दिया है। यह आधार विशेष प्रकार का है। धर्ता शब्द की धारणात्मक 'धृ' धातु से 'धर्म' शब्द बना है। 'धर्मो धारयते प्रजा ।' अपने-अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह पालन करने का धर्म यदि प्रजा पालती रहे तो ही उसका धारण-पोषण होगा, इसलिए कर्तव्याचरणरूपी धर्म की रक्षा करके 'भग' देव जग का आधारभूत होता है। इसलिए धर्म का पालन करनेवाले सज्जनो का संरक्षण कर और जो दुष्ट लोग स्वतः धर्म का पालन न करते हुए सज्जनो को परेशान करते हैं, उनका विनाश करके ही धर्म-पालन का तथा जगत-धारण का काम करना पड़ता है।

(५) इसीलिए भग-देव 'उग्र' भी है। सज्जन भक्तों के प्रति सदय होने के कारण वह दुर्जन भक्तों के प्रति उग्र है, भयकर है। अदीन, अखण्डित, अदिति माता—पृथ्वी पर बड़ा हुआ दुष्टों का भार उतारने के लिए भग-देव उग्र रूप धारण करता है, दुष्टों से लड़कर उनका विनाश करता है।

(६) फिर 'जितम्'—उनको मैंने जीत लिया है, ऐसा कहकर वह युद्ध को समाप्त करता है। हा, ऐसे युद्धो में उसका कभी पराजय नहीं होता—वह जानता ही नहीं कि पराजय क्या है। इसलिए वह सदैव 'जितम्' अर्थात् जयशाली है (ऋ० ७, ४१, २)

(७) इस प्रकार का यह भगदेव 'प्रणेता' है। प्र-नेता पराक्रमी नेता है अगुआ है। नेतृत्व के लिए आवश्यक सदयता और उग्रता जैसे सभी आवश्यक गुण उसमें हैं। इसलिए उसे प्रणेता—प्रकर्षण नेता कहा है।

(८) वह 'सत्यराध' है। 'राध' का अर्थ होता है धन, ऐश्वर्य। 'भग' का ऐश्वर्य, उसका वैभव, खोखला नहीं है। पूर्वोक्त गुणों के कारण वह सचमुच ऐश्वर्यवान है। (ऋ० ७, ४१, ३)

(९) इसलिए 'भग' ही 'भगवान' है। उसीका ऐश्वर्य वास्तविक होने के कारण भग ही 'भगवान्' सज्ञा के योग्य है। भग ही भगवान है।

(१०) और इस भगवान के नेतृत्व और कृपा के द्वारा हम भी 'भगवन्त' हो—अर्थात् उसीकी तरह ऐश्वर्य-सम्पन्न, उदार, समता और सदयतापूर्वक व्यवहार करनेवाले, अखण्ड, अदीन, माता के सुपुत्र होकर सज्जनों के सरक्षण के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए उग्र पराक्रम करके विजय प्राप्त करनेवाले हो। इस हेतु प्रतिदिन प्रातःकाल आह्वान करके 'भग'-देव की प्रार्थना करनेवाले पराक्रमी लोग 'भगवन्त' अर्थात् ऐश्वर्यवन्त हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। 'भग'-देव के साथ ही दूसरे देवों की भी—यूयपात स्वस्ति भि. सदा न', इस तरह प्रार्थना करके वसिष्ठ ने इस सुन्दर सूक्त को समाप्त किया है।

सूर्य के उदय-पूर्व का सौम्य-रूप भग है। जिस प्रदेश में दीर्घकालीन रात-दिन होते हैं वहा रात्रि समाप्त होने पर बहुत समय तक ठहरनेवाली उषाकालीन सूर्यप्रभा कितनी मनोहर, धन्यभाग और हर्षभरित होती होगी। यही भागवत धर्म का अधिष्ठाता प्राचीन 'भग' देव है, जिसका पूरा एक सूक्त प्रधान-रूप से वसिष्ठ ने बनाया है। भग के इतने विस्तार से भगवान का मूल स्वरूप समझ में आ जायगा, जिनसे भागवत-धर्म का मूल स्वरूप अपने-आप स्पष्ट हो जाता है।

भागवत-धर्म में 'भगवान' को षड्गुणैश्वर्य-सम्पन्न माना गया है। 'भग' भी इन्हीं गुणों का वाचक है। अलवत्ते इन छ गुणों की गिनती में मतभेद पाया जाता है। विष्णु पुराण में इस प्रकार ये छ गुण बताये गए हैं।

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय

ज्ञान वैराग्ययोश्चेति पण्णा भग इतीरणा ॥

मेदिनी कोष में 'भग' का अर्थ सूर्य दिया हुआ है। सविता और सूर्य दोनों एक ही हैं, इसलिए 'भग' और 'सविता', जो भग-सविता प्रारम्भ में भिन्न थे, वैसे न रहे, 'भग' सविता में मिल गया।

भगो न मेने परमे व्योमन्नधारयद्रोदसी सुदसाः। (ऋ० १, ६२, ७)

सायण भाष्य में 'भग' का अर्थ सूर्य लिया गया है। इसी प्रकार 'भगो नवारसृष्वति' (ऋ० ५, १६, २) में भी भग का अर्थ सूर्य ही माना गया है वेद-काल में 'गोधन' का बड़ा महत्व था और गाय को ऋग्वेद (१, १६४, ४०) में भगवती कहा है।

सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वय भगवन्त स्याम।

अद्धि तृणमध्ये विश्वदानो पिव शुद्धमुदकमाचरन्ति ॥

ऋग्वेद के ही (१।१२३, ५) मंत्र से प्रमाणित होता है कि 'भगदेव' सूर्य का उदय-पूर्व रूप है।

भगस्य स्वसा वरुणस्य जामि ।

अर्थात् उषा आदित्य भगदेव की बहन है। एक और ऋचा देखिए—

"अर्वाचीन वसुमिद भग नो रयमिवाश्वा वाजिनं आवहन्तु।"

—'वेगवान घोड़े जिस प्रकार रथ को लाते हैं, उसी प्रकार उषा देवता 'भग' देव को हमारे सम्मुख लावें।' इससे सिद्ध होता है कि उप-काल और सूर्योदय के बीच में सूर्य का जो रूप रहता है, वही 'भग' देव है और इसीको बाद में सविता कहने लगे। ऋग्वेद में ऐसे कई वचन और भी आते हैं जिनमें 'भग' और 'सविता' के समान गुणों का उल्लेख किया गया है।

इन सबका निचोड़ यह है कि भागवत-धर्म का सर्वप्राचीन अधिष्ठाता भगदेव है और उसीका विकसित रूप 'सविता' है। आदित्य मण्डल में 'भगदेव' का स्थान है ही, इसीलिए 'सौर' देवताओं का प्रवेश भी आदित्य मण्डल में हो गया। फिर उनमें कुछ देव पिछड़ गये और कुछ सौर देव आगे बढ़ गये। 'भग' का 'सविता' में समावेश हो गया—सविता के रूप में उसका पुनरवतार हुआ।

अतः भग की तरह 'सविता' भी भागवत-धर्म का अधिष्ठाता देव हो गया। भग की तरह सविता भी वैदिक देव है।

'भगवान्' शब्द वेदो मे रुद्र के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त मिलता है, विष्णु आदि और किसी देवता के लिए नहीं। वाल्मीकि रामायण मे भी राम के लिए सिर्फ एक ही जगह 'भगवान्' विशेषण आया है। राम, कृष्ण आदि के पहले 'भगवान्' का प्रयोग पुराण-काल मे प्रारम्भ हुआ है।

वैष्णव धर्म अकेले विष्णु को मानता है, जबकि 'भागवत-धर्म' मे गणपति, सूर्य, सरस्वती, शिव-सहित विष्णु के पूजन का विधान है। अर्थात् भागवत-धर्म मे एकान्तिक विष्णु-पूजन नहीं है—अन्य देवताओ के समन्वय के साथ विष्णु पूजित हुए हैं। अतः भागवत-धर्म सर्व-समन्वयात्मक है, इसीलिए जनसाधारण मे, सभी वर्गों मे, यह मान्य हुआ है।

वेदो मे वैदिक देवताओ के नाम एक विशिष्ट सीमित अर्थ मे ही लिये जाते थे—बाद मे जाकर उनके अर्थों का विकास हुआ है और उसके अनुरूप कई देवता और महापुरुष 'भगवान्' विशेषण से विभूषित किये गए। देवता की अपेक्षा पहले विद्वानो—व्यास-वसिष्ठ आदि ऋषि-मुनियो को भगवान् विशेषण लगाया जाता था। विष्णु, राम, कृष्ण आदि के लिए यह बाद मे प्रयुक्त हुआ है। 'भग' शब्द का ऐश्वर्य-आदिवाची अर्थ तो वैदिक काल मे ही प्रारम्भ हो गया था, परन्तु 'भग' शब्द सूर्यवाची था, वह ज्योति-स्वरूपी माना जाता था—बाद मे षड् ऐश्वर्य का जन्म हुआ है। विष्णु-पुराण मे ये छह ऐश्वर्य किस प्रकार गिनाये गए है, इसका उल्लेख ऊपर हो ही चुका है।

वेद मे 'भग' के ऐश्वर्य या गुणो का वर्णन पहले आ ही चुका है। सविता का रूपान्तर सूर्य मे हो गया। इसे भी श० दा० पेडसे ने अपने 'वैदिक वाङ्मय मे भागवत-धर्म का विकास' नामक ग्रन्थ मे अच्छी तरह सिद्ध किया है। भगवान् सविता—सूर्यदेव भागवत धर्म का सर्व प्राचीन अधिष्ठाता देव है। प्राचीन काल मे ही पूर्णता को प्राप्त इसका पूर्व स्वरूप यथार्थतः समझ लेने से ही भागवत-धर्म के मूल-स्वरूप की कल्पना अच्छी तरह हो सकती है।

भागवत-धर्म वैष्णव-धर्म भी कहलाता है। विष्णु भी वैदिक देवता है,

किन्तु सूर्य की अपेक्षा अर्वाचीन है। ऋग्वेद में 'विष्णु' का उल्लेख लगभग १०० बार आया है। भग और सविता की तरह विष्णु का भी प्रवेश आदित्य-मंडल में हो गया। विष्णु मूलतः सौर देवता थे, किन्तु आगे चलकर आदित्यो में उन्हें प्रमुख स्थान मिल गया।

'विष्णु' शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की जाती है। शाकपाणि ने 'विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा' की है। विश्—प्रवेश करना, घुसना, व्यापना—घातु से विष्णु शब्द बना है। इसलिए सायणाचार्य ने भी 'विष्णोः व्यापनशीलस्य' (ऋ० १, १५४, १) 'व्यापकस्य' (१, १५४, ५) ऐसा अर्थ किया है। विष् का अर्थ है क्रियाशील होना। इस घातु से भी विष्णु शब्द बनता है। परन्तु यह तथा दूसरी अनेक व्युत्पत्तियों का विचार करके तुलनात्मक भाषाशास्त्र और व्याकरण के आधार पर डॉ० दाण्डेकर ने एक और ही व्युत्पत्ति दी है। वह कहते हैं—'वि' घातु को 'स्तु' प्रत्यय लगाने से यह शब्द सिद्ध होता है। जिष्णु, अलकरिष्णु आदि रूप भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। अतः विष्णु शब्द का मूल अर्थ उड़नेवाला होना चाहिए। विष्णु को 'गरुडध्वज' कहा है। गरुड सूर्य के अर्थ में भी ऋग्वेद में आया है। इस तरह विष्णु सूर्यवाची हो गया और फिर सूर्य व विष्णु एक रूप हो गये। वैदिक देवताओं में 'अग्नि' से विष्णु बड़ा माना गया है और ब्राह्मण-काल में उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा—

‘विष्णुर्देवानां श्रेष्ठ इति। यः स विष्णुर्यज्ञः सः।’ (१४, १, १, ५)

डॉ० दाण्डेकर का मत है कि वेद के सर्वप्रमुख इन्द्र देवता को पीछे धकेलकर विष्णु को, जो वेदों में लगभग उपेक्षित रहा है, इतना उच्च और उन्नत स्थान दिया गया—यह घटना हिन्दुओं के दैवतशास्त्रीय विचार-विकास की एक विस्मय-कारक घटना मानी जायगी।' (वैदिक देवताओं के अभिनव दर्शन) विष्णु के इस सौर-स्वरूप के ही कारण उसका अन्तर्भाव भागवत धर्म के प्रमुख देवों में हो गया और उसे 'वैष्णव-धर्म' जैसा एक नवीन नाम भी प्राप्त हो गया।

भगवान् सविता—सूर्यदेव स्वरूपतः निराकार था, अतः वैदिक कवियों ने 'त्रिविक्रम' विष्णु की कल्पना की—प्रत्यक्ष तेज ही मानो शरीरधारी विष्णु हो गया। विष्णु के पराक्रम का वर्णन इसी तरह किया गया है। 'एक सद्ब्रिप्रा

बहुधा वदन्ति' के अनुसार सूर्य का वर्णन विष्णु के रूप में करने में वैदिक ऋषियों को कोई कठिनाई नहीं हुई। निराकार से साकार की ओर जाने की मानव मन की प्रक्रिया सूर्य को विष्णु का रूप देने में प्रकट हुई है। उदय के पहले 'भग' और 'सविता' तथा उदय के बाद सूर्य और विष्णु इस प्रकार काल-सापेक्ष भिन्न-भिन्न नामों से सूर्य का ही उल्लेख किया गया है।

वैष्णव-धर्म का अर्थ है 'विष्णु-भक्ति-प्रधान' धर्म। इसका मूल ऋ० १, १५४, ४ में इस प्रकार मिलता है—

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।

य उ त्रिधातु पृथिवी मुतद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥

इसमें ऐसा कहा गया है कि जो विष्णु के अविनाशी चरणों का आश्रय लेंगे वे उस चरणामृत से आनन्दित होंगे। नवधा भक्ति के अन्तर्गत 'पाद-सेवन' भक्ति के—विष्णु के चरण-कमल की सेवा करने के बीज इसमें है। इसमें यह भी सूचित किया गया है कि उसकी सेवा से अमृतत्व और आनन्द प्राप्त होता है। ऋ० १, १५४, ५ में यह कल्पना और भी स्पष्ट की गई है। इसमें कहा गया है कि विष्णु सब भक्तों का हितकर्ता सखा है, बन्धु है। भक्तियोग में परमेश्वर को शरणागत, चरणाश्रित—भक्तों का बन्धु माना गया है। मूल भागवत-धर्म का 'वैष्णव धर्म' नाम किस प्रकार पड़ गया, यह इससे प्रकट हो जाता है। ऋग्वेद के विष्णु-सूक्त को पढ़ने से यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाता है कि ईश्वर-प्राप्ति के दो साधन—ज्ञान व भक्ति, अग्नि-द्वारा यज्ञ-हवन-रूपी तथा सकीर्तन-रूपी दो प्रकार की भक्ति, और ऐहिक ऐश्वर्य तथा पारलौकिक आनन्द का उत्कृष्ट समन्वय जो भागवत-धर्म में किया गया है, उसका प्रारम्भ वेद से हुआ है। सूर्योपासना का पर्यवसान 'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युषश्च'-रूपी आत्मज्ञान में तथा विष्णु की उपासना ज्ञान-पूर्वक भक्ति में परिणत हुई है। सूर्योपासना, अग्नि द्वारा की जानेवाली निराकार सर्वव्यापक तेज की उपासना है और विष्णु की उपासना प्रधानतः नाम-सकीर्तनात्मक है—इसलिए सर्वव्यापक तेज की उपासना है। सूर्य की उपासना में तेजस्वी सूर्य जरा उग्र तथा भक्तों से कुछ दूर मालूम होता है तो विष्णु की उपासना में वह पीडित बन्धु बनकर नजदीक आया मालूम होता है। सूर्य स्थिर तत्त्व—आत्मभूत है। इस ज्ञान का प्रकाश वह हमारे अन्तःकरण में पहुँचाता है—विष्णु, अपने व्यापकत्व के द्वारा अपने परमपद में प्राप्त अमृत-

स्रोत तक भक्त को ले जाता है। एक मे ज्ञान है तो दूसरे मे ज्ञानोत्तर भक्ति सुख है। आगे चलकर तत्त्वज्ञान और भक्ति के स्वरूपों तथा प्रकारों मे जो भेद बढ़ता गया उसके सब बीज इन दो उपासनाओं मे दिखाई देते हैं। परन्तु भागवत-धर्म के विकास का रहस्य ही यह है कि वह इनमे एकत्व के धागे को कहीं टूटने नहीं देता है—सूर्य ही धीरे-धीरे विष्णु हो जाता है। सूर्य के सब गुण प्राप्त करके ही विष्णु के द्यु-लोक के परमपद से उत्पन्न भागवत-धर्म की अमृत-गंगा की धारा आगे प्रवाहित हुई है। इन्द्र वैदिक आर्यों का युद्ध-नेता—देव था, यह सर्वविदित है। युद्धकाल मे उसकी प्रधानता होती थी या थी। जब आर्य स्थिर हो गये तथा कृषि कर्म करने लगे तब उन्हें विष्णु-देव अधिक प्रिय हुए। विष्णु असुरों पर आक्रमण करके भूमि अपने भक्तों को दिया करता था। यहाँ यह बात भी याद रखने लायक है कि प्रारम्भ के भगदेव के सूक्त की तरह विष्णु देव के भी ऋषि वसिष्ठ ही हैं।

ऊपर कह चुके हैं कि सूर्योपासना से भागवत-धर्म निकला होगा—यह कल्पना डॉ० ग्रियर्सन को हुई थी। स्वतः भगवान ने यह धर्म नारद को सिखाया, उन्होंने सूर्य को और सूर्य ने मानव-जाति को प्रदान किया। भगवान का रामावतार सूर्यवशी है। उत्तर मे लोग सूर्य को भगवान ही कहते हैं।

शोधकर्ता विद्वानों ने यह भी प्रश्न उठाया है कि विष्णु वैदिक देव है या अवैदिक। भग, सविता, सूर्य ये इण्डो-इरानियन देवता हैं, इसलिए प्राचीन हैं।

इसका जिक्र पहले आ चुका है। परन्तु विष्णु पूर्णतः विष्णु वैदिक या अवैदिक भारतीय देवता हैं। विष्णु का उल्लेख ईरानी साहित्य मे, जेदावस्ता मे, कहीं नहीं मिलता, अतः अर्वाचीन हैं। किन्तु इस कारण विष्णु को अवैदिक कहने की अपेक्षा वैदिक आर्यों के एक दल या जमात—बहुत बड़ी जमात के सर्वश्रेष्ठ देवता थे, यह कहना अधिक युक्तिसंगत होगा। विष्णु का सौर स्वरूप इसका स्पष्ट प्रमाण है।

प्राचीन आर्य एक ही देव की अनेक नामों से उपासना करते थे। 'एक सद्विप्रा बहुधा वदति' इस सौर ऋचा से यह अच्छी तरह सिद्ध है। एकेश्वर की इस कल्पना का उदय प्राचीन काल मे ही हो चुका था। पहले अनेक सगुण देवता, फिर एक ही सगुण देव, बाद मे एक ही विश्वव्यापक विश्वात्मक देव और फिर इन सबके आधार-भूत निर्गुण निराकार चित्ततत्त्व इस क्रम से वैदिक साहित्य के देवता-विषयक विकास उपनिषद् काल तक हुआ है। सूर्य के आधिभौतिक

आधिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप का भी विकास ऐसा ही दिखाई पड़ता है। ऋ० की ७-४०-५ ऋचा कहती है—

अस्य देवस्य मीळहुषो वया विष्णोर्गेषस्य प्रभृत्ये हर्विभिः।

सर्वदेवात्मक विष्णु मुख्यदेव हैं, शेष सब देव उसीकी शाखा हैं। जैसे वृक्ष में सब शाखाओं का समावेश हो जाता है, जैसे शाखाएँ वृक्ष से पृथक् नहीं होती हैं वैसे ही इतर देव विष्णु से पृथक् नहीं हैं।

: ७ :

भागवत की महत्ता

भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत भागवत-धर्म के आधार-स्तम्भ हैं। अठारह पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान और भक्ति का ऐसा सुन्दर समन्वय भागवत की तरह अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। इसलिए परम ज्ञानी और परम भक्त दोनों के लिए यह मार्ग-दर्शक है। भारत में श्रीकृष्ण-भक्त-सवधी-जितने भी सम्प्रदाय हैं सबकी आद्य संहिता श्रीमद्-भागवत ही है। श्रीकृष्ण परब्रह्म के पूर्णवितार माने गए हैं। उन्होंने अपना सारा ज्ञान गीता में अर्जुन को और भागवत में उद्धव को वता दिया है। गीता और भागवत दोनों अद्वैत भक्ति का प्रतिपादन करते हैं—इस दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। परन्तु भागवत में ज्ञान-निरूपण के साथ-साथ श्रीकृष्ण के दिव्य चरित्रों का भी वर्णन किया गया भागवत के प्रथम नौ स्कन्धों में प्रह्लाद, ध्रुव, गजेन्द्र, अजामील, अत्ररीष, जडभरत, आदि के तथा सारे दशम स्कन्ध में श्रीकृष्ण भगवान के दिव्य जन्म-कर्मों की कथाएँ कही गई हैं, जो बड़ी सरल, मधुर और शिक्षा-पूर्ण हैं। ग्यारहवें स्कन्ध में भारतीय ज्ञान-विज्ञान का निरूपण करके बारहवें स्कन्ध में कलिकाल-ग्रस्त जीवों के लिए उद्धार का उपाय बताया है। यदि पिछले सात-आठ सौ साल का साधु-सन्तों का इतिहास देखें तो मालूम होगा कि उन्हें अपनी साधना और कृतार्थता में मुख्य खुराक भागवत से ही मिली है। सूरदास, नरसी मेहता, मीरा, श्रीकृष्ण चैतन्य से लेकर महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, समर्थ रामदास और द्रविड तथा कर्नाटक के अनेक सत्तों को भागवत से अमित प्रेरणा मिली है

पाठको को जानकर आश्चर्य होगा कि भागवत का पहला अंग्रेजी अनुवाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने भागवत का पहला किया था। इस विषय में इमर्सन ने लिखा है—

अंगरेजी अनुवाद I am not surprised then to find an Englishman like Warren Hastings, who has been struck with the grand style of thinking in the Indian writings deprecating the prejudices of his countrymen, while offering them a translation of the Bhagwat He goes on to speak the indulgence to “ornaments of fency unsuited to of our taste and passages elevated to a tract of sublimity into which our habits of judgement will find it difficult to persue them”

अर्थात् इसमें (भागवत में) ऐसे उच्च कोटि के उन्नत और उदात्त विचारों के अनेक प्रसंग मिलेंगे, जो हम अंग्रेजों की विचार-सरणि के अनुकूल न होंगे और हमारी रुचि के प्रतिकूल विविध कल्पनाओं के चमत्कार भी इसमें दिखाई देंगे, फिर भी मेरा सबसे अनुरोध है कि वे इस ग्रंथ को एक बार जरूर पढ़ जावें।

प्राध्यापक मेकडोनेल्ड कहते हैं “It (भागवत) exercises a more powerful influence in Indian mind than any other purana” अर्थात् “और किसी भी पुराण की अपेक्षा भागवत का प्रभाव भारतीय मानस पर बहुत अधिक पड़ा है।”

सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित—इन पांच लक्षणों से युक्त ग्रंथ को हम ‘पुराण’ कहते हैं। परन्तु यह बहिरंग लक्षण है। पुराणों का वास्तविक कार्य है धर्म-निश्चय और मोक्ष या कैवल्य-सिद्धि। मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद् आदि ग्रंथ साधारण व्यक्ति के लिए दुर्बोध हैं। उनका ज्ञान जन-साधारण के लिए सुलभ हो, इस दृष्टि से पुराणों की रचना हुई है। ‘इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपबृह्येत्’ यह वचन अनेक पुराणों में आया है। फिर वेद सब उपलब्ध नहीं, वेदों का बहुतांश लुप्त हो गया। एक आख्यायिका है कि वेद अनत, पर्वत-प्राय थे। उनमें से चार मुट्ठी वेद ब्रह्मदेव ने ऋषियों को दिये। स्मृति-पुराण आदि को उन्हींका रूपान्तर मानना चाहिए। ये वेदों का ही

अनुसरण करते हैं। श्रुति में जो परम पुरुषार्थ बताया गया है उसीकी प्रतिष्ठा पुराणों में की गई है। भिन्न-भिन्न प्रकार से उनमें एक ही ज्ञान या दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए पुराणों में जो तत्त्व-विवेचन किया गया है वह सर्वाधिक महत्व रखता है।

भागवत में जगह-जगह वेदान्त का प्रतिपादन बहुत आया है। कथा-भाग तथा उदाहरणों के द्वारा उसके विवेचन का जितना श्रेय भागवत को है उतना और किसी ग्रंथ को नहीं। ग्यारहवा स्कन्ध तो मानो

भागवत में वेदान्त वेदान्त का सार-सर्वस्व ही है। श्रीकृष्ण भगवान ने उद्धव के निमित्त से, जो उपदेश अपने अन्तिम समय में बड़े-बूढ़े जनो को, घर या समाज के लोगों को, उनके हित और कल्याण के लिए देना चाहिए, वही सब दिया है। ससार-व्यवहार के लिए कर्म-योग-प्रधान गीता सुनाई और आत्म-व्यवहार के लिए यह उपदेश। श्रीकृष्ण के जगन्नाटक का अन्तिम भाषण ही इसे कहना चाहिए। यह ज्ञान-प्रधान भक्तियोग उनका अन्तिम सन्देश है। इस ज्ञान की महिमा में स्वयं भगवान २९ वे अध्याय में कहते हैं—

नैतद्विज्ञाय जिज्ञासो ज्ञातव्यमवशिष्यते ।

पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥

—जैसे दिव्य अमृतपान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह ज्ञान लेने पर जिज्ञासु के लिए कुछ भी-जानना शेष नहीं रहता।

‘भागवत कथा’ की भूमिका में श्री वियोगी हरि भागवत की महिमा में लिखते हैं—

“विद्यावता भागवते परीक्षा” यह कहावत प्राचीन काल से विद्वत्समाज में प्रचलित है। विद्वानों की चूडान्त विद्या की परीक्षा श्रीमद्भागवत महापुराण द्वारा हुआ करती थी। केवल विद्वानों की ही नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानियों, परमार्थमार्गीयों एवं रसज्ञ भक्तों की भी परीक्षा भागवत से होती है। भागवत एक ही साथ समन्वयपरक दर्शन-ग्रंथ, उत्कृष्ट भक्तिरस-ग्रंथ और अद्वितीय काव्य-ग्रंथ भी है। दशम स्कन्ध, जहाँ श्रीकृष्ण-लीलाओं का अनुपम रसार्णव है, तथा एकादश स्कन्ध भागवत-सिद्धान्तों का अद्भुत निचोड़ है। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा द्वैत-सिद्धान्तों का असामान्य समन्वय तो हम भागवत में पाते ही हैं, सांख्य-दर्शन को भी हम एक निराले ही रूप में इस ग्रंथ में

देखते हैं। अनेक आख्यानो को उपस्थित करते समय भी भागवतकार की दृष्टि निरन्तर तत्त्व-ज्ञान की गहनता और सूक्ष्मता पर ही रही है।

‘कहते हैं कि अनेक पुराणों और महाभारत की रचना करने के उपरान्त भगवान् व्यास को परितोष नहीं हुआ। परम आह्लाद तो उनको श्रीमद्भागवत के प्रणयन और सगायन के पश्चात् ही हुआ। उसी

भागवत—भगवान् का भागवत का व्यासपुत्र शुकदेव ने विशद व्याख्यान स्वरूप किया। परम रसज्ञ शुकदेव के मुख से उद्गीत होने पर पद-पद से अमृत झर उठा था ‘शुकमुखादमृत-द्रवसयुतम्।’ यही कारण है, जो भागवत को भगवान् का ‘निज स्वरूप’ कहा गया है। निस्सन्देह, भगवदनुग्रह-मार्ग का यह सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है।

“यद्यपि भागवत का एक-एक श्लोक लालित्य और माधुर्य से परिप्लुत है, तथापि इसके कई स्थल इतने गहन और इतने क्लिष्ट हैं कि उनका अर्थ लगाते हुए बड़े-बड़े पण्डितों की भी बुद्धि चक्कर खा जाती है। भागवत पर जितनी टीकाएँ, जितनी वृत्तियाँ और जितने भाष्य लिखे गए हैं, उतने और किसी पुराण-ग्रन्थ पर नहीं।

‘अपने-अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर भागवत को उतारने के आचार्य तथा अन्य विद्वानों ने समय-समय पर प्रयत्न किये हैं, किन्तु-फिर भी भागवत अपने-आप-में निराला ही ग्रन्थ रहा है—साम्प्रदायिक एवं विभिन्न दार्शनिक वादों से निराला।”

कई विद्वान् मानते हैं कि भागवत के समय-समय पर कई संस्करण हुए हैं, जिनमें विस्तार भी किया गया है। मूल संहिता से आज का ग्रन्थ बहुत बड़ा हो गया है। इससे उसमें परस्पर विरोध और कथान्तर भी देखा जाता है। इस विषय में भागवत-कथा के लेखक कहते हैं—

ग्रन्थ के अन्दर ही हमें ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जिनके मनन से हम उपरोक्त मत का प्रतिपादन कर सकते हैं। प्रथम स्कन्ध और द्वितीय स्कन्ध में वर्णित अवतारों के नामों और उनकी गणना में साम्य का अभाव कथा-भेद पाया जाता है। प्रथम स्कन्ध में नारद और मोहिनी को अवतारों की गणना में प्रतिष्ठित किया गया है, पर द्वितीय स्कन्ध में शुकदेवजी द्वारा परीक्षित को सुनाये गए अवतारों में इन्हें

न रखकर हंस और हयग्रीव को रखा गया है। इस विरता को दूधियाँ रखते हुए यह कहना उचित नहीं होगा कि श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास ने ही दोनों स्थलो पर अवतारो का वर्णन किया है। विराट भगवान की कथा प्रारम्भ में शुक्रदेवजी ने परीक्षित को सुनाई। आगे चलकर वही कथा मैत्रेय मुनि ने विदुरजी को सुनाई। पर दोनों वर्णनों में प्रत्यक्ष भेद के दर्शन होते हैं। इसी तरह हम पाते हैं कि ग्रंथ में वर्णाश्रम-धर्म, साधक के कर्तव्य, सत्-लक्षण आदि विषय एक स्थान पर ही नहीं, विविध स्थानों पर विवेचित हुए हैं।

भाषा और शैली का असाध्य भी स्पष्ट लक्षित होता है। कहीं पर वर्णन में असाधारण प्रखरता और तेजस्विता पाई जाती है तो कहीं पर शैथिल्य एवं सामान्यता। उदाहरणार्थ, नवम स्कन्ध में श्रीशुक्रदेव ने परीक्षित को बहुत-से ऐसे राजाओं का जीवन-चरित सुनाया है, जिनका भक्ति-मार्ग में कहीं स्थान नहीं है। नवम स्कन्ध में कितने ही स्थलो पर भाषा में वह भावपूर्णता, ओजस्विता, स्निग्धता एवं रोचकता नहीं तथा वर्णन-शैली में वह वैचित्र्य नहीं, जो इस ग्रंथरत्न के प्रतिभाशाली रचयिता की सर्वमान्य विशेषताएँ हैं। भगवान कपिल, जडभरत, अजामिल, ब्रह्माद तथा महाराजा वलि के चरितों को अपनी अद्भुत लेखन-कौशल से प्रकाशित करनेवाला महान कवि एवं चिन्तक नवम स्कन्ध में आकर भगवान राम और राजा हरिश्चन्द्र के चरित खींचने में साधारण भाषा को ही क्यों प्रयुक्त कर पाया, यह शका सहज ही हमारे मनो में अकुरित होती है। इस शका का एक ही समाधान है। वह यह कि इस विशाल ग्रंथोदधि में उपलब्ध अपार रत्नराशि को श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास ने ही नहीं, उत्तरकालीन अन्य विद्वज्जनों ने भी एकत्र किया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रीमद्भागवत-महापुराण एक अपूर्व धार्मिक ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ में भगवान के अवतारों में यज्ञ, बुद्ध और कल्कि को छोड़कर अन्य सभी की कथाओं का विस्तृत वर्णन किया अपूर्व धार्मिक ग्रंथ गया है। दशम स्कन्ध में वर्णित भगवान श्रीकृष्ण की सुमधुर मगलमयी कथाएँ तो भक्त-हृदयों को अत्यधिक प्रिय हैं। एकादश स्कन्ध में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव को दिया गया उपदेश वर्णाश्रम-धर्म, साख्य ज्ञान, भक्तियोग, सत्-लक्षण इत्यादि विषयों का पूर्ण और श्रेष्ठ विवेचन है। यद्यपि श्रीमद्भागवत की सभी कथाएँ भक्तियोग का उत्तम

उपदेश देनेवाली एव श्रद्धा बढ़ानेवाली है, फिर भी भगवान कपिल का माता देवहूति को उपदेश, जडभरत, अजामिल, प्रह्लाद-चरित्र, वामनावतार एव महाराज वलि की कथाएँ विशेषतया आकर्षित करती हैं।

हमे यह निश्चिततया नहीं मालूम कि इस विशाल ग्रन्थ के महान रचयिता श्रीवेदव्यास ने इसे स्वयं अपने करकमलों द्वारा लिखा या अपने अद्भुत मेधा-शक्ति-सम्पन्न शिष्यों को अपने श्रीमुख से पढ़ाया।

भागवत के रचयिता प्राचीन पाण्डुलिपि के अभाव में हमारा दृढ़ता के साथ यह कहना कि यह ग्रन्थ मूलतः लिखा ही गया था, एक अनधिकार चेष्टा होगी। श्रुति-स्मृति की पुरातन पद्धति से यह ग्रन्थराज हमें परम्परागत प्राप्त होता गया—यह मत ही अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। इस पूर्व-प्रचलित पद्धति से जो भी ग्रन्थ मानवता को प्राप्त हुए हैं, उनके विषय में यह आशंका तो सदैव बनी ही रहेगी कि समय-समय पर अन्यान्य विद्वानों ने अपनी रुचि के अनुसार एव समयानुकूल प्रकरण मूल रचनाओं के साथ अन्तर्निहित कर दिये होंगे। इस क्रिया के कारण ही कालान्तर में यह ग्रन्थ इतना विशालकाय हो गया, यह कहना शायद अनुचित न होगा। यह कहा जाता है कि “व्यास” नामरूपी एक नहीं, अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। विद्वानों ने यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि ‘व्यास’ एक उपाधि-मात्र थी, उसी प्रकार जिस प्रकार महामहोपाध्याय, कविरत्न, आदि उपाधियाँ आजकल प्रचलित हैं, पर यह तो निर्विवाद है कि इस ग्रन्थ के अग्रगण्य रचयिता एव प्रणेता, अलौकिक काव्य-शक्ति-सम्पन्न श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास ही थे। अन्य ‘व्यास’ उपाधि-विभूषित काव्य कलाधरो एव विचारको ने समय-समय पर अपनी विविध कलाकृतियों को इस ग्रन्थ में मिलाया, यह भी प्रायः असंदिग्ध है।

एक विद्वान के मतानुसार कवि व्यास और महावीर कृष्ण भारतीय सस्कृति के दो विशिष्ट स्तम्भ हैं। व्यास एक आदर्श द्रष्टा, तपस्वी और सिद्ध पुरुष हैं।

कृष्ण हैं अतिमानव और धर्मार्थ युद्ध में सदैव विजयी नवीन दर्शन के कवि योद्धा और नायक। महाभारत, विष्णुपुराण तथा व्यास कृष्णद्वैपायन भागवत-पुराण में द्रष्टा और नायक दोनों की समान प्रशंसा की गई। द्रष्टा की सम्मानजनक पदवी वेद-व्यास प्रदान की गई है और कहा गया है कि उन्होंने ही मूल वेद को चार संहिताओं

मे विभाजित किया और प्रत्येक के शिक्षण का भार अपने चार अलग-अलग शिष्यों को सौंप दिया। निस्संदेह यह कल्पना-मात्र है। किन्तु महाभारत के मूल रूप और भगवद्गीता के रचयिता व्यास, अर्थात् कृष्ण-भागवत या कृष्ण-द्वैपायन निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा के अधिकारी हैं। कारण, उन्होंने ही कृष्ण-भागवत धर्म अथवा एक नवीन 'पाचरात्र' धर्म का प्रतिपादन किया था, और वह भी इस ढंग से कि उनका धर्म जैन-बौद्ध-धर्मों की भांति रूढ़ नहीं बन गया, बल्कि औपनिषदीय दर्शन में पूरी तरह घुल-मिल गया। इसके अतिरिक्त व्यास ने जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान्यता के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता हो। उन्होंने गैव और शाक्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उदारता पर भी जोर दिया। तभी से यह सहिष्णुता और उदारता सामान्य हिन्दू धर्म का विशिष्ट गुण है। गीता में एक प्रकार की सार्वभौमिकता और समन्वयी गुण है। यही कारण है कि उसे श्रुति के बाद पहला और ब्राह्मण धर्म में सर्वोच्च स्मृति का स्थान दिया गया है। यह उचित भी है। वैदिक साहित्य में द्रष्टा के रूप में व्यास का जिक्र कहीं नहीं है। तीनों वेदों के पृथक्करण में भी उनका वास्तव में कोई हाथ न था। वेद तो महाभारत-युग के बहुत पहले से ही मौजूद थे। उपर्युक्त कथा का सूत्रपात ब्राह्मण-धर्म के उनके नाम को पूज्य बनाने के विचार से ही किया गया था। इसके बावजूद भागवत-धर्म के विचार और सन्देशवाहक के रूप में वह हमारी असीम श्रद्धा के अधिकारी हैं। वह कवि थे, कथाकार थे, राज-नीतिज्ञ थे और महर्षि थे। उन्हें पूरी तरह अहसास था कि अपराजेय विदेशी वर्चरो, जो गंगा की पवित्र भूमि में प्रवेश करते चले जा रहे थे, के आक्रमणों और विजयों से भारतीय भूमि और धर्म को कितना बड़ा खतरा था। इसी कारण महत्तर कीर्ति के अधिकारी हैं।

स्व० चिन्तामणि विनायक वैद्य कहते हैं—'जिस प्रकार वाल्मीकि की दिव्य प्रतिभा से श्रीराम के उदात्त-चरित्र-रत्न को महान उज्ज्वलता प्राप्त हुई है उसी प्रकार श्रीकृष्ण के चरित्र और उपदेश को सजीव तथा दिव्य व्यास की महत्ता बनाने में महर्षि व्यास की वाणी की देन कारणीभूत हुई है। जैसा ही श्रीकृष्ण का उदार चरित्र है वैसी ही व्यास की वाणी भी उदार ही है। वाल्मीकि को यदि आदि कवि कहते हैं, तो व्यास को आदि इतिहासकार कहना अनुचित न होगा। व्यास जैसा व्यवहार-

चतुर ग्रन्थ-कर्ता भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, ऐसा कहे तो अत्युक्ति नहीं। व्यानदेव जैसे व्यवहार में चतुर थे वैसे ही तत्त्वज्ञान में भी पारंगत थे। 'व्यासोच्छिष्ट जगत् नवं' यह गलन नहीं कहा है। क्या व्यवहार में और क्या परमार्थ में जो-जो सुन्दर कल्पना और उपमा-अलंकार हमें सूझ पड़ते हैं, वे नव महाभारत में मिल जाते हैं। श्रीकृष्ण जैसे व्यवहार तथा परमार्थ दोनों में अग्रणी थे वैसे ही व्यान भी मिल गये। इन समान नुयोग के कारण श्रीकृष्ण का चरित्र और उपदेश बहुत सुन्दर रूप में हमारे सामने आ पाया है। भगवद्गीता में तो मौन्दर्य की कमाल ही हो गई है। भगवद्गीता के गहन तत्त्वज्ञान को व्यानदेव की गंभीर और प्रसन्न वाणी की जोड़ मिल जाने से गीता-ग्रन्थ नारे नमर में मान्य हो गया। महाभारत और गीता में श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान तो अच्छी तरह उद्घाटित हो गया है, परन्तु यह नहीं कह सकते कि उनमें श्रीकृष्ण का चरित्र समग्र ग्रथित हो गया है। महाभारत के पढ़ने के उपरान्त भी पाठक को श्रीकृष्ण-चरित्र जानने की उत्तुकता रहती है। वह 'हरिवंश' और श्रीमद्भागवत से पूरी हो जाती है।

: ८ :

भागवत काल-निर्णय

प्राचीन ग्रन्थों के काल-निर्णय के बारे में पुरातत्व के विद्वानों के मतों में बड़ा अन्तर है। इनमें देशी-विदेशी सभी विद्वान सम्मिलित हैं। ठेठ वेदों से लेकर भागवत के रचना-काल तक यही मतभेद दिखाई देता है। वेद-काल ईसा-पूर्व १२०० से लेकर १०,००० वर्ष तक पहुँचता है। भारती-युद्ध-काल में कोई १५०० से १८०० वर्षों का अन्तर है। एक मत के अनुसार यह समय ईसा-पूर्व १६९५ से ३२ तक है तो दूसरे के अनुसार ३१३९ है। यही हाल स्मृति और पुराण-ग्रन्थों का है। सर्व-साधारण आधुनिक पंडितों का मत है कि भागवत ग्रन्थ बहुत अर्वाचीन है। वाज-वाज तो कहते हैं कि ईसा की १४वीं शती में इसकी रचना हुई है। महर्षि दयानन्द इसे वोपदेव पंडितकृत बताते हैं, तो लोकमान्य तिलक-जैसे विद्वान का कहना है कि भागवत पुराण वाद में बनाया गया है। आधुनिक पंडितों की परीक्षा-विधि को छोड़ दे, तो हमारे पुराण-ग्रन्थ भी भागवत

को अर्वाचीन बताने में कारणीभूत हुए हैं, यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता। जैसे—भविष्य राजवर्णन, बुद्धावतार की कथा, स्पष्ट ही बताते हैं कि पुराणों में ये बाद में जोड़ी गई हैं। यह निर्विवाद है कि व्यासदेव ने पुराण-संहिता की रचना की और उन्होंने अपने भिन्न-भिन्न कई शिष्यों को पढ़ाई। इसमें भी सन्देह नहीं कि ये संहिताएँ तत्त्वपूर्ण प्रचलित साहित्य की गाथा, श्लोक, आख्यान, इतिहास उशना कवि के काव्य जैसे के आधार पर रची गई हैं। व्यास-रचित ये मूल संहिताएँ ज्यों-की-त्यों कायम नहीं रही। सूत आदि पौराणिकों ने अपनी ओर से कुछ मिलाकर उसका विस्तार किया है। इसके फलस्वरूप विभिन्न पुराणों में भी कथा-भेद उत्पन्न हो गये। ये इतिहास के कथा-भाग में भी घुस गये। महाभारत तथा भागवत में जो कथा-भेद दिखाई देता है, उसका यही कारण है। इसका यह अर्थ नहीं कि वर्तमान पुराणों में प्राचीन जैसा कुछ नहीं है। कृष्ण और व्यास समकालीन थे, अतः कृष्ण-चरित्र तो व्यास ने ही पुराणों में डाला, इसमें सन्देह नहीं हो सकता। 'भविष्य-कथन'-सबधी अध्याय भी बाद में जोड़े हुए मालूम होते हैं। 'भविष्य-कथन' शब्द ही 'पुराण' शब्द का विरोधी है। एक ओर हमारे आधुनिक विद्वान पुराणों को ईसा की छठी शती के आस-पास ले जाते हैं तो दूसरी ओर हमारे प्राचीन पौराणिक उन्हें ठेठ नारायण, विष्णु, ब्रह्मदेव, शंकर, आदि-आदि देवों तक पीछे घसीट ले जाते हैं।

यह सर्वविदित है कि व्यास ने अपने पुत्र शुकाचार्य को भागवत सुनाया। वही फिर शुकदेव ने परीक्षित को सुनाया। उसी को फिर सूत ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। अतः व्यासदेव की मूल भागवत-संहिता, जिसे 'सात्वत संहिता' भी कहते हैं, अपने मूल-रूप में अब नहीं रही, यह बात सही है। परन्तु यह कहना उचित न होगा कि सारी-की-सारी भागवत किसी आधुनिक विद्वान की रचना है। अठारह पुराणों में भागवत की गणना होती है, यह स्पष्ट है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि महाभारत (ग्रन्थ) के पहले अठारह पुराण उपलब्ध थे। अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार मूल 'भारत' का अब 'महाभारत' हो गया है, उसी प्रकार मूल व्यास-संहिता को भी आज के भागवत का रूप प्राप्त हो गया।

सच पूछिए तो ११ वे स्कन्ध में भागवत समाप्त हो जाती है। तत्त्वोपदेश

तथा चरित्र-कयनासवधी शुकदेव का कार्य इस स्कन्ध मे सम्पूर्ण हो जाता है। नीचे लिखे अंतिम श्लोक ही इसका सबूत है—

इत्यहरेर्भगवतो रुचिरावतार

वीर्याणि बाल चरितानि च शेतमानि ।

अन्यत्र चेह च श्रुतानि गूणन्मनुष्यो

भक्ति परा परमहंस गती लभेत ॥

—परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्तभयहारी निखिल सौन्दर्य-माधुर्य-निधि श्रीकृष्णचन्द्र के अवतार-सवधी रुचिर, पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत पुराण मे तथा दूसरे पुराणो मे वर्णित परमानन्दमयी बाल-लीला किशोरलीला, आदि का सकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनीन्द्रो के अंतिम प्राप्तव्य श्रीकृष्ण के चरणो मे पराभक्ति प्राप्त करता है।

फिर बारहवें स्कन्ध मे परीक्षित का यह पूछना कि श्रीकृष्ण के बाद की वश-कथा सुनाइए, अप्रासंगिक मालूम होता है। यह सम्भवतः बाद का जोड़ा हुआ प्रसंग हो। अस्तु।

भागवत पर श्रीधर स्वामी की टीका है। उनका समय १,००० या १,१०० मान लिया जाय, तो भी उस समय भागवत मे अनेक पाठ-भेद हो गये थे और अनेक टीकाएँ उपलब्ध थी। चित्सुखाचार्य की, जो श्रीशंकराचार्य के समकालीन थे, एक टीका उपलब्ध है। श्रीमत् मध्वाचार्य का कहना है कि स्वयं शंकराचार्य की भी एक टीका थी, परन्तु अब वह उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार कोई ३१ टीकाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमे हनूमती, चित्सुखी, तथा शंकराचार्य—ये टीकाएँ बहुत प्राचीन थी। पुराणो के परम विद्वान परगिटर सा० ने अपने 'Dynasties of the Kali age' नामक पुस्तक मे भागवत की एक पुरानी पोथी का उल्लेख किया है और कहा है कि बारहवा स्कन्ध १४०७ मे लिखा गया है।

यूरोपियन विद्वानो के मत मे शौनक का काल ईसा पूर्व ५०० है। इससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि ईसा पूर्व कम-से-कम ५०० वर्ष पहले भागवत विद्यमान थी और सो भी अपने मूल रूप मे। अलबत्ते

बृहत् संस्करण

सूत-शौनक-संवाद के निमित्त से उसका बृहत् संस्करण—

पहला संस्करण हुआ होना चाहिए। ऐसा ख्याल

किया जाता है कि मूल भागवत का एक ही संस्करण हुआ। सो भी बुद्ध-निर्वाण

के १०० साल बाद, अर्थात् ईसा पूर्व ४८७ के सौ सवा सौ वर्ष बाद । इस काल में प्रायः सभी पुराणों का पुनः संस्कार हुआ । 'भारत' का संस्करण 'महाभारत' के नाम से हुआ । भागवत 'भारत' के बाद और 'महाभारत' के पहले की रचना है । इसका प्रमाण खुद भागवत में ही मिलता है—

भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः ।

दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री-शूद्रादिभिरप्युत ॥

अद्यापि वत मे दै ह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विधुः ।

असम्पन्न इवाभाति ब्रह्मचर्यस्य सत्तमः ॥ १।४।२९-३० ॥

'भारत' की रचना करके भी व्यास-मुनि को कृतकृत्यता नहीं मालूम होती थी । इसलिए उन्होंने भागवत की रचना की ।

भागवत की प्राचीनता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण और भी है, और वह यह कि भागवत को सांख्यशास्त्र पूर्णतः मान्य है । गीता महाभारत का अंश है—

यह अब निर्विवाद है । भारत के बाद भागवत रचा

सांख्य और भागवत गया—यह ऊपर सिद्ध हो ही चुका है । भगवद्गीता

में सांख्य और वेदान्त शब्दों का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ

में किया गया है । भागवत में भी सांख्य के बिना वेदान्त एक कदम भी नहीं उठाता । बल्कि यह कहना चाहिए कि भागवत के मत में सांख्य और वेदान्त दोनों एक ही हैं । यह भेद आगे कही जाकर पैदा हुआ है । यदि भागवत ग्रंथ कोई आधुनिक ग्रंथ होता तो सांख्य और वेदान्त की यह एकता—एकमतता नहीं दिखाई देती । अलबत्ता यह जरूर मानना होगा कि आज जो भागवत उपलब्ध है वह व्यासकृत अथवा शुकदेवकृत नहीं है । मूल सात्वत-संहिता को शुक्याचार्य ने पुराण का रूप दिया और फिर बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् किसी महाविद्वान् ने उसे वर्तमान रूप दिया होगा । फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि वर्तमान भागवत एक प्रकार का उच्चतम पुराण-काव्य है । यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि बुद्ध-निर्वाण के बाद जो संस्करण हुआ उसमें मूल शुक-संहिता के कथन अथवा ज्ञानोपदेश में थोड़ा भी फर्क नहीं किया गया । भविष्य भाग तथा पुराण-श्लोक-संख्या जैसे विषय उसमें अलग से जोड़ दिये गए हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् हनुमान्, चित्सुख के टीका-ग्रंथ रचने के पूर्व भागवत का अन्तिम संस्करण किया गया ।

कहते हैं कि उत्तर में विष्णु-पुराण की रचना हुई। उसके ५०० वर्ष पञ्चाननवी या दसवी सदी के बीच कावेरी की घाटी में भागवत की रचना हुई। 'भारत की संस्कृति और कला' के लेखक राधाकमल मुकर्जी लिखते हैं—

“दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्ञानपीठ काची में ‘श्रीमद्भागवतम्’ की रचना शायद ९००-१,००० ईस्वी के दौरान हुई। सम्पूर्ण भारत के भक्ति-आन्दोलन पर इस ग्रंथ का गभीर प्रभाव पड़ा। इसका सम्पूर्ण प्रभाव सभ्यता, ‘भगवद्गीता’ के प्रभाव से भी अधिक था। मध्ययुग में इसे ‘महाभागवत’ कहा जाने लगा। इमने आळवार-परम्परा को विकसित किया तथा ईश्वर की अज्ञेय, पारलौकिक प्रकृति पर जोर दिया। ग्यारहवीं शताब्दी के पहले दशक में, जिस समय उत्तर भारत में महमूद गजनवी अपने लूटपाट से भरे-पूरे और विनाशकारी अभियानों का प्रारम्भ कर, तथा उत्तर के सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन की जड़ें तक हिलाये दे रहा था, उसी समय दक्षिण में सत्ता और रहस्यावादियों का युग समाप्त था। चिन्तकों और दार्शनिकों का युग आरम्भ हो रहा था। अन्तिम रहस्यवादी थे नम्मालवार, जिनके शिष्य नाथमुनि ने १,००० ईस्वी में भजनों (प्रवन्धों) का विख्यात संग्रह किया। ये प्रवन्ध आज भी दक्षिण भारत के बड़े मंदिरों में गाये जाते हैं।

“नाथमुनि के पीत्र यामुनाचार्य उनके आध्यात्मिक पीत्र भी थे तथा रामानुज के अग्रज थे। इसी समय वैष्णवों और शैवों का ईश्वर की एकता और व्यक्तिगत देवता की उपासना-सबधी पारस्परिक अन्तर समाप्त हो गया। बौद्ध और जैन धर्मों का शीघ्रतापूर्वक पतन हो रहा था। नियम-निष्ठता तथा वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध भावना दृढ़ होती जा रही थी। बौद्धिक स्तर पर, ‘पूर्वमीमांसा’ के विरुद्ध, विधि-विधान के विरुद्ध आवाजें दृढतर होती जा रही थी तथा शंकराचार्य का माया-सिद्धान्त कमजोर पड़ रहा था।

सामान्य धारणा है कि शुंगकाल में ही ब्राह्मण-साहित्य के अधिकांश, जिसमें रामायण और महाभारत के अंश, मूल पुराण और मानव-धर्मशास्त्र अथवा मनुस्मृति सम्मिलित हैं, का सृजन हुआ। शुंग-काल में पुनरुत्थान पुण्यमित्र ने विश्व-आधिपत्य के प्रतीक के रूप में महान वैदिक यज्ञ का पुनः आयोजन किया और स्वयं पतञ्जलि ने सभ्यता याज्ञिक का कार्य किया (इह पुण्यमित्र याजयाम्)। पतञ्जलि ने

राजसूय और वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों के साथ-साथ दैनिक पंच महायज्ञों का वर्णन भी किया है और कहा है कि प्रत्येक गृहस्थ को ये यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। एक और विशिष्ट बात यह है कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए पशुबलि की बात भी उन्होंने लिखी है। शुगकाल में ब्राह्मण-परम्परा-वादिता का पुनरुत्थान हुआ, इसके लक्षण हैं—वैदिक, धार्मिक कृत्यों और सस्कारों, पुरोहितवाद और ब्राह्मण-आधिपत्य की पुनः प्रतिष्ठा, कृष्ण भागवत-धर्म का उदय जो कसबघ तथा बलि-बन्ध-सबधी नाटकों की लोकप्रियता से स्पष्ट है, तथा बौद्धों का दंडित करना।

: ९ :

ज्ञान-मार्ग बनाम भक्ति-मार्ग

बौद्ध-मत का खण्डन करके अद्वैत-ब्रह्म-तत्त्व का निरूपण करनेवाले शंकराचार्य की गणना जहाँ ज्ञानियों में—ज्ञान-मार्गीयों में की जाती है, वहाँ विशिष्टाद्वैत के आविष्कर्ता रामानुजाचार्य की गणना भक्ति-मार्गीयों के महान् आचार्य के रूप में। शंकराचार्य यद्यपि ज्ञान-मार्गी-अद्वैत वेदान्ती थे, फिर भी उनके भक्ति-परक, ललित, हार्दिक, करुणा और प्रार्थनामय कई देवी-देवताओं के स्तुति-स्तोत्र भारत में प्रसिद्ध और सर्वत्र प्रचलित हैं। ज्ञान में भक्ति का समावेश है व भक्ति से ज्ञान स्फुरित होता है। आज महाज्ञानी सन्त विनोबा तो कहते हैं कि भक्ति की आर्द्रता के बिना कोरा ज्ञान शुष्क है। जो हो, यहाँ शंकर के अद्वैत और रामानुज के विशिष्टाद्वैत को भी समझ लेना उचित होगा।

इसमें 'भारतीय सस्कृति और कला' (पृ० २८०) का निम्न अंश खूब सहायक होगा—

“महान् दार्शनिक रामानुज (१०३७-११३७) ने, जिन्होंने काची में शंकर के केवल 'अद्वैत' का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया था, अपने सुविख्यात 'विशिष्टाद्वैत' के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैत में विवेक और अन्तर्ज्ञान, सर्वव्यापकता और पारलौकिकता का समन्वय है। यही कारण है कि शंकर के कट्टर पारलौकिक अद्वैत की तुलना में विशिष्टाद्वैत समकालीनों को कई अर्थों में अधिक प्रभावित कर सका। इस सिद्धान्त

के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति तथा ब्रह्म एव यथार्थ, आकेन्द्रित व शाश्वत जीव के पारस्परिक सबंध को स्पष्टतः समझना ज्ञान नहीं प्रत्युत ज्ञान और ज्ञान व आध्यात्मिक अन्तर्ज्ञान के बल पर ही संभव है। जीव ब्रह्म का एक रूप है— ब्रह्म के ही समान 'चित्' और 'अचित्' दोनों हैं, अर्थात् बंधनमुक्त, अपरिवर्तनीय और सर्वोपरि भी है तथा कर्म-बन्धनो में जकड़ा हुआ तथा पार्थिव वस्तुओं से सबधित भी। अपने बन्धनो और परिवर्तनशीलता से मुक्ति पाने के वाद ही जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो सकता है, जो उसका वास्तविक उद्देश्य है। जीव की यह मुक्ति, 'विष्णु-पुराण' के अनुसार (शंकर से ठीक विपरीत रामानुज ने 'विष्णु-पुराण' का अधिक सहारा लिया है। नम्मालवार जैसे रहस्यवादियों के समान—रामानुज नम्मालवार के अनन्य भक्त थे) तीव्र आध्यात्मिक स्पृहा के पश्चात् ही संभव है। भक्ति और प्रपत्ति के दुर्गम पथ पर चलनेवाली आत्मा के सहायक ईश्वर स्वयं होते हैं। कारण, ईश्वर मुक्तिदायक प्रेम है और जीवन के साथ सम्मिलन के लिए लालायित है। इस प्रकार, परिसीमित एव अज्ञानी जीव ऊपर उठकर अपनी अनिवार्य अनन्तता एव सर्वज्ञता में समाहित हो जाता है तथा मानव के प्रत्येक कार्य प्रेम, सहयोग और सेवा में सत्य और धर्म का समावेश हो जाता है।

शंकर का सिद्धान्त था कि स्थूल यथार्थ एक मायावी छल मात्र है। इसके विपरीत रामानुज के सिद्धान्तानुसार पार्थिव जगत ब्रह्म का ही परिणाम है।

रामानुज का यह सिद्धान्त टक, द्रमिड, गुहदेव, शंकर और रामानुज कर्पादिम और मरुचि के पहले के उपदेशों पर आधारित था। नाथमुनि और उनके पौत्र अलवन्दार ने भी, जिन्होंने दक्षिण की आलवार-परम्परा में पाचरात्र का समावेश किया, विशिष्टाद्वैत को बहुत प्रभावित किया था। विशिष्टाद्वैत वास्तव में उत्तर भारत के पुराने भागवत-धर्म तथा दक्षिण भारतीय आलवारों के रहस्यात्मक भावोन्माद के सम्मिलन का सुफल है। इसमें वेदान्त के 'ध्यान' तथा भक्ति दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जीव की अन्तरात्मा का नाम है वासुदेव, और इसका रूप इस प्रकार है 'मैं तू हूँ और तू मैं।' शंकर वेदान्त के परम पावन और निर्विकार-ईश्वर विशिष्टाद्वैत में शासक न रहकर मुक्तिदाता हो गये हैं और उनकी कृपा कर्म से परे है। ब्रह्म धर्म और प्रेम (नारायण और श्री) ये द्वैतरूप ग्रहण करता है।

वह सौन्दर्य (भुवन सुन्दर) और शिव भी है, जो सासारिकता से परे है। वह अपने ही जीव नश्वर प्राणी (महात्मन्) के साथ सयोग करना चाहता है, और इसलिए मानवीय शरीर के भीतर प्रेम का रूप धारण कर अवतीर्ण होता है। भगवद्गीता में लिखा है 'वे सब (धर्म का पालन करनेवाले चारों वर्ण) श्रेष्ठ हैं, किन्तु ज्ञानी पुरुष में स्वयं को ही समझता हूँ।' भगवद्गीता की अपनी टीका में रामानुज प्रश्न करते हैं कि इस ज्ञान की प्रकृति क्या है और उत्तर देते हैं 'मेरा जीवन ही उसपर निर्भर है। यदि पूछा जाय कि यह कैसे, तो इसका कारण यह है कि जिस प्रकार वह मेरे—अपने अन्तिम लक्ष्य के—बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं उसके बिना नहीं रह सकता।' क्षुद्र, निराश्रय मानव अपने भक्ति और ज्ञान के बल पर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तथा मानवता को मुक्ति दिलाने के प्रयास में ईश्वर का सहयोगी बन जाता है। अन्ततः मानवता को शाश्वत-सामूहिक आनन्द और सुख की प्राप्ति होती है। रामानुज की सेवा और प्रेम का यह मार्ग शकर के परात्परता और माया-सिद्धान्तों से अधिक सुनिश्चित है।

शाकर वेदान्त में विश्व की दुर्बलताओं और दुर्गुणों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए उसमें नैतिकता की असमर्थता है। विश्व की दुर्बलताओं और दुर्गुणों को ऐसे ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, जो

वैष्णव धर्म का प्रजा-
तन्त्रीकरण

ससार और मानव का सृजन करने के पश्चात् उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दे, वरन् ऐसे ब्रह्म की आवश्यकता है जो आदेश दे, प्रोत्साहित करे और प्रेममय हो।

रामानुज ने किसी अमूर्त, शुद्ध निर्विकार और निराकार ब्रह्म के विचार पर नहीं बल्कि उसके असीम शिवम् और सुन्दरम् गुणों (सगुण ईश्वर) पर जोर दिया। शकर के माया-दर्शन के अनुसार, इस पापमय ससार में ईश्वर की कृपा तथा भक्तों के प्रार्थना, आनन्द और सुख का कोई स्थान नहीं है, अतः रामानुज ने इसका खंडन किया। विशिष्टाद्वैत का नैतिक पहलू है। ईश्वर को अन्तर्यामी माना गया तथा धर्म-सिद्धान्त को, जो सृजन और विनाश की विश्वव्यापी प्रक्रियाओं के बीच भी महत्वपूर्ण है, ईश्वरेच्छा एवं ईश्वरोद्देश्य का प्रतिफल माना गया। दोनों ही जीव को धर्म की ओर प्रवृत्त करनेवाले हैं। भक्ति अथवा प्रपत्ति स्वयं धर्मानुशासित जीवन का प्रतिफलन है, और ईश्वर की कृपा उसका शाश्वत सहारा और प्रेरणा है। धार्मिक दृष्टिकोण से, वेदान्त के शुद्ध, निराकार और निर्विकार

ईश्वर के स्थान पर ऐसे ईश्वर को मान्यता दी जिसकी 'लीला' का एक अंग है मानव का सहयोगी बनना। यह ईश्वर प्रेममय और निष्पक्षपाती अंग है। मानव उसकी स्थिति की आकांक्षा कर तथा सदैव के लिए उस तक पहुँच सकता है। विशिष्टाद्वैत का सामाजिक पहलू भी है। इसके अनुसार मानव के सभी अच्छे और आदर्श कार्यों में ईश्वर की उपस्थिति होती है, फिर चाहे कार्य करने-वाला कोई भी हो। यह धारणा असीम सामाजिक सद्भावना और सहिष्णुता को जन्म देती है, जो वर्ण और सम्प्रदाय की विभिन्न सीमाओं को तोड़कर प्रेम, सेवा और सहयोग की भावनाओं द्वारा चालित धार्मिक समाज का निर्माण करती है। अपने 'श्रीभाष्य' में रामानुज ने मानव-पूर्णता और ईश्वर-भक्ति के निम्न-लिखित सात साधन गिनाए हैं विवेक, विलोक, अम्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, और अनुद्वर्ष। इस प्रकार रामानुज के वेदान्त अथवा ब्रह्मज्ञान का अर्थ है अथक प्रयास और सहयोग। विशिष्टाद्वैत नैतिक दृष्टि से ईमानदार, धार्मिक दृष्टि से स्फूर्तिमय और सामाजिक दृष्टि से समतावादी है।

रामानुज एक गम्भीर दार्शनिक मात्र न थे, वरन् अत्यधिक साहसी और उदार सामाजिक दृष्टिकोणवाले आध्यात्मिक नेता भी थे। शंकर के समान

उन्होंने भी उत्तर भारत की यात्रा की तथा वह बनारस,

रामानुज का कार्य अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथ और वदरी भी गये।

बनारस और जगन्नाथ में उन्होंने बौद्ध विचारकों के

साथ शास्त्रार्थ किया। श्रीरंग न वापस पहुँचकर उन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रसारार्थ सम्पूर्ण दक्षिण भारत को चौहत्तर इलाकों में विभाजित किया और प्रत्येक इलाके का दायित्व एक सामान्य आचार्य को सौंपा। चोल सम्राट के अत्याचारों के कारण उन्हें लगभग बीस वर्ष होयसल राज्य में बिताने पड़े। इस दौरान उन्होंने सिंचाई के लिए कई तालाबों, मठों, और मंदिरों का निर्माण कराया। श्रीरंगपट्टम के उत्तर में, मालीकोट (दक्षिण वदरिकाश्रम) का मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया है। पंचमों को अधिकार दिया गया कि वर्ष में एक बार वे पूजार्थ उसमें प्रवेश कर सकते थे। किंवदन्ती है कि वे अपनी मुसलमान पत्नी के साथ-साथ रामप्रिय (कृष्ण) की एक मूर्ति दिल्ली से मालीकोट लाये थे और इसमें अछूतों ने उनकी सहायता की थी। उनकी व्यापक दृष्टि और सामाजिक न्याय-भावना को देखते हुए यह किंवदन्ती सत्य मालूम पड़ती है।

उनके जीवनी-लेखको का कथन है कि वह जाति-पात से ऊपर थे और उनके शिष्य अ-ब्राह्मण, जैसे पिल्लई और उरगविल्लिदास, थे। वैष्णवधर्म सामाजिक अशान्ति फैलाये बिना किसी सीमा तक दक्षिण भारत में जनता में फैल गया। इसके कारण थे, तमिल-प्रबन्धों का अध्ययन और प्रसार, मंदिर-उत्सवों की प्रथा, अ-ब्राह्मणों को वैष्णव-धर्मावलम्बियों के जाति-चिह्नों और जीवन-पद्धति को अपनाने की आशा, तथा कम-से-कम ईश्वर के एक मंदिर में पंचमों को प्रवेशाधिकार, और इन सब पर रामानुज का व्यापक प्रभाव था।

: १० :

भागवत-धर्म का मूल

भागवत-धर्म का अर्थ है—भगवान का चलाया धर्म, या भगवान की प्राप्ति का मार्ग-दर्शक-धर्म—भगवान के छ गुणों को प्राप्त करनेवाला। इसमें भक्त और भगवान की अन्तिम एकता या एकरूपता अभीष्ट है। वेद-उपनिषद को छोड़ दे जिनका उल्लेख पहले आ चुका है, तो भागवत-धर्म का मूल नारद-पांचरात्र मिलता है, जहाँ इसे 'नारायणीय' कहा गया है।

श्री वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है—

“नारद सामवेद के आचार्य थे, जिनके नाम से एक शिक्षा ग्रंथ भी उपलब्ध होता है। यह इस बात का संकेत है कि नारद की परम्परा में कोई वैदिक चरण या गुरु-शिष्य-परम्परा का वैदिक सम्प्रदाय विद्यमान था। नारद के नाम की प्रतिष्ठा प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी थी। वहाँ उन्हें महा-ब्रह्मा कहा गया है। प्राचीन चरण-युग में किसी एक विद्या का जाननेवाला वेदिता, कई विद्याओं का जानकार भूयोविद्य और सब विद्याओं का पारगत सर्वविद्य कहलाता था, जिसकी उपाधि ब्रह्मा भी होती थी। नारद इसी प्रकार के सर्वविद्य आचार्य थे। पांचरात्र आचार्यों ने स्वभावतः उनके उस प्रतीक से लाभ उठाया। किन्तु उन्होंने नारायणीय धर्म के साथ विशेष रूप से नारद का संबंध जोड़ने के लिए एक उपाख्यान की रचना की, जिसके अनुसार नारद पहले बदरिकाश्रम में जाते हैं और फिर वहाँ से द्वैतद्वीप में जाकर नारायणीय-धर्म की दीक्षा प्राप्त करते हैं। शान्ति-

पर्व के नारायणीय धर्म-प्रवर्णन में इसका विस्तार में उल्लेख है। नव्य नागयण ने, जो नात्वत-धर्म के गोप्ता हैं, उन धर्म का उपदेश दिया था। नर-नागयण की महिमा का उपवृहण नात्वत-धर्म की गवने वरी विशेषता थी।

आगे चलकर, शृंगवाट में, तक्षगिला, मयुरा, विदिशा और वाग्देव सर्व-देशीय नगर थे। दूसरी शताब्दी ईसा-पूर्व में तक्षगिला के एक यज्ञ हंग्रियो-डोगन ने वाग्देव के सम्मान में, विदिशा के नमीप सर्वदेशीय युग यवनों (वेगनगर (बिडना) में स्मृति का निर्माण कराया।

पर प्रभाव

वह महागजा अन्तिगित (अन्तिगित निगम) के रूप के रूप में राजन काशीपुत्र भागभद्र ने दम्बर में आया था और नव्य भागवत बन गया था। ब्राह्मी लिपि में अंकित है कि 'तीन अमर नागनों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। वे नागन हैं—दम (आत्मसयम) त्याग और अप्रमाद।' उन्ही नागनों का इसी धर्म में वर्णन भगवद्गीता और महाभारत (११, ७, २३) में है। इसी प्रकार मयुरा के नमीप, मोरा में प्राप्त पहली शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख ने हमें पता चलता है कि एक विदेशी महिला, तीन ने 'पचवीरो' (मकारणक, वामुदेव, प्रद्युम्न, नाम्ब और अनिरुद्ध) की मूर्तियों की स्थापना की थी।

द्रष्टव्य है कि कृष्ण-वाग्देव की भक्ति का इतना अधिक प्रचार हुआ कि पहली और दूसरी शताब्दियों में, मयुरा में, जो उन समय शक-मंडलेज्वरों के अधीन था, उनकी सर्वप्रिय मूर्तियां बनीं। गड़े हुए कृष्ण-वाग्देव और बुद्ध दोनों की मूर्तियों का निर्माण उस काल में हुआ था। इस प्रकार, हिन्दू धर्म और बौद्धधर्म दोनों की छत्रछाया में नये भागवत-धर्म को व्यक्त करने की तत्कालीन आवश्यकता भी पूरी हो सकी। मोरा में प्राप्त (पहली शताब्दी ईस्वी) पांच वृष्णि-योद्धाओं की मूर्तियों के अतिरिक्त उसी युग की सकपणों की प्रथम प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जिसके सिर पर सर्प की छाया है। यह मूर्ति अब मयुरा-महालय में है। मयुरा का सवध उत्तर-पश्चिम में कापिश और तक्षगिला तथा समुद्रतटीय वाखरा और वैरी-गजा के साथ था। और इन्ही नगरों से विदेशी यूनानी और शक प्रभाव सीधे गंगा की घाटी में पहुँचा। यह प्रभाव हगान, हगामप, राजबुल, सोडाम तथा उनके उत्तराधिकारियों के शासन-काल में, पिछली महाब्दी के अन्तिम वर्षों से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक विशेष रूप से पहुँचा। वाग्देव कृष्ण

की सर्वप्रथम मूर्तियों के निर्माण तथा रूढ़िवादी ब्राह्मण-समाज में मूर्ति-पूजा की लोकप्रियता का कारण उतना अधिक यूनानी कला का प्रभाव नहीं था, जितना स्वयं को भागवत अथवा पाचरात्र कहनेवाले विदेशियों की ओजस्वी भक्ति का उत्साह।

शुगकाल में केवल भागवत-धर्म ही नहीं बरब माहेश्वर और पाशुपत सम्प्रदायों का भी भारत में दूर-दूर तक प्रसार हुआ। और यह तो स्वाभाविक था ही कि विदेशी लोग साधुओं और श्रमणों के शैव और वैष्णव आध्यात्मिक चिन्तन और धार्मिक विवेकवाद की अपेक्षा भागवत-धर्म (फिर चाहे वह बौद्ध, वैष्णव अथवा शैव जो भी हो) को भली प्रकार समझ और स्वीकार कर सकते थे। शक और पल्लव शासकों माउस और गोडोफर्नीज के तथा उज्जैन के सिक्कों से स्पष्ट है कि शिव के प्रति विदेशियों में कितनी श्रद्धा थी। मथुरा के आस-पास शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शकयुग का बताया जाता है।

शुग-पुनरुत्थान में शिव की पूजा पर जोर दिया गया था और उसके आधार आध्यात्मिक व भक्ति-संबन्धी दोनों थे। यह विदेशियों की विजय और आर्यावर्त के मध्यभाग में आक्रमणों के विरुद्ध एक शक्तिशाली विरोध था, और इसी कारण ब्राह्मण-समाज और संस्कृति का चतुर्मुखी पुनर्विकास भी था। इस युग के विशिष्ट भक्ति-आन्दोलनों ने, जिनका केन्द्र था रुद्र अथवा वासुदेव की पूजा, भारत और विदेश को पास ला दिया। इसी युग में महाभारत और गीता में एक विस्तृत आधार पर आचार-सहिता का निर्माण हुआ जिसके बल पर सामाजिक और धार्मिक सम्मिलन में अधिक आसानी हुई। 'गुप्तवंश के स्वर्णयुग' का आभास करानेवाले इस युग में धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक क्रियाशीलता में सहसा वृद्धि हुई और इस प्रकार एक सद्भावना-पूर्ण सामाजिक वातावरण उत्पन्न हुआ जो विदेशियों को अपने में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक था।

: ११ :

भागवतो की उपलब्धियाँ

भक्तिमार्गी 'भागवत' और 'वैष्णव' दो श्रेणी में बंट जाते हैं। विष्णु को प्रधान माननेवाले 'वैष्णव' और वासुदेव कृष्ण को प्रधान माननेवाले 'भागवत'

कहे जाते हैं। यहा हमने समस्त भक्ति-मार्गियों के लिए 'भागवत' और 'वैष्णव' शब्द का उपयोग समान अर्थ में किया है।

भक्ति के क्षेत्र में भागवतो की कई उपलब्धियाँ हैं—जिनमें वासुदेवशरण अग्रवाल के मतानुसार मुख्य-मुख्य ये हैं—

भागवतो ने नव-साहित्य के निर्माण में प्रमुख भाग लिया। वे उपाख्यानो की शैली में निष्णात थे। जिस प्रकार बौद्ध साहित्य में अनेक अवदानों की रचना हुई वैसे ही भागवतो ने अनेक नए उपाख्यान रचे।

नव-साहित्य-निर्माण गुप्तयुग में बौद्धों का विपुल धार्मिक साहित्य प्राप्त होता है। उसीके समकक्ष ब्राह्मणों की रचना तत्कालीन पुराण-साहित्य है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन में शैली, विषय और लक्ष्य का साम्य या भेद जाना जा सकेगा।

पुराण-साहित्य की जिस दूसरी विशेषता की छाप अनायास मन पर पड़ती है वह स्त्री-जाति के प्रति नई आस्था और नई निष्ठा का भाव था। यह ठीक

भी हुआ, क्योंकि जिस गृहस्थ-धर्म को भागवतो ने इतनी

नारी की प्रतिष्ठा श्रद्धा से अपनाया था उसका अविचल केन्द्र नारी

थी। विशेषतः मार्कण्डेय पुराण में तो कई कथानक

ऐसे हैं जो स्त्री-महिमा स्थापित करने के लिए ही रचे गए हैं। इनमें ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा का उपाख्यान (अध्याय २०-३५) उस युग की नारी भावनाओं का प्रतिनिधि है। पुराण-लेखक ने मदालसा को उस युग की पुरन्धि नारियों का प्रतीक मानकर उसके द्वारा गृहस्थ-धर्म, आचार-धर्म और राजतन्त्र की भी व्याख्या कराई है।

सब देवों और धर्मों के श्लाघायुक्त समन्वय का श्रेय पाचरात्र भागवतो के महान् आन्दोलन को था। पाचरात्र, एकायन या एकान्तिन्, नारायणीय, सात्वत, भागवत आदि नामों से एक ही विराट

विराट वैष्णव आन्दोलन वैष्णव-आन्दोलन लोक में फैल रहा था। चन्द्रगुप्त

आदि गुप्त सम्राटों ने परम-भागवत विरुद्ध धारण

किया। वासुदेव-विष्णु के रूप में सर्वदेवों का समन्वय भागवती दृष्टि की विशेषता थी। विष्णु ही सब देवों में प्रभुविष्णु, अप्रेमय, शाश्वत और अव्यय पुरुष के रूप में मान्य हुए। भागवतो ने किसी देव का निराकरण नहीं किया। लोक के नाना

स्तरो पर देवो के ठट्ठ पूजे जा रहे थे। उन सबको देवाधिदेव विष्णु की दिव्य विभूतिया मान लिया गया। इस पुराण के आरम्भ मे ही चतुर्व्यूहात्मक विष्णु को वरिष्ठ, गरिष्ठ, वरेण्य और अमृतदेव कहा गया है, जो गुणातीत होते हुए भी त्रिगुणात्मक रूप मे भासित हो रहा है।^१ वैष्णव भागवतो ने उन्मुक्त हृदय से अहिंसा धर्म को भी स्वीकार किया—

अहिंसाधर्मयुक्तेन प्रीयते हरिरीश्वरः।

(शांतिपर्व ३३६।५२)

एकायन धर्म के अनुयायी एकान्तिन भागवतो को अहिंसक कहा गया है (शांति पर्व ३३६।५८)। भागवत मे पृथु के अहिंसक यज्ञ का उल्लेख है और कहा है कि विष्णु ने अपने एक अवतार मे अपने भागवत और अहिंसा वादो से (अर्थात् अहिंसा के तर्कों से) यज्ञ करनेवालो मे खलवली मचा दी थी। (वादेर्विमोहयति यज्ञ-कृत। भा० ११।४।२२) अपने घर मे भी जो लोग वेदो के अक्षर का आग्रह पकडकर हिंसा के पोषक थे, उनसे भागवतो ने जमकर लोहा लिया। भागवतो ने उन्हे मोह मे पडे हुए आम्नायवादी कहा है जो ठीक प्रकार कर्मकाण्ड भी नही जानते, जो अपनी ठसक मे पाण्डित्य का अभिमान करते हैं और विष्णु के भक्तो पर अपने दम्भ के कारण हँसते हैं (भागवत ११।५।५-७)।

भागवतो ने वैदिक कर्मकाण्ड और गृहस्थोचित स्मार्त कर्मकाण्ड का भी समन्वय किया। सब यज्ञो को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया—विष्णु-स्वरूपमखिलमिष्टमयम्। १०।३।१०)। नीति-वैदिक और स्मार्त कर्म- प्रधान जीवन एव सद्भ्रत और सदाचार पर उनका काण्ड का समन्वय अत्यन्त आग्रह था। कितने ही पुराणो मे इस विषय के प्रकरण जोडे गए। योग-साधन और योगियो की चर्या को भी श्लाघनीय आदर्श के रूप मे भागवत-धर्म मे स्वीकार किया गया है। भक्ति-धर्म को जीवन के सबल तत्व के रूप मे स्वीकार करने हुए भगवान विष्णु

१. चतुर्व्यूहात्मने तस्मै त्रिगुणायागुणाय च।

वरिष्ठाय गरिष्ठाय वरेण्यायामृताय च॥

के प्रति प्रपत्ति-धर्म का उपदेश दृष्टिकोण की विशेषता थी। भक्ति-धर्म के साथ एक ओर मंदिर-निर्माण और देवमूर्तियों के पूजन की क्रिया को आगम या संहिता ग्रंथों में विस्तार से पल्लवित किया गया, दूसरी ओर विचार के क्षेत्र में सांख्य और वेदान्त के साथ भक्तिधर्म का स्पृहणीय समन्वय हुआ। वाण ने भागवत, पाचरात्रिक, मीमांसक धर्मशास्त्री, नैयायिक (ऐश्वर्यकारणिक) काणद, कापिल आदि आस्तिक दार्शनिकों की सूची में औपनिषदों का उल्लेख किया है। वेदान्त के साथ मिलकर भक्ति का आन्दोलन अत्यन्त प्रबल और आकर्षणयुक्त बन गया, जिसकी गहरी छाप उस युग के पुराण साहित्य में पाई जाती है।

पाचरात्रिक भागवतो ने अपने व्यापक आन्दोलन की सफलता के लिए वैसा ही विशाल साहित्य भी तैयार किया। उस युग में कितनी ही वैष्णव संहिताएँ, जिन्हें पाचरात्रिक आगम भी कहते हैं, तैयार की गईं। वैष्णव संहिताओं का निर्माण अहिर्बुध्न्य संहिता उसी प्रकार का गुप्तकालीन पंचरात्रों का आगम ग्रंथ है। इन्हें उस युग में तत्र भी कहते थे। मंदिरों में अर्चा-पूजा के लिए संहिता, आगम या तत्रों में पूरे विधि-विधान का उल्लेख आया है। आगमप्रोक्त अर्चा-पूजन ही भागवतो का क्रियायोग था, जिनके द्वारा वे केशव की औपचारिक पूजा करते थे।'

भागवत-धर्म के नेता जिस समन्वयवाद को लेकर चले थे उसीकी प्रेरणा के अनुरूप उन्होंने पूर्व और नूतन दोनों को मिलाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। वे सामाजिक गतिरोध के विरोधी थे, किन्तु भूतकाल निगम और आगम दोनों के साथ सहसा तिनका-तोड़ भी करना संभव न था। को अपनाया वे प्रगतिशील दृष्टिकोण को आगे रखते हुए पुरातन और नूतन दोनों के प्रति उदार भावना व्यक्त करते थे। वेद और तत्र या आगम दोनों को साथ लेकर उन्होंने अपने धर्म का विकास किया—यजन्ति वेदतन्नाभ्या परम जिज्ञासवो नृप । (भाग० ११-५-२८)। इस

१ विधिनोपचरेद्देव तन्त्रोक्तेन च केशव ॥

लब्धानुग्रह आचार्यात्तेन सदर्शितागम ।

महापुरुषमभ्यर्चन्मूर्त्याभिमतयात्मनः ॥ (श्रीमद भाग० ११-३-४७-४९)

नाम योग है। योग का अर्थ है जड़ना। तब भी यूनिया जब ज्ञानो मय्य ने जुड़ जाती है, अर्थात् पापों और ने मिमिटात करने की केन्द्र में लीन हो जाती है वही स्वरूप में अवस्थान गन्ता योग है। 'योगश्चित्तवृत्ति निरोध', उदा दृष्ट-हृन्मदेऽहंभावम्—इन दो मंत्रों में वाचस्ति ने मन की उन्मी स्थिति का उल्लेख किया है। मन यदि जन्ममूर्खी नहीं है, तो उसे प्रतिमूर्खी होता ही पड़ेगा। आत्मा द्रष्टा या साक्षी है। मन की उन्मी वृत्ति का गर्भना का व्यापक बाह्यी पदार्थों के सम से होता है उसीकी स्वस्मिता अर्थात् उसी जैमान साक्षी आत्मा की भी भुगतना पड़ता है। पदार्थों ने मन में मन की वृत्तियों को से ही प्रसार के प्रबुधन होते हैं, तिष्ठत-अतिष्ठत, गुणमय-दुर्गमय, प्रतिपन्न-अप्रतिपन्न। दुर्गमयी वृत्तियों का अनुभव नन्क का भाग है, गुणमयी का स्वर्गभोग। इन दोनों में ऊपर उठना ही मोक्ष का आनन्द है।

इन पृष्ठभूमि में स्वर्ग और नन्क का प्रसार करने हुए भागवतों ने इन विषय को एक नए परगल पर उठा दिया। मार्गस्थे पुराण में वाचस्ति आत्मा में दृष्ट प्रधान नरतो की व्याख्या उन्मी दृष्टि में की गई है। ज्ञानों के होने आवरण के पीछे शास्त्रार देगने में उनके भय स्पष्ट शिवात् करने लगते हैं। काम, मोह, लोभ, मोह, मद, अहंकार ये छह माय-विषय के मत्तानु या छह मुख्य नन्क हैं।

यह भी जानकर है कि भागवतों ने जगत् और गृह्य-आश्रम के प्रवृत्ति-लक्षण धर्म का आगह किया तथा दूसरी ओर निवृत्ति-धर्म तीव्रमार्ग भी उन्हे मान्य की। वाचिदान ने जो 'प्रजार्थं गृहमेधनाम्' प्रवृत्ति और निवृत्ति का और 'या ज्ञानं तन्मयजाम्' इन दो आदर्शों का उल्लेख किया है, वही भागवत धर्म का सम्पूर्ण मूल था।

समन्वय

आधे में प्रवृत्ति और आधे में निवृत्ति उस प्रकार का आश्रम-विभाग जीवन की कलात्मक कल्पना की ओर यह गुप्त युग के मानव के लिए विशेष मत पूत हुई। अतएव भागवत-धर्म ने अनुप्राणित पुराण धान्य में जहाँ एक ओर गृह्य-आश्रम का विवेचन पाया जाता है, वही दूसरी ओर युक्ति से योग विद्या का भी उपदेश दिया गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति

१. निवृत्तचास्थितो धर्म क्षेपी भागवतप्रियः।

प्रवृत्तिधर्मान् विदधे स एव भगवान् प्रभु ॥ (शांति० ३२७।२)

धर्म और साख्य दर्शन इन दोनों का ग्रथिबधन भागवत परम्परा में सिद्ध हुआ। साख्य के साथ योगधर्म का सबध अति प्राचीन काल में ही हो गया था जैसा शांति-पर्व में कहा है—

नास्ति साख्यसमं ज्ञान नास्ति योगसमं बलम्।

तावुभावेकचर्यो तु उभावनिधनौ स्मृतौ॥

(शांति ३०४।२)

अर्थात् साख्यज्ञान और योग-बल दोनों की चर्या एक है। दोनों ही अनिधन या मृत्यु-रहित अमृत-पद के प्राप्त करानेवाले हैं। मार्कण्डेय और सतत्सुजात दोनों इसी परम्परा के आचार्य थे। मार्कण्डेय को यतिधर्मों का आचार्य कहा गया है।^१ और सनत्कुमार उस अध्यात्म ज्ञान के उपदेष्टा थे, जिसमें यह माना जाता था कि मृत्यु है ही नहीं, अमृत ही एकमात्र सत्य है।^२

इससे आगे भागवतो के प्रवृत्ति लक्षण धर्म में आचार-पद्धति और जीवन का व्यावहारिक दृष्टिकोण क्या था, इसका विवेचन अलर्क और मदालसा के महान सवाद के रूप में आया है। (अ० २७-३६)। मदालसा भक्ति और मुक्ति दोनों अपने पुत्र को प्रजारजन पर आश्रित राजतंत्र, वर्णाश्रम धर्म, ग्राहस्थ-धर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्म—श्राद्ध, देवता-पूजन, आचार-परिपालन और वर्ज्यावर्ज्य पदार्थों के विषय में लम्बा उपदेश देती है। यह धर्म, अर्थ और कर्मरूपी त्रिवर्ग को जीवन में सिद्ध करने के आदर्श का लोकोपयोगी पक्ष था। भागवत-धर्म का हिरण्मय देवरथ प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण धर्मों के दो पहियों से गतिशील होता था। इससे ही उन्होंने भुक्ति और मुक्ति के द्विविध आदर्शों का समन्वय प्राप्त किया था। मदालसा और अलर्क के इस सवाद में भी वे दोनों पक्ष विद्यमान हैं। धर्म, अर्थ काम या त्रिवर्ग-सबधी व्याख्या चुनकर, उसका प्रतिपालन करने के बाद राजर्षि अलर्क ने सत्यास लेकर महाभाग दत्तात्रेय से अध्यात्मयोग की दीक्षा ली। इस प्रकार भागवत-धर्म के

१. मार्कण्डेय मुखात्कृत्स्नं यतिधर्ममवाप्तवान्। (शांति ३८।१३)

२. सनत्सुजात यदीदं शृणोमि मृत्युर्हि नास्तीति तवोपदेशम्।

(उद्योग ४२।८)

मनीषी नेताओं ने निवृत्ति-प्रधान दृष्टिकोण का सूक्ष्म विवेचन करते हुए साख्य-जीवन का वेदान्त के साथ समन्वय किया।

: १२ :

भागवत तथा अन्य वाद

भक्ति, उपासना, प्रार्थना की कोई-न-कोई पद्धति हर धर्म में पाई जाती है। भारतीय भक्तिमार्ग में शिव, कृष्ण (जिनमें विष्णु का समावेश होता है) और बुद्ध तथा जिन उपासना का समावेश होता है। यहाँ शिव, कृष्ण तथा बुद्ध भागवतवाद के उदय का वर्णन किया जाता है। डॉ० राधाकमल मुकुर्जी लिखते हैं—

ईसाई सन् के आरम्भ से तत्काल पहले की शताब्दियों के दौरान भारत के धर्मों में गभीर रूपान्तर हुआ। सभी धर्मों में भक्ति की प्रवृत्ति जागने लगी।

चार दिक्पालो-यक्षों के अतिरिक्त, वासुदेव और शिव, कृष्ण और बुद्ध- बुद्ध को भागवत कहा जाने लगा। पाणिनि ने चार भागवतवाद का उदय महान दिक्पालो, महाराजों, के प्रति भक्ति का जिक्र किया है। भक्ति की यही प्रवृत्ति 'मज्झिमनिकाय'

में भी मौजूद है। 'मेरे प्रति जिसमें श्रद्धा और प्रेम है, वह स्वर्ग प्राप्त करने में समर्थ होगा' भारतहुत (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) में अभिलेख है, 'भगवतो एक-मुनिनो बोधो' तथा पिपरावा के वर्तन पर अंकित है, 'बुधस भगवते'। भागवत-वाद का उदय वास्तव में आजीविक, जैन और बौद्ध धर्मों की प्रमुख विशेषताओं आत्मत्याग और सन्यास के विरोध में हुआ। इसमें परिवार और समाज के प्रति दायित्वों पर जोर दिया गया तथा धार्मिक बौद्धिकता व शुष्क नैतिक विचारों से अधिक महत्वपूर्ण किसी विशेष देवता की पूजा व आध्यात्मिक आनन्द को माना गया। कौटिल्य ने वैदिक ढंग से उसकी व्याख्या की और जीवन की वर्णाश्रम-व्यवस्था की पुन प्रतिष्ठा का प्रयास किया, किन्तु मठवाद पर अशोक ने अधिक जोर दिया। अशोक का यह कार्य उदार एवं पक्षपात-रहित था, किन्तु कुल मिलाकर इससे धार्मिक कृत्यों और सस्कारों तथा ब्राह्मण-संगठन का महत्व कम तो अवश्य हुआ।

शिव और कृष्ण भागवत धर्मों को भारत की उच्च जातियों की अपेक्षा विदेशियों तथा नीची जातियों ने अधिक स्वीकार किया, और विदेशियों तथा नीची जातियों दोनों ने प्रत्येक व्यक्ति को पूजा, योगाभ्यास अथवा सन्यास का अधिकार प्रदान कर वर्णाश्रम-धर्म के प्रतिकूल कार्य किया। परम्परावादियों ने तत्काल भागवत-धर्म का विरोध किया। प्रारम्भिक विरोध अत्रि के इन शब्दों में स्पष्ट है : 'वैदिक साहित्य को न जाननेवाले ब्राह्मण-शास्त्रों (व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि) का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को न जाननेवाले व्यक्ति पुराणों को पढ़ते हैं और उनका पाठ करके जीविकोपार्जन करते हैं, पुराणों के न जाननेवाले कृषक बन जाते हैं, और जो कृषक भी नहीं बन पाते, भागवत बन जाते हैं।' यह उक्ति कुछ विचित्र मालूम पड़ती है, क्योंकि वासुदेव और अर्जुन की पूजा तो पाणिनि के समय से प्रचलित थी। हा, इतना अवश्य है कि महाभारत काल में अनेक कौरव-चारण वासुदेव-कृष्ण को 'वात्य' कहकर निन्दनीय समझते थे। आभीरो ने एक साथ भागवत-धर्म स्वीकार कर लिया। (महाभारत, भीष्मपर्व, ११-२८) में लिखा है कि शक अपना धर्म-परिवर्तन करके शैव हो गये थे। शायद पहली शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईस्वी के बीच रचित 'मृच्छकटिक' में शिव और कार्तिकेय, गृह-देवताओं और भगवती मा को प्रतिदिन भेटे चढ़ाई जाती थी। उत्तर-वैदिक कालीन हिन्दू धर्म के सामान्य देवी-देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, हर, सूर्य और चन्द्रमा तथा शुम्भ-निशुम्भ का वध करनेवाली देवी—का उल्लेख है।

: १३ :

भागवतों द्वारा सुधार

यद्यपि भक्ति उपासना के सकेत ठेठ ऋग्वेद में मिलते हैं, फिर भी लोक पर-परा कहती है कि भक्ति का उद्भव द्रविड देश में हुआ। रामानन्द ने उसका प्रवेश उत्तर भारत में कराया तथा कबीर ने उसका प्रसार ससार के सातों महाद्वीपों और नौ विभागों में किया। हिन्दू धर्म के इतिहास में पहली बार किसी ऐसे सम्प्रदाय की स्थापना हुई, जिसके द्वार द्विजों के अतिरिक्त निम्नतम जातियों तथा स्त्रियों

के लिए भी खुले थे। शंकर, रामानुज, निंबार्क और मध्व ने अपने प्रवचन सन्कृत में दिये। रामानन्द और उनके शिष्यों ने अपने उत्तर भारत भ्रमण के दौरान प्रादेशिक भाषाओं में उपदेश दिये। रामानन्द के धर्म-प्रचारक अनेक जातियों के थे, यह तथ्य महत्वपूर्ण है। चमार रविदास, मुसलमान जुलाहा कमीर, नाई राज-पूत पीपा, तथा जाट किसान धन्ना के अतिरिक्त अनेक ब्राह्मण भी थे, जो पहले रामानुज के अनुयायी थे और रामानन्द के साथ ही उम पथ से अलग हो गये थे। उनके प्रथम धर्म-प्रचारक दल में शायद एक कसाई सदना, जो गालिग्राम की बटिया (विष्णु का प्रतीक) से मांस तोलता था, चमार रैदास तथा दो स्त्रिया पद्मावती सुरसुरी और सुरसुरानन्द की पत्नी भी थी। ये थे रामानन्द के सर्वप्रथम वारहूँतेरह शिष्य। इनके अतिरिक्त उनके अन्य अनेक शिष्य थे, जो अधिकांशतः नीची जातियों के थे। गंगा नाम की एक वेश्या भी उनकी शिष्या थी। रामानन्द ने दो स्त्रियों को अपना धर्म-प्रचारक नियुक्त करके स्त्रियों को महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया। नामाजिक दृष्टि से यह काम अत्यन्त विशिष्ट था।

ब्राह्मण पुनरुत्थान की दृष्टि से गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण है। 'डॉ० राधा-कमल मुखर्जी लिखते हैं—“इस युग की विशेषताएँ थी अस्वीकृति के स्थान पर परिपाक, संघर्ष के स्थान पर नमस्त्वय। गुप्तवंश नव-ब्राह्मण-पुनरुत्थान के सम्राट स्वयं को 'भागवत' अर्थात् भगवान् वासुदेव के पूजक कहते थे। वे नव-ब्राह्मण पुनरुत्थान के अगुआ थे, किन्तु उन्होंने बौद्धधर्म के प्रचार में भी योग दिया। ब्राह्मण निष्णु-स्थानो, देव-कुलो और देव-सभाओं की भाँति बौद्ध तथा जैन-बिहारों को भी उनका आश्रय और संरक्षण मिला। ह्वेनसाङ् के अनुसार, नालन्दा का बौद्धमठ गुप्त-सम्राट शक्रादित्य ने बनवाया था। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि शक्रादित्य वास्तव में चन्द्र-गुप्त द्वितीय (देवराज) का ही दूसरा नाम है। पश्चिम में बलभी-स्थित दुर्ग के प्रसिद्ध मठ को बनवाने का श्रेय शिव-पूजक मैत्रकवशियों को है। नालन्दा की इमारतें छ मजिलों की थी और छ राजाओं ने उन्हें बनवाया था। उनमें दस हजार विद्यार्थी विद्याध्ययन कर सकते थे। वहाँ के १५१० शिक्षक प्रतिदिन सौ विभिन्न प्रवचन रोज देते थे। तीन वेदों एवं अर्थवेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या (व्याकरण और दर्शन) चिकित्साविद्या, सांख्य, न्याय और योग-शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इनके अतिरिक्त कानून, दर्शन, ज्योतिष और पाणिनि-कृत व्याकरण का अध्यापन

होता था। नालन्दा मे ह्वेनसाङ् ने बौद्धग्रन्थो के सभी सग्रहो तथा ब्राह्मणो के पवित्र ग्रन्थो का अध्ययन किया था। इस विश्वविद्यालय मे एक प्रथा थी कि विभिन्न शिक्षक विभिन्न एव परस्पर विरोधी विचार-प्रणालियो की शिक्षा दिया करते थे। इससे विद्यार्थियो के मस्तिष्क मे शकाए उठती थी और वे विरोधी तर्क प्रस्तुत करते थे। गुप्तवश के एक उत्तरकालीन सम्राट् वैन्यगुप्त ने महायान बौद्ध-विहार वैवर्तिक सघ को दान दिया था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल मे यान के अन्य केन्द्र अयोध्या, कान्यकुब्ज, विदर्भ, उदयन, वलभी, पुण्डवर्धन, उड्ग और काचीपुर थे। विभिन्न दर्शन-प्रणालियो के उद्भव और विकास तथा स्थानीय शासको के संरक्षण के अनुसार प्रत्येक केन्द्र का अपना उत्कर्षकाल था। दर्शन, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रो मे पूरी आजादी से विभिन्न प्रणालियो, और यवनो तथा अन्य विदेशियो से प्रभाव ग्रहण किये जाते थे।

साहित्यिक संरक्षण और प्रकासन मे ब्राह्मणो, बौद्धो, निग्रन्थो, शैवो और वैष्णवों विशुद्ध एव मिश्रित वर्णों यहा तक कि भारतीयो और विदेशियो के बीच अन्तर नही समझा जाता था।

अस्थायी सामाजिक और बौद्धिक परिस्थिति के प्रति ब्राह्मण रूढ़िवादिता की प्रतिक्रिया अनेक स्पष्ट रूपो मे हुई। लगभग २००-१०० ईसापूर्व तक 'महा-

भारत' (विस्तृत आकार मे) तथा 'मानवधर्म शास्त्र' ने परम्परागत समाज के समक्ष वैदिक जीवन-प्रणाली को प्रस्तुत किया। किन्तु दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण सिद्धान्तो का सुसंगठन गुप्तकाल

मे ही संभव हो सका। गुप्तकाल मे विदेशियो का भारतीयकरण तो अवश्य हो गया था, किन्तु वे हिन्दूधर्म के विभिन्न पाखण्डी सम्प्रदायो को अपनाते लगे थे। इसके अतिरिक्त ईस्वी सन् के प्रारंभ मे महायान के उदय के फलस्वरूप बौद्धधर्म मे भक्ति की बाढ आ गई और समाज की स्थिति बदलने लगी। इन दोनो स्थितियो ने ही सामाजिक शिथिलता व पथभ्रष्टता के नये खतरे को जन्म दिया। इस खतरे का सामना करने के लिए ही ब्राह्मण सिद्धान्तो का सुसंगठन अनिवार्य हो गया। सर्वप्रथम तो ब्राह्मण-धर्म की प्रतिक्रिया साहित्यिक क्षेत्र मे व्यक्त हुई। स्मृतियो मे संशोधन हुए और महाभारत तथा प्रमुख पुराणो के नवीन संस्करणो मे ब्राह्मण-धर्म के सामाजिक और नैतिक आदर्शों की व्याख्या हुई। इनसे एक महान उद्देश्य

की प्रतिष्ठा है कि भारतीय जीवन में मनुष्यत्व प्रोज पापों से बचने और अन्य स्वेच्छा के विरोध और बचन प्राप्तों के अभाव के सिद्धि देने मान्य, अन्तर्गत और मनुष्यता की पुन प्रतिष्ठा है। गुणवत्ता में पहले के रूप में धर्म, सामाजिक, मनुष्य आनीय, सर्व-निष्ठ, मान्यता के विरोधों और स्वेच्छा में गुणवत्ता, तत्त्विकता मान्यता, महाकाव्य धर्म पञ्चांग में पूर्ण-पूर्ण राज्य स्थापित करने के।

इस देश के लिए है कि प्राचीन धर्मग्रन्थों में जायदम और कथिपुत्र (वर्तमान नामाजिक हान का युग) का विस्तार विरचित है। उन विद्वानों के अनुसार उच्चतम भी यदि अपने कर्तव्य को निभा नहीं पाते थे तो इन प्रसन्न विज्ञान ज्ञान का, और महान्त कि न्याय भी कर दिया जाता था—सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्यता रही थी। महाभारत में इन बातों का स्पष्ट है, और नन्द-वर्गीयता तथा पुराणों में तो यह समझाई जाता है—समान्यता का धर्म भी निम्न गया है कि मानवता के स्वयं रूप-समुद्र का अन्तर्गत भविष्य में भी होगा। कहा गया है कि जब-जब धर्म की स्थिति होती, तब-तब मनुष्य-समुद्र धर्म-निष्ठों के संरक्षण और पापियों के विनाश के लिए अवसर मिले। इन ईश्वरीय भविष्य-वाणी ने, कि धर्ममूलक समाज की स्थापना अत्यन्त हार्मि, प्राचीन मूल्यों और जड़ों ने उसे बचाये रखा। महाकाव्यों, पुराणों और धर्मशास्त्रों ने उन आधारभूत आध्यात्मिक विद्वानों और नैतिक मन्त्रों की व्याख्या और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जो ब्राह्मण मनुष्यता के सभी मतों और दार्शनिक सम्प्रदायों को मान्य थे। वास्तव में बृहत्काव्य महाकाव्य और पौराणिक साहित्य तथा प्राचीन मनुष्य-ज्ञानों में भारतीयों की सम्पूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तथा जीवन-प्रणाली का जैसा विशद और सघन चित्रण हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मनुष्यता का पुनरुद्धार युगकाल में ही प्रारम्भ हो गया था, गुप्तकाल में तो वह एक तरह से प्राकृत के स्वान पर लोकाभाषा ही बन गई। गुप्तकाल के महान सम्पादकों और विद्वानों ने महाभारत और भागवत, स्कन्ध, शिव, मत्स्य और वायु पुराणों की विषय-वस्तु को घटाया उसमें कुछ और जोड़ा तथा उसका परिवर्धन किया। अपने इस कार्य में उन्होंने इन गद्यों को विस्मृत होने से बचा लिया और साथ ही बौद्धधर्म से ब्राह्मणधर्म की रक्षा करने के लिए पहला कदम बढ़ाया, जो किसी-न-किसी को बचाना ही चाहिए था। धर्म और स्त्रियों की शिक्षा के विशेष उद्देश्य को लेकर महाकाव्यों तथा प्रमुख पुराणों को एक ऊँचे स्तर तक विकसित किया गया।

धार्मिक आन्दोलन ने शैक्षिक और राष्ट्रवादी दोनों रुख अपनाये। प्रारम्भिक पाचरात्र वैष्णवधर्म, शैवधर्म, शाक्तधर्म और अन्य धर्मों की समतावादी प्रवृत्तियों के अतिरिक्त पुरातनवादी ब्राह्मण, शिक्षक और उपदेशक जन-साधारण के बीच जाते थे और अपना दृष्टिकोण सा मने रखते थे।

कबीर, दादू और नानक के उपदेशों में एक ओर तो इस्लाम की आस्तिकता की कट्टरता और व्यक्तित्वहीनता का खण्डन और दूसरी ओर हिन्दू पुरोहितवाद,

बहुदेववाद व जातिप्रथा का दृढ़ विरोध स्पष्ट परिलक्षित

इस्लाम पर भागवत- है। इससे दोनों धर्मानुयायियों के अन्त मिश्रण को

धर्म का प्रभाव प्रोत्साहन मिला। इतना ही महत्वपूर्ण यह तथ्य भी

है कि कबीर और नानक दोनों का सीधा सम्पर्क

गोरखनाथ-परम्परा के साथ हुआ तथा उन्होंने सूफी-आन्दोलन के विशुद्ध रसामृत का भी पान किया। यहाँ हमें हिन्दूधर्म की प्राचीन अनिवार्य प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। यह प्रवृत्ति सहिष्णु व उदार है तथा धार्मिक समुदाय के असीम विस्तार के लिए उत्सुक है। निश्चय ही यह प्रवृत्ति विदेशी विजेता और उसके धर्म-परिवर्तन-कार्य के समक्ष पराजय वृत्ति नहीं है।

पहले कह चुके हैं कि रामानन्द के महान धर्म-सुधार के कारण भक्ति-आन्दोलन तमिलनाडु से उत्तर भारत में आया तथा उनके जीवन-काल (चौदहवीं शताब्दी) और फिर पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दियों में क्रमशः फैलता गया। किन्तु भक्ति-रहस्यवाद उत्तर भारत के समान दक्षिण में सामाजिक और धार्मिक स्वाधीनता और समानता का जन-आन्दोलन न बन सका, जाति और पद को नजर-अन्दाज करके कार्य की महत्ता को प्रोत्साहित न कर सका, और न इसके साथ-साथ लोकोपयोगी साहित्य का अद्भुत उत्थान हो सका। कारण यह था कि विजयनगर साम्राज्य के शानदार शासनकाल में न तो मुसलमान आक्रमणकारी दक्षिण में पहुँच सके और न इस्लाम का विघटनकारी प्रभाव। फिर भी, उत्तर भारत में भक्ति राष्ट्रीय पराजयवाद अथवा पलयानवाद की नहीं, वरन् एक महान प्रजा-तांत्रिक उत्थान तथा गतिमय धार्मिक जीवन की अभिव्यक्ति थी। भक्तिधारा ने इस्लाम की धार्मिक और सामाजिक चुनौती का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना किया तथा इस्लाम के कट्टर अद्वैतवाद और फिरकापरस्ती को अपने अनुसार सशोधित करके उसके ही किञ्चित् पृथक् सूफी सम्प्रदाय को सुदृढ़ किया।

श्रीकृष्ण : जीवन-दर्शन

• १

श्रीकृष्ण—एक अवतार

जिस प्रकार भगवद्गीता के वक्ता श्रीकृष्ण भगवान हैं, उसी प्रकार उद्धव ता के भी वक्ता वही हैं। श्रीकृष्ण को महापुरुष मानने से तो कोई इन्कार कर ही सकता, अवतार मे अलवत्ता एक राय न होकर भिन्न-भिन्न राये हो सकती हैं। दि हम यह मान लें कि महापुरुषो को ही बाद मे लोग अवतार मानने लगते हैं ो फिर यह मतभेद समाप्त हो जाता है। भारतवर्ष मे आम धारणा यह है कि ्रीकृष्ण केवल अवतार ही नही, पूर्ण अवतार थे। अलौकिक कृत्यो (अर्थात् चम-कारो) को निकाल दें तो अवतारी पुरुष फिर महापुरुष ही रह जाता है। अच्छा हो कि हम यहा दोनो दृष्टियो से श्रीकृष्ण के जीवन पर विचार कर लें।

पहले अवतार को लें। अवतार शब्द मे तर्क की अपेक्षा भावना और श्रद्धा का बल अधिक है। तर्क की अर्थात् बुद्धि की कल्पना-शक्ति की एक सीमा हो सकती

है, परन्तु भावना और श्रद्धा असीम होती है। तर्क का

श्रीकृष्ण—एक अवतार काम ही भावना और श्रद्धा को सीमा मे बाधना है। जब वह सीमा मे बध जाते हैं तब वह भावना और श्रद्धा तर्क-

सिद्ध या बुद्धि युक्त मानी जाती है। परन्तु जहा आत्मा, परमात्मा, चेतन, परमे-श्वर आदि अलौकिक विषय आते हैं वहा तर्क पहले ही अपनी हार मान लेता है।

जिस वस्तु का कुछ आकार हो, कुछ रूप हो, कोई सीमा हो उसका तो विचार बुद्धि मे समा सकता है, परन्तु जो अनत, अथाह, अव्यक्त, अव्यय, निर्गुण, निराकार हो, जिसे पहुँचे हुए अनुभवी सत महात्माओ ने स्व-सवेद्य कहा है उसकी वैसे तो कल्पना की जाय और कैसे वर्णन किया जाय। वहा तो तर्क-प्रमाण या शब्द-प्रमाण वाजी मार ले जाता है और साधक या जिज्ञासु का एकमात्र वही सहारा रह जाता है। शब्द तो किसीके मुह से निकला हुआ ही हो सकता है। फिर उसे आप गुरु कहिये, पहुँचा हुआ औलिया कहिये, सत-महात्मा कहिये, पीर-पैगम्बर कहिये या

वेद, कुरान, इजील, ग्रंथसाहब कहिये। इनमें वेद को अलबत्ता एक मत के लोग अपौरुषेय मानते हैं। इजील ईसा मसीह पर उतरी, कुरान शरीफ मोहम्मद पर उतरी, परन्तु वेद किसी सत-महात्मा के नहीं उतरे। उनको श्रुति कहते हैं। जिसका अर्थ है सुना हुआ या सुनकर याद किया हुआ। सुना हुआ का अर्थ यह है कि ऋषियों के मन में एक स्फूर्ति या प्रेरणा हुई उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह स्वयं कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ उनको अन्दर से सुनाई दे रहा है और वे बोलते जाते हैं और दूसरा कोई कठस्थ करता जाता है। यह अपौरुषेय की एक व्याख्या हुई।

शब्द और तर्क में भेद यह है कि शब्द स्फूर्णा, अनुभव का बयान करता है और तर्क उसकी मानवी सभावना पर जोर देता है, जिससे उसकी सीमा अपने आप बढ़ जाती है। मनुष्य को अनुभव कुछ भी हो, प्रेरणा कुछ

शब्द और तर्क भी हो, अन्तर्ध्वनि कुछ भी हो, परन्तु वह प्रकट होती है किसी नाम-रूप के द्वारा ही—इन्द्रियों के द्वारा ही,

और तभी वह जीवन और ससार के कार्यकारी होता है और हो सकता है। अतः अगम्य, अचिन्त्य चेतनसत्ता भी भले ही हो, परन्तु मनुष्य-समाज या सृष्टि के काम में वह तभी आ सकती है जब वह किसी भौतिक साधन से पकड़ी जाय और व्यक्त की जाय। इस दृष्टि से कोरी भावना, कोरी श्रद्धा मनुष्य के काम की उतनी नहीं जितनी तर्क-सिद्ध और तर्क-शुद्ध भावना और श्रद्धा। परन्तु यह तो समुद्र में से घड़ा भरने जैसा हुआ। समुद्र का पानी घर में लाना हो तो घड़ा अनिवार्य है, परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि घड़े का पानी समुद्र का एक बहुत ही नगण्य अंश है। समुद्र से घड़ा बढ़कर नहीं हो सकता, इसलिए तर्क कितना ही उपयोगी हो, कार्यकारी हो परन्तु वह भावना और श्रद्धा का स्थान नहीं ले सकता। उसका वह पहरेदार और पथ-प्रदर्शक हो सकता है। नौकर मालिक का स्थान नहीं ले सकता है। अश पूर्ण से अधिक महान नहीं हो सकता है।

तो अब श्रीकृष्ण के विषय में शब्द, भावना और श्रद्धा या अनुभव क्या कहते हैं? शब्द आर्य साहित्य में वेद से आगे नहीं जाता है। वेदों में मौजूदा अर्थ में श्रीकृष्ण

शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। ब्रह्मा, चेतना, पर-शब्द क्या कहता है? मात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, आदि शब्द वेदों में आते हैं।

श्रीकृष्ण और पूर्णावतार की कल्पना बाद की है। कृष्ण-जन्म को ही जब पाच-छह हजार से अधिक वर्ष नहीं हुए हैं, तो उससे प्राचीन साहित्य

मे उनका जिक्र आ ही कैसे सकता है ? अवतार की शृंखला मे वे (आठवें) माने जाते हैं। २४ अवतारो मे १० मुख्य अवतार हैं, उनमे भी दो—राम और कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम अथवा पूर्णवितार कहते हैं। श्रीकृष्ण को छोड़ शेष सब अशावतार हैं। इसका अर्थ यह है कि और अवतार परमात्मा के एक दो अंशो को लेकर प्रकट हुए हैं, अर्थात् बहुत सीमित शक्ति को प्रकट करते हैं जबकि कृष्णावतार मे परमात्मा की पूर्ण कला अभिव्यक्त हुई है। इसका तत्पर्य यह है कि और अवतारो मे मानव-जीवन का उतना परिपूर्ण विकास नहीं देखा जाता जितना कृष्णावतार मे। मनुष्य-जीवन को हम चार विभागो मे बाँटते हैं। बाल्यकाल, जवानी, प्रौढ़ता और वृद्धावस्था। चारो अवस्थाओ का पूर्ण विकसित रूप जैसा श्रीकृष्ण के जीवन मे पाया जाता है वैसा और किसी अवतार के जीवन मे नहीं। बचपन मे कृष्ण स्वाभाविक बाल-लीला करते हैं। जवानी मे युवकोचित गुण और शक्तियो का परिचय देते हैं। प्रौढ़ावस्था मे ज्ञान और विवेक का दर्शन होता है और वृद्धावस्था मे सन्यासी का-सा जीवन दिखाई देता है। उनके जीवन की समस्त घटनाओ पर मानवी और अतिमानवी दोनो दृष्टियो से विचार किया जा सकता है। बाल-लीला के जितने प्रसंग आये हैं मानवी दृष्टि से बच्चो के जीवन मे वैसी घटनाएँ अक्सर घटती है। परन्तु वे घटनाएँ तब बहुत महत्व पा जाती हैं और उनमे अलौकिकता भी नजर आने लगती है जब वह बालक आगे जाकर कोई महा-पुरुष या अवतारी हो जाता है। जैसे गाव मे छोटे बच्चे अक्सर नगे ही रहते हैं। लडके-लडकी दोनो कभी-कभी इकट्ठे होकर झुंड बनाकर खेलते, नाचते और गाते हैं। नी-दस साल के कृष्ण ने यदि गोप-बालिकाओ के साथ नाच-खेल किया हो, मडल बनाकर नाचे हो, तो कोई अनहोनी बात नहीं। स्वाभाविक ग्राम-जीवन का यह निर्दोष नमूना है, परन्तु आगे जाकर भक्तो और कवियो ने उसी स्वाभाविक घटना को लेकर बड़े-बड़े काव्य और मधुर रस से परिपूर्ण भक्ति-साहित्य का सृजन किया है। यह उन रचयिताओ की कम महिमा नहीं है। अर्जुन को भारतीय युद्ध के प्रारम्भ मे कुछ मोह हुआ तो श्रीकृष्ण ने उसको कुछ डाँटकर, कुछ झिडककर, कुछ उलाहना देकर, कुछ उपदेश देकर, कुछ त्याग की बातें बताकर जगा दिया और कर्तव्य-पालन को उद्यत कर दिया। यह है सहज स्वाभाविक, साधारण घटना। अब यह भगवान व्यास की सूझ-बूझ है, रचना-कौशल है कि उन्होने इस प्रसंग का लाभ उठाकर, सहारा लेकर एक अद्वितीय दर्शन 'जीवन दर्शन'—ग्रन्थ की रचना

कर दी, जिसे हम भगवद्गीता के नाम से जानते हैं। यह भगवान व्यास का मानव जाति पर कम उपकार नहीं है। श्रीकृष्ण ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया यह तो वह ही जाने परंतु हम उन्हें जो महापुरुष या पूर्णवितार के रूप में जानते हैं वह उनकी देन नहीं, उन महाकवियों, भक्तों और साहित्य स्रष्टाओं की है जिन्होंने कबीर के सामने यह समस्या खड़ी कर दी कि 'गुरु गोविंद दोड़ खड़े, काके लागू पाय' और अंत में उन्हें उसका सही हल मिल गया—'बहिलारी गुरु आपकी गोविन्द दिया बताय।' और यदि कबीर का हल सही है, तो फिर हमें भी शब्द प्रमाण पर आना ही पड़ेगा।

जिन्होंने श्रीकृष्ण को अवतार चित्रित किया, उन्होंने हम पर बड़ा उपकार किया है। महापुरुष मानने में उसके समस्त गुणों, शक्तियों, पराक्रम का श्रेय हम उसी व्यक्ति को देते हैं। उस व्यक्ति में छिपी परमात्म-परमात्म-शक्ति के शक्ति को एक प्रकार से भूल जाते हैं या भुला देते हैं। प्रतिनिधि अवतारवादियों ने उसमें निहित या गुप्त या अनुस्यूत महान परमात्म चेतन-शक्ति की ओर हमें संकेत किया

है कि यह महिमा कृष्ण नामधारी शरीर की नहीं, उस परमात्म चेतन-शक्ति की है जो कि श्रीकृष्ण के रूप में अवतरित हुई है। फिर जब परमात्म शक्ति के प्रतिनिधि श्रीकृष्ण हो गये तब उन महान या साधारण घटनाओं का सबंध भी ईश्वरीय शक्ति के साथ अपने-आप जुड़ गया। भगवान की अवतार की या महापुरुष की शक्तियों गुणों और कार्यों का वर्णन करने में लेखकों कवियों, साहित्यिकों कलाकारों, भक्तों, सत, महंतों, पौराणिकों, कथावाचकों आदि ने अपने-अपने अनुभव अपनी-अपनी प्रतिभा और अपनी-अपनी कला का चमत्कार भी उसमें उड़ोला है। जिससे राई के बराबर बट का बीज विशाल बट वृक्ष बन गया, जिसकी छाया में सैकड़ों पशु पक्षी ही नहीं मनुष्य भी विश्राम करते रहते हैं। इस प्रकार वसुदेव-देवकी का जेल में पैदा हुआ बेटा, गोकुल के नंद-यशोदा जैसे अहीर के घर में जन्म लेकर गाये चराता ग्वाल-बाओ और बालिकाओं के साथ खेलकूद करता हुआ छोकरा आज परब्रह्म-परमात्मा का पूर्ण अवतार होकर हमारे सामने आ गया है। यह हमारा इतना बड़ा अहोभाग्य है और हम तो क्या खुद श्रीकृष्ण भी उन भक्तों और कवियों पर बलि जायगे और उनके सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

प्रत्येक महापुरुष को माननेवाले प्राय दो प्रकार के लोग होते हैं। एक उन्हें केवल श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते हैं—भगवान मानकर उन्हें पूजते हैं, और दूसरे बुद्धि और आलोचना की कसौटी पर कसकर जायसी और चैतन्य उनके महत्व को स्वीकार करते हैं। उद्धव-गीता के अनन्यभक्ति वक्ता श्रीकृष्ण इन दोनों कसौटियों पर अर्थात् श्रद्धा और बुद्धि दोनों की तराजू पर सही उतरते हैं। ५००० वर्ष हो जाने पर भी इस आलोचना-प्रधान युग में भी ऐसे अनेक उच्चकोटि के भक्त हुए हैं और मौजूद हैं कि जो वृन्दावन, गोकुल और मथुरा को जड़ वस्तु नहीं चिन्मय और कृष्णमय देखते हैं और स्मरण और दर्शन करके अपना अहोभाग्य मानते हैं। उससे विलक्षण दैवी प्रेरणा लेते हैं। वे वहा के पशु-पक्षी तरु-लता सब में कृष्ण की वासुरी की सुरीली तान सुनते हैं। मुसलमान कवि रसखान ने कैसी अनुपम याचना की है—

पाहन हों तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरन्दर-धारन ।
जो खग हों तो बसेरो करो मिलि कालिन्दी-कूल कदम्ब की डारन ॥
जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नद की धेनु मझारन ।
मानुष हों तो वही रसखानि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन ॥

चैतन्य महाप्रभु तो वृन्दावन का नाम लेते ही समाधि-मग्न हो जाते थे और मीरा ने सारे वृन्दावन में कृष्ण को ही एक पुरुष माना है। अर्थात् श्रीकृष्ण के रूप में ही वृन्दावन को देखा अर्थात् यावत् जड़-चेतन वृन्दावन की सृष्टि को उन्होंने एकमात्र कृष्ण रूप देखा है। ऐसी जाग्रत समाधि जहाँ लग सकती हो, उससे अधिक प्रमाण उस प्रदेश की दिव्यता का और क्या हो सकता है। और वह सब इसलिए, श्रीकृष्ण भगवान ने वहाँ जन्म लिया था और लीलाए की थी। इससे अधिक उनके जीवन को महत्व दिलाने वाली और क्या वस्तु हो सकती है।

वैसे भारत में कई अवतार और अवतारी पुरुष हो गये हैं, परन्तु श्रीकृष्ण ने जीवन में सबसे बड़ी बात जो की, वह धर्म-सम्स्थापना की कही जा सकती है। और अवतारी महापुरुषों की भाँति श्रीकृष्ण ने भी महादिव्य और अद्भुत कार्य किये हैं। परन्तु कलियुग में धर्म-मार्ग प्रवर्तित करके उन्होंने जो महान कार्य किया है

उसका नमूना कहीं नहीं मिल सकता। इसको भी छोड़ दे, तो श्रीकृष्ण के जीवन में जो विलक्षण कर्म मिलते हैं जैसे—राजनीति-पटुता, दया, शौर्यवीर्य, चातुर्य, और इनको भी छोड़ दे तो भी उनकी विद्वत्ता, तत्त्वदर्शिता, परोपकार-भावना, धर्मपरायणता विवेचन-पद्धति और वक्तृत्व आदि का भी विचार किया जाय तो घोर आधुनिक आलोचक को भी उनका महत्व स्वीकार किये बिना गति नहीं।

धर्म या जीवन-सिद्धि के तीन अंग प्रसिद्ध हैं—कर्म, भक्ति और ज्ञान। तीनों का समन्वय भगवद्गीता में जिस प्रकार हुआ है, वह एक ही बार श्रीकृष्ण के महत्व को स्वीकार कराने के लिए काफी है। गीता जीवन-सिद्धि तीन अंग के द्वारा जो उपदेश उन्होंने दिया और जिसको उन्होंने उद्धव-गीता द्वारा परिपुष्ट किया वह इतनी विचार-क्रांतियों के बाद भी अभी तक ज्यो-का-त्यो अक्षुण्ण है, बल्कि ज्यो-ज्यो उसका अधिक अध्ययन किया जाता है त्यो-त्यो वह अधिकाधिक उज्ज्वल होता जाता है। भगवद्गीता की कोटि का परिपूर्ण ग्रंथ ससार के किसी साहित्य में नहीं मिलता। श्रीकृष्ण ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसीका नाम भागवत-धर्म है। साधारण जन-समाज के कल्याण के लिए भागवत-धर्म के बराबर कोई सरल मार्ग उससे पूर्व किसीने भी नहीं बताया था। भगवद् गीता और श्री-मद्भागवत में निरूपित भागवत धर्म, दोनों, श्रीकृष्ण के चिरतन स्मारक हैं। तात्त्विक और आचारिक दोनों विषयों में गीता, और भागवत की जोड़ का कोई ग्रंथ नहीं है। आचार क्षेत्र में तो भागवत धर्म का स्थान भारत में चिरस्थायी हो गया है। भारत के साधु-संतों का इतिहास बहुतांश में भागवत-धर्म के इतिहास का ही अंग है। इतिहास में चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, शिवाजी आदि महान विभूतियाँ भारतवर्ष में उत्पन्न हुईं, परन्तु आज तक किसीने उनका मंदिर और उनका भक्ति-पथ नहीं चलाया। इतिहास प्रसिद्ध-व्यक्तियों के वार्षिकोत्सव होते हैं, परन्तु धार्मिक श्रद्धा का स्थान वे नहीं ले पाये। ऐतिहासिक व्यक्तियों में ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद पैगम्बर ये दो ही देव या ईश्वर-कोटि में माने गये, गौतम बुद्ध भी इसी कोटि में आते हैं। श्रीकृष्ण ने अपने जीवन-सिद्धांतों को अपने जीवन में ही चरितार्थ करके दिखाया और यही कारण है कि उनके दिव्य कर्म आज हमारे लिए बहुतांश में आदर्शभूत हो गये हैं।

श्रीकृष्ण-महिमा

स्व० चिन्तामण विनायक वैद्य की सम्मति में श्रीकृष्ण जैसा सर्वतोपरि अद्वितीय पुरुष भारत में तो ठीक, किसी भी देश में आज तक नहीं हुआ। अलौकिक पराक्रम, अप्रतिम बुद्धिमत्ता, असामान्य स्वार्थत्याग लोकोत्तर श्रीकृष्ण इत्यादि सद्गुणों के कारण श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि काल्पनिक व्यक्तियों में भी शिरस्थानीय हो गया है। नेपोलियन के ऐसा पराक्रमी और बुद्धिमान इतिहास में दूसरा नहीं मिलता, परन्तु उसकी स्वार्थ-परायणता भी उसी तरह बेहिसाब थी। सार्वभौम बन जाने पर भी अन्त में रक होकर जेल में उसकी मृत्यु हुई। इसके विपरीत श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में जो-जो ठाना सब कर दिखाया। बड़े-बड़े युद्धों में और राजनैतिक समस्याओं में उनकी बुद्धिमत्ता से विजय ही प्राप्त हुई। और स्वार्थ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। नेपोलियन का पराक्रम, वाणिगटन का स्वार्थ-त्याग, ग्लैंडस्टन-विस्मार्क प्रभृति राजनेताओं का नय श्रीकृष्ण में एकत्र हो गये थे। और सबसे बड़ी बात यह कि श्रीकृष्ण जैसे राजनीति में अग्रणी थे, वैसे ही परमार्थ में भी थे। बुद्ध, ईसा, मुहम्मद इत्यादि धर्म-संस्थापकों में उनकी गिनती की जा सकती है। ईसा ने सौजन्य से, बुद्ध ने बुद्धिवाद से तथा मुहम्मद ने अपने निश्चय के बल पर धर्म-प्रसार किया। श्रीकृष्ण में निश्चय, सौजन्य और बुद्धिवाद तीनों का सम्मेलन हुआ था। बल, सौन्दर्य, बुद्धि, पराक्रम, साहस, नये निश्चय, शांति, सौजन्य, ज्ञान, स्वार्थ-परामुखता इत्यादि अनेक लोकोत्तर गुण-भोगैश्वर्य-सहित श्रीकृष्ण में थे। श्रीकृष्ण को हम भारतीय आर्य जो परमेश्वर का पूर्ण-वतार मानते हैं उसका कारण यही है। श्रीरामचन्द्र पराक्रम और नीति-मर्यादा के उत्कर्ष से नरशिरोमणि थे, परन्तु रामावतार में ज्ञान का उपदेश भगवान ने स्वमुख से नहीं दिया। श्रीकृष्ण ने अपने उपदेशामृत से भारतवर्ष के हृत्पटल पर ऐसा अमिट मिक्का जमा दिया है कि उसे पोछ डालना संभव नहीं है। श्रीकृष्ण के उपदेश और चरित्र ने भारतीय इतिहास को जो मोड़ दिया उसे बदला नहीं जा सकता। जिसके कान में भगवद्गीता की वशीध्वनि-ज्ञान-रव पड़ गया है उसे फिर दूसरी ध्वनि मधुर लग ही नहीं सकती। आर्यों के वेदान्त-ज्ञान रूपी दुर्ग में भगवद्-

गीता मानो शतधनी-तोप है। उसके प्रहार के बाद इस किले पर दूसरा आक्रमण हो ही नहीं सकता। यही नहीं, बल्कि इस दिव्य अस्त्र के सहारे भारतीय आर्यों का तत्वज्ञान सारे ससार को जीतता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण के प्रति हम भारतीय आर्य जो असीम आदर रखते हैं वह उचित और सकारण ही है। और आश्चर्य तो यह है कि हमारी आर्य-भूमि के सभी प्रकार के लोगो में श्रीकृष्ण समान रूप से प्रिय और पूज्य है। वैदिक लोग हरि ॐ ' कहकर वेद-पाठ करते हैं। कर्मठ लोग कर्म के आरम्भ में परमेश्वर के जो चौबीस नाम लेते हैं, उनमें श्रीकृष्ण का ही नाम अन्तिम है। योगी लोग श्रीकृष्ण को योगेश्वर मानते हैं, भक्ति-मार्गी उनका भजन करके भगवच्चरण में लीन होते हैं। मथुरा-वृन्दावन में तो श्रीकृष्ण नाम की ध्वनि से घर-वार, मन्दिर, घाट, पृथ्वी-आकाश, गूज रहा है। क्या महाराष्ट्र क्या बंगाल, क्या मद्रास और क्या गुजरात सभी जगह भावुक भक्त श्रीकृष्ण का सकीर्तन करते और नाचते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। सारे भारत में आर्य स्त्रियों के मुख से श्रीकृष्ण की ही बाल-लीला के गीत-भजन सुनाई देते हैं। सुबह उठते ही चक्की पीसते-पीसते, बच्चों को जगाते हुए, श्रीकृष्ण के ही गीत गाती हैं। भरतखण्ड के सभी आर्य-धर्मी स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, धनी-गरीब, नागर-ग्राम्य पंडित-मूर्ख, सस्कृत-असस्कृत, ससारी-परमार्थी सभीके विचारों और उच्चारों में श्रीकृष्ण का ही नाम और चरित्र समाया हुआ है।

स्व० किशोरलाल घ० मश्रुवाला लिखते हैं —

“श्रीकृष्ण का समूचा चरित्र नि स्वार्थ लोक-सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। अपने जन्म के समय से लेकर लगभग सौ सवासौ साल तक वह कभी चैन से नहीं बैठे।

लोक-नेता

बचपन गरीबी में दूसरों के घर बिताया, पर उस बचपन को भी उन्होंने ऐसे सुन्दर ढंग से सुशोभित किया कि भारतवर्ष की अधिकांश जनता बालकृष्ण पर ही मुग्ध

होकर उनके उतने ही जीवन को अवतार मानने में धन्यता का अनुभव करती है। उनकी जवानी माता-पिता की सेवा में, भटकते हुए स्वजनो को इकट्ठा करके उनमें नवजीवन जगाने में, अपने पराक्रम द्वारा नि सहाय राजाओं की सहायता करने में और साम्राज्य-लोभी राजाओं का सहार करने में बीती। उन्होंने अपने जीवन का तीसरा काल तत्वचिन्तन और ज्ञान-प्राप्ति में बिताया। इसके बाद उन्होंने युद्धों से मुह मोड़ लिया। फिर भी अपनी चतुराई से न्यायेच्छु को न्याय दिलाने में वह कभी

पीछे न हटे। उन्हींके कारण नरकासुर के पजे से अवलाओ को मुक्ति मिली, जरा-सन्ध का नर-मेघ रुका और पाण्डवों को न्याय मिला। राजकाज की बड़ी-से-बड़ी खटपट में पड़कर भी उन्होंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया, धर्म का पक्ष नहीं छोड़ा और विजय में भी शत्रु का तिरस्कार नहीं किया। महर्षि व्यास ने उनकी इस प्रतिज्ञा का कीर्तन किया है और इसके प्रमाण के रूप में परीक्षित के पुनरुज्जीवन का वर्णन किया है।”

काका सा० कालेलकर ने श्रीकृष्ण की महिमा का बखान इस तरह किया है —

“श्रीकृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। माता-पिता के वियोग में उन्हें अपना बालपन बिताना पड़ा। गोपियों के साथ विविध लीलाएँ खेलने में वह मग्न रहते थे। पुराणकारों ने उनका ऐसा चित्र हमारे सामने लोक-सग्रही उपस्थित किया है। परन्तु अपने माता-पिता दूसरे के राज्य में कैदी हैं, यह बात श्रीकृष्ण भूलें न थे। श्रीकृष्ण ने अपना सारा बालपन गोपियों के बीच वासुरी की तानें छेड़ने में ही नहीं बिताया, बल्कि कसरत करके वे मल्लविद्या में प्रवीण हुए थे। दुष्टों के दमन करने का पदार्थ-पाठ उन्होंने लड़कपन से ही सीखा था। मथुरा की राजनैतिक गतिविधि की वह हमेशा खबर रखते थे। अनुकूल समय देखकर उन्होंने कस को दण्ड दिया, अपने माता-पिता को कैद से छुड़ाया और उसके बाद गुरु के यहाँ विद्या सीखने गये। उन्होंने उस विद्या को पहले सीखा, जिससे उनके पिता-माता की मुक्ति हुई। उसके बाद वह आत्मा की भूख मिटाने व प्यास बुझाने और विद्यानन्द में निमग्न होने के लिए सादीपनि के विद्यापीठ में गये। पहले माता-पिता की मुक्ति, फिर विद्या। यह श्रीकृष्ण का जीवन-मंत्र था। श्रीकृष्ण को इस बात का किसी समय भी पश्चात्ताप न हुआ कि मुझे माता-पिता की मुक्ति के लिए, स्वदेश की मुक्ति के लिए अपनी जवानी के दिन व्यतीत करने पड़े। कर्तव्य-पालन के उत्साह से श्रीकृष्ण की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि गुरु के समीप विद्या-संपादन करते हुए उन्हें न तो मेहनत ही पड़ी और न समय ही लगा। माता-पिता को छुड़ाया, विद्या समाप्त की, गुरु को दक्षिणा दे दी, उसके बाद श्रीकृष्ण ने शादी की। विवाह के उपरान्त मांगी जिन्दगी उन्होंने निरासक्त होकर परोपकार में लगाई। जब दूसरे सब लोग अपने-अपने राज्य का और उत्कर्ष का विचार कर रहे थे तब श्रीकृष्ण सारे भारत-

वर्ष की राजनीति का और धर्म-संस्थापना का विचार कर रहे थे। 'लोक-संग्रह' का अर्थ श्रीकृष्ण 'लोगों की संख्या का संग्रह' नहीं करते थे। और इसीलिए उन्होंने भयकर मनुष्य-संहार को देखते हुए भी धर्म पर ही दृढ़ रहने की हिम्मत दिखालाई और स्वयं अनुपम मल्ल होते हुए भी और देश में इतने भारी राष्ट्र-क्षयकारी युद्ध के छिड़ते हुए भी वह अशस्त्र और अयुध्यमान रह सके। जिस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्रीकृष्ण के पास मदद मागने के लिए आये उस समय उन्होंने उन दोनों राजपुत्रों के सामने जो पसन्दगी रखी वह अर्थ-पूर्ण है। या तो नि.-शस्त्र श्रीकृष्ण को पसन्द करो या यादव-सेना को पसन्द करो। दोनों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार पसंदगी कर ली और उसका परिणाम जो हुआ वह हमारे सामने ही है।

श्रीकृष्ण का चरित्र अभी हमने ध्यान-पूर्वक देखा नहीं है। श्रीकृष्ण की बालपन की लीलाएँ और बड़े होने के बाद श्रीकृष्ण के कार्य इतने मनोमोहक और उदात्त हैं और हम श्रीकृष्ण को अवतार मानकर इतने आश्चर्य-

अचल श्रीकृष्ण

मूढ हो गये हैं कि उस पुरुषोत्तम के उस जीवन-क्रम की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जो उसने आदर्श

पुरुष के रूप में बिताया था। आज तक हमने जिन नररत्नों के चरित्र पढ़े अथवा देखे हैं, उनसे श्रीकृष्ण का चरित्र भिन्न दिखाई देता है। लडकपन में छींके से उतार-कर माखन का आत्मदेव को भोग लगाने के बाद इस डर से कि यशोदा-माता पकड़ लेगी घबराये हुए श्रीकृष्ण की नाटकी लीला को छोड़ दें तो उनके सारे जीवन में दुःख या भय का लेशमात्र भी कहीं नहीं दिखाई देता। उनका सारा जीवन विविध घटनाओं से परिपूर्ण होते हुए भी वह किसी भी समय दिङ्मूढ न हुए, दुःख से दब नहीं गये और उदासीनता से शिथिल नहीं हुए। जिसे किसी प्रकार की आसक्ति ही नहीं वह उदासीन क्यों होने लगा। जो ब्रह्मानन्द को जानता है, वह किसलिए डरे? जो सर्वभूतों में अपनी ही आत्मा को देखता है, उसके मन में राग या द्वेष या जुगुप्सा कहा से हो सकती है? यही श्रीकृष्ण का पूर्णत्व है। श्रीकृष्ण ने उसे अपने अवतार-कार्य का सहायक समझकर, उसका स्वागत किया। अभिमन्यु मारा गया, घटोत्कच मारा गया, द्रौपदी के पुत्रों का वध हुआ, अठारह अक्षौहिणी सेना का नाश हुआ, महान-महान आचार्य हताहत हुए, यादव-कुल का सहार हुआ, परन्तु श्रीकृष्ण ज्यो-के-त्यो, अविचल, गभीर महासागर बने रहे।

भारतीय युद्ध में संग्राम-भूमि पर घायल हुए हजारों मुमूषु योद्धा खून के कीचड़ में लथ-पथ हो रहे हैं और उनके बीच श्रीकृष्ण की कारुण्य-मूर्ति प्रत्येक के सिर पर अपना शीतल वरद हस्त रख रही है, ऐसा चित्र कोई उदात्त एवं मधुर श्रीकृष्ण समर्थ चित्रकार चित्रित कर सकता है ? अंतिम समय पर श्रीकृष्ण का दर्शन ! जिस जमाने को यह अहोभाग्य प्राप्त हुआ, वह जमाना धन्य है। उस काल के कवियों ने इस भाव के गीत गाये हैं,

‘मरणोन्मुख वीरों का है, यह मुरलीधर मोहन विश्राम ।’

भावी सकट को देखकर मैदान में सामने आना अथवा अकेले ही सारे सकट को उठा लेना, और जब राज्य-वैभव अथवा कीर्ति प्राप्त होने का समय हो तब लज्जा-वती वधू की तरह पीछे रहना, श्रीकृष्ण का यह स्वभाव कितना उदात्त व मधुर है ! गोकुल में जितने राक्षस आये उन सबको श्रीकृष्ण ने खुद मारा। जब यमुना में कालिनाग आकर रहा और सारे वृन्दावन में त्राहि-त्राहि मचा दी तब श्रीकृष्ण बिना अपने प्राणों का विचार किये कदम्ब के पेड़ से उस सकट के कालीदह में कूद पड़े। सब ग्वाल-बाल डरे। कितने ही घर की ओर दौड़े, कितने ही मूढ़ होकर काठ की तरह वही चिपके रहे। किसीको कुछ न सुझाई दिया। अकेले श्रीकृष्ण ने कालिय के साथ युद्ध किया, उसे हराया, नमाया और जीवनदान देकर छोड़ दिया। कस-वध में भी सबसे आगे बढ़े और जरासन्ध-वध में भी अग्रसर रहे। जहा-जहा सकट बहा-बहा खुद हाजिर !

इन्द्र ने जब प्रलय-काल के बादल भेजे तब श्रीकृष्ण ने गोवर्धन उठाकर प्रजा की रक्षा की। पर उसके साथ प्रजा को यह भी नसीहत दी कि जब हर एक शस्त्र गोवर्धन उठाने में मदद देगा तभी प्रभु श्रीकृष्ण अपनी अग्ली उठावेंगे, शक्ति परमात्मा की, पर प्रयत्न तुम्हारा।

‘कृष्णायन’ के लेखक श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र लिखते हैं—

“श्रीकृष्णचन्द्र को पूर्णावतार कहा गया है, जिनमें सभी कलाओं का पूर्णरूपेण विकास हुआ है। यदि बचपन में ही उन्होंने गोपियों के प्रति अलौकिक, असाधारण प्रेम का परिचय दिया है तो उसी अवस्था में दूसरी ओर कस के भेजे हुए अनेकानेक असुरों का वध करके अलौकिक शक्ति और शौर्य का भी दृष्टान्त उपस्थित किया है। यदि गीता का ज्ञान रण-स्थल में उन्होंने अर्जुन को दिया है तो समय-समय पर

अपनी चातुरी और सासारिक बुद्धिमत्ता से पाण्डवों को अर्थ-सकट और धर्म-सकट में भी बचाया है। यदि वह अनेक रानियों और पटरानियों के पति हुए हैं तो साथ ही स्थितप्रज्ञ योगी भी रहे हैं। श्रीकृष्ण शास्त्र-शस्त्रविद् है, कला-कोविद है, राज-नीति-विगारद है, योगी है, दार्शनिक है—सभी एक साथ और सबसे महान है।

आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करने से कृष्ण-चरित के हमें तीन मुख्य रूप दिखलाई पड़ते हैं—

- १ धर्म-संस्थापक कर्मयोगी कृष्ण,
- २ गोपीजनवल्लभ और राधाकृष्ण, तथा
- ३ बालगोपाल।

ऐतिहासिक दृष्टि से कृष्णचरित्र का प्रथम रूप सबसे अधिक प्राचीन तथा कम-ने-कम कात्पनिक है। यह रूप हमें महाभारत में सुरक्षित मिलता है। इन कृष्ण को हम आजकल के शब्दों में राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक कह सकते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक कम, जरासंध, जयद्रथ, दुर्योधन आदि का नाश करानेवाले तथा आर्य-धर्म के प्रतिनिधि पाण्डवों के पक्ष के समर्थक। धर्म-संस्थापन में अपने-पराये का भेद व्यर्थ है, यह तो आदर्श की रक्षा का प्रश्न है, फलतः अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए इन्होंने धर्म-क्षेत्र स्वरूप कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के अवसर पर गीता का उपदेश दिया तथा अधर्म पक्ष के समर्थक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों का वध कराने में भी इन्हें लेशमात्र सकोच नहीं हुआ। आसुरी प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए आसुरी उपायों का अवलंबन भी अनुचित नहीं, बल्कि आवश्यक हो सकता है—आर्य-धर्म तो आर्यों के आपस के व्यवहार के लिए है—यह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नदेश इनके अनेक व्यवहारों और उपदेशों से स्पष्ट है। भविष्य के सवध में भी आशा का नदेश वह मदा के लिए छोड़ गये हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

अर्थात् अधर्म के बहुत अधिक बढ़ जाने पर यह असंभव है कि किमी-न-किमी असाधारण आत्मा का अवतार उमें नष्ट करने के लिए न हो।

कृष्ण-चरित का चरम विकार हम बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में बालगोपाल के रूप में पाते हैं। इन भावना को काव्यमय रूप महाकवि मूरदान ने अपने बाल-लीला गवधी पदों में दिया है। यद्यपि इन चरित्रनायक के चरित्र का यह एक अति-

सीमित अग था तथापि साथ में ही इसमें एक व्यापक नित्य आकर्षण भी सन्निहित था। इष्टदेव के सबध में बालगोपाल की भावना भावुकता की दृष्टि से मनुष्य को ममता की साकार मूर्ति माता के कोमल हृदय के निकटतम पहुँचा देती है। असुर-सहारक कृष्ण राष्ट्र की कल्पना में एक बार फिर बालक हो गये और उनके साथ-साथ जनता का हृदय भी इस कल्पना के लालन-पालन में व्यस्त हो गया। सूरसागर का बाललीला-सबधी अश अपने सीमित क्षेत्र में बहुत ही ऊँचा और साथ ही बहुत गहरा है, किन्तु यह भी कहना पड़ेगा कि कृष्ण-चरित का यह एक ऐसा रूप है, जो ऐतिहासिकता से और वास्तविकता से हमें इतनी दूर ले जाता है कि हम एक प्रकार से नये काव्यमय काल्पनिक जगत में विचरण करने लगते हैं।

३

अवतार-तत्व

श्रीकृष्ण को भारतवासी आमतौर पर अवतार मानते हैं। वह अवतार या उसका तत्व क्या है—यह 'भारतीय सस्कृति और वैदिक विज्ञान' के विद्वान लेखक ने इस प्रकार बताया है—

परमेश्वर परमात्मा स्व-स्वरूप से अविज्ञेय है। स्वरूप लक्षण द्वारा हम उसे पहचान नहीं सकते। यह सबमें विलीन-निगूढ़ है। किन्तु जगत, जो कि प्रत्यक्ष है, वह भी उससे पृथक् नहीं। वही जगत है, और वही जगत का नियन्ता है, इसलिए जगत में जो-जो—उसके रूप जगत का नियमन करते हुए दिखाई देते हैं, उनके द्वारा ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। उनके द्वारा ही उपासना कर सकते हैं, वे ही परमेश्वर के 'अवतार' हैं। दूसरे शब्दों में क्षर पुरुष में अव्यय पुरुष की जो कलाएँ परिचित होती हैं, वे ही अवतार हैं। उनके द्वारा ही अव्यय पुरुष उपास्य या ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाचक श्रीमद्भागवतादि में 'आविर्भाव' शब्द भी आया है और जगद्व्यापी विराट-रूप को ही भागवत में पहला अवतार बताया गया है—'एतन्नानावताराणा निधान बीजमव्यम्।' जगत में परमात्मा जो आविर्भूत होता है, सो मानो, अपने स्व-स्वरूप स्वधाम से जगत में उतरता है।

अव्यय पुरुष ही क्षर रूप में उतरकर आया है। इसलिए उसे 'अवतार' कहते हैं। परमात्मा का रूप 'सत्य' है, वह तीनों कालों में, सब देशों में, सब दशाओं में अबाधित रहता है। कारण को सत्य कहते हैं। वह सबका कारण है, इसलिए परम सत्य है। वह सत्य जगत् में 'नियति' रूप से प्रकट है। प्रत्येक पदार्थ के भीतर एक नियम काम कर रहा है। जल सदा नीचे की ओर ही जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर की ओर ही उठती है, वायु सदा तिरछी ही चलती है, सूर्य नियत समय पर ही उदित होता है। हरिण के दोनों सींग बराबर नाप में बढ़ते हुए समान रूप से मुड़ते हैं। बेर के वृक्ष में प्रत्येक पर्व-प्रथि पर दो काटे पैदा होते हैं, जिनमें एक मुड़ जाता है, एक खड़ा रहता है। वसन्त ऋतु आते ही आम के वृक्षों में मजरी निकलने लगती है। इस प्रकार सब जगत् को अपने-अपने धर्म में नियत रूप से स्थिर रखनेवाली शक्ति, जिसमें चेतना भी अनुस्यूत है, 'अन्तर्यामी नियति' वा 'सत्य' शब्द से कही जाती है। कह सकते हैं कि उस परम सत्य का नियति रूप से, इस जगत् में अवतार है। 'सत्यस्य सत्यम्' कहा जाता है। श्रीमद्भागवत में भगवान् श्रीकृष्ण की गर्भस्तुति आरम्भ करते हुए देवताओं ने कहा है—

सत्यव्रत सत्यपर त्रिसत्यं

सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ।

सत्यस्य

सत्यमृतसत्यनेत्रं

सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना ॥

जिनके व्रत-कर्म का सकल्प सत्य है (देवताओं के—अग्नि, वायु, सूर्य आदि के कर्म व्यभिचारी नहीं होते, इस विशेषण से भगवान् की सर्वदेवरूपता ठाढ़ गई है) सत्य ही जिनका पर-आश्रय आधार है (इससे पूर्वोक्त नियतिरूपता भगवान् की कही गई) जो तीनों काल में सत्य अबाधित है वा तीनों रूप से जो सत्य है (अन्तर्यामी, वेद और सूत्रात्मा—ये तीन भगवान् के सत्यरूप हैं) जो सत्य के कारण हैं, जो उक्त तीनों सत्यों में निहित-निगूढ रूप में प्रविष्ट है वा जो अव्यय पुरुष-रूप भगवान् परम सत्यशुद्ध रस-रूप ब्रह्म में निहित आत्मरूप से स्थित है, जो सत्य के भी सत्य हैं, अर्थात् कारणों के भी कारण हैं (कार्य की अपेक्षा कारण को सत्य कहा जाता है), कृत और सत्य दोनों जिनके नेत्र (सूत्र) हैं। जिनका केन्द्र न हो, उन्हें कृत कहते हैं, जैसे—वायु, जल आदि। जो केन्द्रबद्ध हो, वे सत्य कहलाते हैं जैसे—तेज, पृथ्वी आदि। इन दोनों प्रकार के नेताओं (रई चलाने की रस्सियाँ)।

मे से जिन्होंने सब प्रपञ्च को पकड़ रखा है, (इन दोनों भावों की अभिव्यक्ति परमेष्टिमण्डल में होती है, इससे भगवान का परमेष्टिरूप बताया गया) और स्वयं भी जो सत्यरूप है—हम उसी भगवान की शरण में हैं। इस श्लोक में भगवान के सत्यरूपों का संक्षिप्त विवरण है।

उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नामरूप आदि) रूपों से परमात्मा का प्रथम अवतार स्वयंभू में होता है। वही विश्व का प्रथमोत्पन्न रूप है। अतः सत्य का प्रथम आविर्भाव यही है। आगे परमेष्ठी में, सूर्य में, चन्द्रमा में स्वयंभू—प्रथम अवतार और पृथ्वी में क्रमिक अवतार है। पृथ्वी द्वारा पृथ्वी के सब प्राणियों में भी परमात्मा के विश्वचर रूपों का आशिक अवतार होता है। अतः स्वयंभू भगवान का प्रथमावतार और आगे के परमेष्ठी आदि भी अवतार कहे जाते हैं। इनमें पूर्व-पूर्व का 'प्राण' उत्तरोत्तर में अनुस्यूत होता है। इससे पूर्व-पूर्व के धर्म न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर में सक्रात हैं। स्वयं के प्राण और उसके धर्म परमेष्ठी में, दोनों के सूर्य में, तीनों के चन्द्रमा में, चारों के पृथ्वी में और पाँचों के प्राणियों में सक्रात होते हैं। कौन-कौन मण्डल किस-किस 'प्राण' का अन्यत्र सक्रमण करता है, यह भी श्रुतियों से प्रमाणित हो जाता है। स्वयंभू-मण्डल से भृगु, चित् और सूत्र (ऋत, सत्य) परमेष्टिमण्डल से भृगु, अगिरा और अत्रि, सूर्य से ज्योति, गौ और आयु, चन्द्रमा से यश, रेत और पृथ्वी से वाक् गौ एव ऋषी, ये प्राण निकलते रहते हैं, और अन्यत्र सक्रात होते हैं। इन सबका विवरण यहाँ नहीं किया जा सकता, संक्षेप में इतना ही कहना है कि प्राणिमात्र में, विशेषतः मनुष्यों में जो शक्तियाँ देखी जाती हैं, वे इन्हीं भगवान के अवतारों से प्राप्त हैं। भिन्न-भिन्न शक्ति के अविच्छिन्न भिन्न-भिन्न आत्माओं का विकास भी इन मण्डलों से प्राप्त प्राणों द्वारा ही प्राणियों में होता है। जैसे, खनिज आदि में केवल वैश्वानर आत्मा, वृक्षादि में वैश्वानर और तेजस, आदि इतर प्राणियों में वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञान ये तीनों भूतात्मा और मनुष्यों में भूतात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा, सूत्रात्मा आदि विकसित होते हैं। जिसमें जिस मण्डल के प्राण की अधिकता हो, उसमें उसी-के अनुसार विशेष शक्ति पाई जाती है और उसे उसका ही अवतार कहा जाता है। इस प्रकार, सभी प्राणी एक प्रकार से भगवान के विभूति-अवतार कहे जा सकते हैं। किन्तु जिसमें शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है, वह उतने ही रूप में औरों का विभूति-रूप से उपास्य हो जाता है।

जिनमे जीव-कोटि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बुद्धि के चारो ऐश्वर्य-रूप या उनमे से एक-दो या तीन मनुष्य-कोटि से अधिक मात्रा मे जहा प्रकट हुए हो, जीव साधारण आवरण से हटकर अव्ययात्मा साक्षात् परमेश्वर की कलाए, जिनमे आविर्भूत दीख पड़े, उन्हें विशेष रूप से अवतार माना जाता है, और जहा पूर्णरूप से सब शक्तियों का विकास हो, पूर्ण रूप से अव्ययात्मा की सब कलाए प्रकट हो, वे पूर्णवितार वा साक्षात् परमेश्वर परब्रह्मरूप से उपास्य होते हैं।

वेद का एक वचन है—‘आत्मा सत्यकाम—सत्य सकल्प’ है, इसका अर्थ यह होता है कि हम जो भी सोचे या चाहें, वही प्राप्त कर सकते हैं। जिस शक्ति के कारण हमारी कामनाएं सिद्ध होती हैं, उसीको हम परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म कहते हैं। जान या अनजान मे भी इसी परमात्मा की शक्ति का आलम्बन-शरण-आश्रय लेकर हमने अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त की है और भविष्य मे जो स्थिति हम प्राप्त करेंगे वह भी इसी शक्ति के आलम्बन से करेंगे। श्रीकृष्ण ने भी इसी शक्ति के आलम्बन से सर्वेश्वर-पद-अवतार-पद प्राप्त किया था। आगे जो मनुष्य-जाति के पूजनीय अवतार होंगे वे भी इसी शक्ति का उपयोग मूढता-पूर्वक अज्ञान-पूर्वक करते हैं, उन्होंने उसका अवलम्बन बुद्धिपूर्वक किया था।

दूसरा अन्तर यह है कि हम अपनी क्षुद्र वासनाओं की तृप्ति के लिए परमात्मा की शक्ति का उपयोग करते हैं। अवतारी पुरुषों की आकाक्षाएं उनके आशय महान और उदार होते हैं। वे उन्हींके लिए आत्मबल का आश्रय लेते हैं।

तीसरा अन्तर यह है कि जन-समाज महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करने-वाले और उनके आश्रय मे एव उनके प्रति रही अपनी श्रद्धा मे अपना उद्धार मानने-वाला होता है। प्राचीनशास्त्र ही उसके आधार होते हैं। किन्तु अवतारी पुरुष केवल शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते, वे शास्त्रों को स्वयं बनाते हैं और उनमे परिवर्तन भी करते हैं। उनके वचन ही शास्त्र बन जाते हैं और उनके आचरण ही दूसरों के लिए दीप-स्तम्भ का काम देते हैं। उन्होंने परतत्त्व को जान लिया है। अपने अन्तःकरण को उन्होंने शुद्ध कर लिया है ऐसे ज्ञानवान, विवेकवान और शुद्ध-चित्त लोगों को जो विचार सूझते हैं वही सत्-शास्त्र और वही सद्धर्म बन जाता है। दूसरे कोई शास्त्र न तो उन्हें बाध सकते हैं और न उनके अन्तःकरण मे अन्तर पैदा कर सकते हैं।

यदि हम अपने आशयों को उदार बनावे अपनी आकांक्षाओं को उन्नत करें और ज्ञान-पूर्वक प्रभु की शक्ति का आश्रय लें तो हम और अवतार माने जानेवाले पुरुष तत्त्वतः भिन्न नहीं हैं। घर में विजय की शक्ति लगी है, जिन तरह हम उमका उपयोग एक धुद्र घण्टी बजाने में कर सकते हैं, उसी तरह उसके द्वारा नारे घर को दीपावलि से मुशोभित भी कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रभु हमसे प्रत्येक के हृदय में विराजमान है, हम चाहें तो उसकी सत्ता द्वारा अपनी एक धुद्र वासना को तृप्त कर सकते हैं और चाहें तो महान एव चरित्रवान बनकर ससार से तर सने हैं तथा दूसरों को तरने में मदद दे सकते हैं।

अवतारी पुरुषों ने अपनी रग-रग में व्याप्त परमात्मा के बल से पवित्र, पराक्रमी और पर-दुःख-भजन बनना चाहा। अपने स्वार्थ-त्याग इन्द्रिय विजय, मन-संयम, चित्त की पवित्रता, करुणा की अतिशयता, प्राणिमात्र के प्रति अतिशय प्रेम, दूसरों के दुःख दूर करने के लिए अतिशय कर्तव्यपरायणता, निष्कामता, अनानकित निरभिमानता और सेवा-द्वारा गुरुजनों की कृपा प्राप्त कर लेने के कारण ये अवतार माने गये, मनुष्य-मात्र के पूज्य बने।

यदि हम उनके जैसे बनने का प्रयत्न करें तो उनका नाम-स्मरण करना हमारे लिए व्यर्थ है और ऐसे नाम-स्मरण से उनके पास तक पहुँचने की आशा रखना भी व्यर्थ है।

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने भी लिखा है—

श्रीकृष्ण भगवान् विष्णु रूप के प्रतिनिधि हैं। विष्णु का अर्थ है व्याप्त करना। श्रीकृष्ण का महाभारत की कथा में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ उन्हें अर्जुन के मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विष्णु ही श्रीकृष्ण पाणिनि ने वासुदेव और अर्जुन को पूजा का पात्र बताया है। श्रीकृष्ण प्राचीन यदुवंश की वृष्णि या मातुव शाखा में उत्पन्न हुए थे। कृष्ण वैदिक याजकवाद के विरोधी थे और उन सिद्धान्तों का प्रचार करते थे, जो उन्होंने घोर अगिरस से सीखे थे। वैदिक पूजा-पद्धति से उनका विरोध उन स्थानों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है जहाँ इन्द्र पराजित होने के बाद कृष्ण के सम्मुख झुक जाता है। महाभारत में कृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति और भगवान का अवतार दोनों ही रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ईसा-पूर्व चतुर्थ शताब्दी में वासुदेव की पूजा-पद्धति स्थापित हो चुकी थी।

अवतार का सिद्धान्त आध्यात्मिक जगत के नियम की एक सुन्दर अभिव्यक्ति है। अवतार परमात्मा का मनुष्य में अवतरण है। मनुष्यों का परमात्मा में आरोहण नहीं है। अवतरण या अवतार का तथ्य इस बात का द्योतक है कि ब्रह्म एक पूर्ण, सप्रमाण और शारीरिक प्रकटन से विरोध नहीं है। हिन्दू विचार-धारा में किसी व्यक्ति को परमात्मा के साथ एकरूप मानना साधारण बात है। उपनिषदों में बताया गया है कि पूर्णतया जाग्रत आत्मा परब्रह्म के साथ एकरूप हो जाती है और वह अपने ब्रह्म के साथ एक होने की घोषणा भी कर देती है। भगवान् कृष्ण ने जिस दिव्यता का दावा किया है वह सब सच्चे आध्यात्मिक अन्वेषकों को प्राप्त होने-वाला सामान्य प्रतिफल है। कृष्ण का अवतार हमारे अन्दर विद्यमान आत्मा के प्रकटन का उदाहरण अधिकार में छिपे हुए ब्रह्म के प्रकाशन का एक उदाहरण है।

ससार जो कुछ है उसका कारण तनाव है। वह पूर्णता तक पहुँचने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। असत् जो सब अपूर्णताओं के लिए जिम्मेवार है। ससार में एक आवश्यक तत्व है क्योंकि यही एक वह सामग्री है जिसमें परमात्मा के विचार मूर्त होते हैं। दिव्यरूप (पुरुष) और भौतिक तत्व (प्रभूति) एक ही आध्यात्मिक समाज के अंग हैं। जब सारा ससार बन्धन से मुक्त हो जाता है, जब यह निर्दोषता की स्थिति तक ऊँचा उठ जाता है, जब यह पूर्णतः आलोकित हो जाता है तब भगवान् का प्रयोजन पूरा हो जाता है और ससार फिर अपनी मूल विशुद्ध सत् अवस्था में पहुँच जाता है।

श्रीकृष्ण के जन्म-कर्म और महाप्रयाण या निर्माण का रहस्य यही है।

४ •

श्रीकृष्णावतार

श्रीकृष्ण को पूर्ण अवतार सिद्ध करने के लिए 'वैदिक धर्म' के विद्वान् लेखक श्री सातवालेकर ने एक पूरा अध्याय लिखा है वह हमें इतना रोचक और समीचीन लगा कि उसे लगभग ज्यो-का-त्यो देने का लोभ हम सवरण न कर सके। वह इस प्रकार है—

ईश्वर और अवतार का यह रहस्य दृष्टि में रखकर भगवान् श्रीकृष्ण के चरित्रों

की समीक्षा करे, तो स्पष्ट रूप से भानित हो जायगा कि वे 'पूर्णवितार' हैं। दुरा-
ग्रह छोड़ दिया जाय, तो विवश होकर कहना ही पड़ेगा
पूर्णवितार कि 'कृष्णमु भगवान् स्वयम्'—(श्रीकृष्ण मादात् भगवान्
परब्रह्म परमेश्वर हैं। पहले बुद्धि के चारो ऐश्वर
रूपो-धर्म, ज्ञान, ऐश्वर और स्वैरगम्य को ही देगिए, इनकी पूर्णता श्रीकृष्णमे स्पष्ट प्रतीत
होगी। धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान् श्रीकृष्ण का अवतार है, उनका प्रत्येक
कार्य धर्म की कसौटी है, उनके मंत्र चरित्र शुद्ध और मात्त्विक हैं; रज और तम का
वहा स्पर्श भी नहीं है। अमानिता, अदम्भ आदि बुद्धि के धार्मिक गुणों को पूर्ण मात्रा
मे वहा मिला लीजिये। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ मे आगन्तुकों के पाद-प्रक्षालन
का काम उन्होंने लिया था। महाभारत मे अर्जुन के मारवि बने थे। इन बातों से
बढ़कर निरभिमानता और क्या हो सकती है? भगवान् श्रीरामचन्द्र इसलिए
धार्मिक शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं कि पिता की आज्ञा से उन्होंने
राज्य छोड़ दिया था। अब विचारिए, वहा मादात् पिता की साक्षान् आज्ञा थी,
किन्तु कम के मारने पर भगवान् श्रीकृष्ण मे मथुरा का राज्य ग्रहण करने वा सब
वाच्यवो ने जब अनुरोध किया, तब उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि
हमारे पूर्वपुरुष यदु का महाराज ययाति ने वश-परंपरा तक के लिए राज्याधिकार
छीन लिया है, इसलिए हम राजा नहीं हो सकते, यो उन्होंने बहुत पुराने पूर्व-
पुरुष की परोक्ष आज्ञा का सम्मान कर राज्य छोड़ा। इससे उनका धार्मिक आदर्श
कितना ऊँचा सिद्ध होता है। धर्म के प्रवान् अग-सत्य मे वह इतने सुदृढ़ थे कि शिशु-
पाल की माता को शिशुपाल के सौ अपराध सहन करने का वचन दे दिया था।
युधिष्ठिर की यज्ञ-सभा मे शिशुपाल के कटु भाषण पर तटस्थो को क्रोध आ गया।
किन्तु वह सौ की पूर्ति तक चुपचाप रहे। सौ पूर्ण होने पर ही उसे मारा। इसके
अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो लोग उलटे मार्ग मे फसते हैं, दो धर्मों का परस्पर
विरोध दिखाई देने पर उस ग्रंथि को सुलझाने मे बड़े-बड़े विद्वानो की भी बुद्धि
जो चक्कर मे पड़ जाती है, और भ्रातिवश अधर्म को धर्म मान लेती है, उन ग्रंथियो
को अपने आचारण और उपदेश दोनो से भगवान् श्रीकृष्ण ने खूब सुलझाया है और
धर्म के सब अंगो को पूरा निभाया है। धर्म का स्वरूप सदा देश-काल-यात्र सापेक्ष
होता है। एक समय एक के लिए जो धर्म है, भिन्न अवसर मे अथवा भिन्न अधिकारो
के लिए वही अधर्म हो जाता है। इस अधिकार-भेद—'श्रेयान् स्वधर्म' के वह पूर्ण ज्ञाता

थे। धर्म का बलाबल वह खूब देखते थे। दुष्टों का किसी भी प्रकार दमन वह धर्मानु-
मोदित मानते थे। कर्ण-अर्जुन-युद्ध में रथ का पहिया पृथ्वी में चले जाने पर धर्म
की दुहाई देकर अर्जुन से शस्त्र चलाना बन्द करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को
उन्होंने यही कहकर फटकारा था कि जिसने अपने जीवन के आचरणों में धर्म का
कभी आदर नहीं किया, उसे दूसरे से अपने लिए धर्माचरण की आज्ञा करने का
क्या अधिकार है? कालयवन जब अनुचित रूप से बिना कारण मथुरा पर चढ़ाई
कर आया, तब उसे धोखा देने में उन्होंने कुछ भी अनौचित्य नहीं समझा। अधार्-
मिकों के साथ भी यदि पूर्ण धर्म का पालन किया जाय तो अधार्मिक का हौसला
बढ़ता है और धर्म की हानि होती है। इसलिए समाज-व्यवस्थापक को इसका पूरा
ध्यान रखना चाहिए। रथचक्र लेकर भीष्म के सामने दौड़ते हुए उन्होंने जब भीष्म
पर आक्षेप किया कि तुमने धार्मिक होकर भी अधर्मी दुर्योधन का साथ क्यों दिया,
तब भीष्म के 'राजा पर दैवतम्'—राजा बड़ा देवता है, उसकी आज्ञा माननी
ही चाहिए—ऐसा उत्तर देने पर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दुष्ट राजा कभी
माननीय नहीं होता, तभी तो देखो मैंने स्वयं कस का नियंत्रण किया। यो सामाजिक
नेता के धर्मों की उन्होंने खूब शिक्षा दी है, और धर्म के साथ नीति का क्या स्थान
है, कहा-कहा नीति को प्रधानता देनी चाहिए और कहा-कहा धर्म को, इन बातों
को खूब स्पष्ट किया है। नीति का उपयोग जहाँ धर्मरक्षा में होता है, वहाँ वह नीति
को प्रधानता देते हैं। इस व्यवस्था को भूल जाने से ही भारतवर्ष विदेशियों से
पदाक्रांत हुआ है और परिणाम में इसे धर्म की दुर्दशा देखनी पड़ी है। अस्तु !
कर्णपर्व में महाराज युधिष्ठिर के गाण्डीव धनुष की निन्दा करने पर सत्य-प्रतिज्ञा-
निर्वाह के उद्देश्य से युधिष्ठिर पर शस्त्र चलाने के लिए उद्यत अर्जुन को ऐसे अवसर
में सत्य-पालन का अनौचित्य बताते हुए उन्होंने रोका था, और बड़ों की निन्दा
ही उनका हनन है, इस अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। सौप्तिक पर्व में
अश्वत्थामा ने जब सोये हुए द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को मार दिया और अर्जुन ने
उसके वध की प्रतिज्ञा से पुत्र-शोक से बिलखती द्रौपदी को सान्त्वना देकर युद्ध में
जीतकर उसे पकड़ लिया—तब युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रहे थे कि ब्रह्महत्या
मत करो। इसे छोड़ दो। भीमसेन कह रहे थे कि ऐसे दुष्ट को अवश्य मारो।
अर्जुन की प्रतिज्ञा भी मारने के पक्ष में थी। उस समय भी उन्होंने 'धनहरण'
मारने के ही सदृश होता है, इसके मस्तक की मणि निकाल लो, यह अनुकल्प बता-

कर अर्जुन से दोनो गुरुजनों की आज्ञा का पालन कराया था और उसे ब्रह्महत्या से बचाकर अनुकल्प रूप से सत्य-रक्षा कराई थी। ऐसे प्रसंग धर्म-संकट सुलझाने के आदर्श उदाहरण हैं। भगवद्गीता के प्रारम्भ में अर्जुन के विचार स्थूल दृष्टि से विलकुल धर्मानुकूल, प्रत्युत एक आदर्श धार्मिक के विचार प्रतीत होते हैं, किन्तु उन्होंने स्वधर्म विरुद्ध कहकर 'प्रज्ञा वादाश्च भाषसे' के द्वारा उन विचारों को बिलकुल अनुचित ठहराया और उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जो गीता-स्वाध्याय करने पर बिलकुल ठीक मालूम होता है। बाल्यकाल में ही गोपों द्वारा इन्द्र की पूजा हटाकर उन्होंने जो गोवर्धन-पूजा प्रवृत्त की, उसमें भी वही अधिकार-भेद का रहस्य काम कर रहा है। उनका यही अभिप्राय था कि ईश्वर जब सर्वव्यापक है तब, गोवर्धन जो हमारे समीप है और जिससे हमारा सब प्रकार से पालन होता है, उसे ही ईश्वर की मूर्ति मानकर क्यों न पूजा जाय ? क्या वह ईश्वर की विभूति नहीं है ? 'इन्द्र की पूजा करने से इन्द्र वर्षा करेगा' इस काम्यधर्म के वह सदा से विरोधी रहे हैं, इसे उन्होंने स्थान-स्थान पर 'दुकानदारी' बताया है। और धर्म-सीमा से बहिर्भूत माना है। अपना कर्तव्य समझ, धर्म का अनुष्ठान करना, यही श्रीकृष्ण भगवान की शिक्षा है। अस्तु, विस्तार का प्रयोजन नहीं, सर्वांगपूर्ण, बलाबल-विवेचन-सहित, आदर्श धर्म का उनकी कृति और उपदेशों में पूर्ण निर्वाह है। इसीलिए उस काल के धार्मिक नेता भगवान व्यासजी, बाल-ब्रह्मचारी भीष्म वा धर्मावतार युधिष्ठिर आदि उनको साक्षात् ईश्वर मानते थे और धर्मग्रन्थि सुलझाने में उनको ही प्रमाण मन्ते थे। महाराज परीक्षित का जब मृत बालक-दशा में जन्म हुआ तब उसको जिलाते समय भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी धर्म-परायणता का ही आधार रखा है, ऐसा महाभारत में भी आख्यान है। वहाँ उनकी उक्ति यही है कि यदि मैंने आजन्म कभी धर्म वा सत्य का अतिक्रमण न किया हो, तो यह बालक जी उठे। इससे अपनी धर्मपरायणता का आदर्श और धर्म की अलौकिक शक्ति भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रकट की है।

दूसरे, बुद्धि का रूप 'ज्ञान' भी भगवान श्रीकृष्ण में सर्वांगपूर्ण था। क्या व्यावहारिक ज्ञान, क्या राजनीतिक ज्ञान, क्या धार्मिक ज्ञान, क्या दार्शनिक ज्ञान—सबकी उनमें पूर्णता थी। वह सर्वज्ञान निधि थे। इसके लिए उनका एक भगवद्-गीता का उपदेश ही इसका पर्याप्त प्रमाण है, जिसमें ज्ञान की याह आज पांच

हजार वर्ष बीत जाने तक भी मिल न सकी। नित्य नये-नये विचार और नये-नये विज्ञान उस ७०० श्लोको के छोटे-से ग्रंथ से प्रस्फुटित हो रहे हैं। और श्रीमद्-भागवत के एकादश स्कन्ध आदि में उनके कार्य ऐसे उपदेश हैं, जो ज्ञान में उनकी पूर्णता के प्रबल प्रमाण हैं। इनके अतिरिक्त व्यवहार में भी उनका पूर्ण ज्ञान विकसित है।

व्यावहारिक ज्ञान कार्य-कारण-भावज्ञान का नाम है। किस उपाय से कौन-सा कार्य सिद्ध हो सकता है, यह जान लेना ही व्यावहारिक ज्ञान होता है, इसका चिन्ह है सफलता। जितना व्यावहारिक ज्ञान जिसमें होगा, उतनी ही सफलता उसे मिलेगी। जीवकोटि के बड़े-बड़े विद्वान और महान नेता भी खास-खास अवसरो पर धोखा खा जाते हैं और सफलता से हाथ धो बैठते हैं। इतिहासों में इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। भगवान् श्रीकृष्ण का व्यवहारिक मार्ग बाल्यकाल से ही कितना कण्टकाकीर्ण था, यह उनके चरित के स्वाध्याय करनेवालों से छिपा नहीं है। चारों तरफ आसुर-भावपूर्ण राजाओं का दबदबा था, उन सबका दमन करना था। किन्तु इस दशा में भी उन्हें वहाँ असफलता नहीं मिली। इतना ही नहीं, किसी दशा में चिन्तित होकर सोचना भी न पड़ा, प्रत्येक स्थान में सफलता हाथ बाधे खड़ी रही। क्या यह उनके ज्ञान की पूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? क्या इससे भगवान् श्रीकृष्ण का पूर्ण ईश्वरत्व प्रकट नहीं होता? भारत का सम्राट् जरासन्ध और उनका मित्र कालयवन अपने अतुल सैन्य-सागर से मथुरा पर घेरा डाले पड़े हैं, उस दशा में सभी यादवों को अपने अक्षत सामान-सहित कठियावाड़ के द्वारका स्थान में ले जाकर बसा देना और समुद्र के मध्य में एक आदर्श नगर बना उसे भारत के सब नगरों से प्रधान कर देना, वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान की मनुष्य-सीमातीत पराकाष्ठा है। यादवों के एक छोटे-से राज्य का इतना दबदबा जमा देना कि सम्पूर्ण भारत के महाराजाओं को उनकी आज्ञा माननी पड़े, यह राजनीतिक ज्ञान की सीमा है। महाभारत में भी उनका राजनीतिक ज्ञान स्थान-स्थान में अपनी अलौकिक छटा दिखा रहा है। वर्तमान युग के राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का लोहा मानते हैं। ज्ञान की सर्वाङ्गपूर्णता में किसी विचारक को सन्देह नहीं हो सकता।

अब ऐश्वर्य लीजिए। कहा जा चुका है कि बुद्धि के विकास का नाम ऐश्वर्य है। उसके प्रतिफल आध्यात्मिक अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ और बाह्य अलौकिक

सम्पत्ति आदि होते हैं। जिन्होंने द्वारका की समृद्धि का वर्णन पढा है, उन्हें बाह्य अलौकिक सम्पत्ति की बात बतानी न होगी। वाल्य चरित्रों में कालियदमन, गोवर्धन-धारण आदि का आगे चरित्रों में विश्वरूप-प्रदर्शन, अनेकरूप प्रदर्शन आदि आध्यात्मिक शक्तियों की पराकाष्ठा के उदाहरण भी प्रचुरता से मिलते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान-शून्य आजकल की जनता असंभव कोटि में मानती है। वस्तुतः भगवान् श्रीकृष्ण में ऐश्वर्य जन्मसिद्ध है, आध्यात्मिक शक्तियों की विभूतियों के रूप में ही उनके अलौकिक कार्य हुए हैं। काल-वश भारत के दुर्दैव से योगविद्या आज नष्ट हो गई। जिनके कारण भारत आध्यात्मिक शक्तियों का जगद्गुरु था, आज उनका परिचय ही न रहा, इससे आध्यात्मिक शक्तियों के कार्यों को आज असंभव समझा जाय, तो आश्चर्य नहीं। किन्तु किसी बात को असंभव बता देना कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। कार्य-कारण-भाव-पूर्ण उपपत्ति सोचना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है।

व्यवसायात्मिकता बुद्धि का चौथा रूप वैराग्य है, जो कि रागद्वेष का विरोधी है। इसकी पूर्णता का चिह्न यह है कि सब काम करता हुआ भी, पूर्ण रूप से ससार में रहता हुआ भी, सबसे अनासक्त रहे, किसी बंधन में न आवे। कमल-पत्र की तरह निर्लिप्त बना रहे। ससार छोड़कर अलग हो जाना अभ्यासवश जीवों से संभव है, किन्तु ससार में रहकर सर्वथा निर्लिप्त रहना शुद्ध ऐश्वर्य धर्म है। भगवान् श्रीकृष्ण के चरित्रों में आदि से अन्त तक वैराग्य का—राग-द्वेष शून्यता का पूर्ण विकास है। कहा वाल्यकाल का गोप-गोपियों और नन्द-यशोदा के साथ वह प्रेम कि जिसमें बंधकर एक क्षण वे बिना श्रीकृष्ण के न रह सकते थे और कहा यह आदर्श निष्ठुरता कि अक्रूर के साथ मथुरा जाने के बाद वह एक बार भी वृन्दावन वापस नहीं आये। उद्धव को भेजा, बलराम को भेजा, उन्हें सान्त्वना दी, किन्तु अपना 'विलासपन' दिखाने को एक बार भी किसीसे मिलने को स्वयं उधर मुख नहीं किया। पहले गोपियों के साथ रासलीला करते समय ही मध्य में अन्तर्हित होकर अपनी निरपेक्षता उन्होंने दवा दी थी। प्रकट होने पर जब गोपियों ने व्यग्र से प्रश्न किया कि अपने साथ प्रेम करनेवालों से भी जो प्रेम नहीं करते, उनका क्या स्थान, तब उन्होंने कहा था कि वे दो ही हो सकते हैं—आत्मसमा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुदुह—या तो पूर्ण ज्ञानी या कृतघ्न। साथ ही अपना स्वभाव भी उन्होंने बताया था कि—'नाहं तु सस्यो भजतोऽपि तन्तून् भजाम्यभीषामनुवृत्ति

सिद्धथे', बस इस स्वभाव का पूर्ण निर्वाह उन्होंने किया। यादवों के राज्य का सब काम वह चलाते थे, किन्तु बन्धन-रूप कोई अधिकार उन्होंने नहीं ले रखा था, वहाँ भी 'बेलगाव' ही रहे। महाभारत-युद्ध अपनी नीति से ही चलाया, किन्तु बने रहे, पार्थसारथि। बहुत-से दुष्ट राजाओं को मारा, किन्तु उनके पुत्रों को ही राज्य का अधिकार दे दिया, राज्यलोलुपता कही भी नहीं दिखाई। अपने कुटुम्बी यादवों को भी जब उद्धत होते देखा, उनके द्वारा जगत में अशान्ति की सभावना हुई, तब उनका भी अपने सामने ही सर्वनाश करा दिया। वैराग्य का—राग-द्वेष-शून्यता का भी लक्षण 'समता' है, सो उनके आचरणों में ओतप्रोत है। हरएक यही समझता था कि श्रीकृष्ण मेरे हैं, किन्तु वह थे किसीके नहीं, सबके और सबसे स्वतन्त्र। पटरानियों में भी यही दशा थी। रुक्मिणी अपने को पटरानी समझती थी; सत्यमामा अपने को अतिप्रिया मानती थी। सब ऐसा ही समझती थी। यह भगवान् श्रीकृष्ण की समता का निदर्शन है। नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता पर आश्चर्य प्रकट किया था। आप सत्यभामा का हठ रखने को परिजात-हरण करते हैं, तो जाम्बवती को पुत्र प्राप्त होने के लिए शिव की आराधना करते हैं, किसी भी प्रकार समता को नहीं जाने देते। महाभारत-युद्ध के उपस्थित होने पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता मागने जाते हैं और दोनों का मनोरथ पूर्ण होता है। अर्जुन से पूर्ण सौहार्द है, किन्तु गर्वभजन के लिए स्थान-स्थान पर उसका भी शासन किया जाता है। ये सब समता के प्रबल प्रमाण हैं। बुद्धि के उक्त चारों सात्त्विक रूप जिसमें हो, वही भगवान् कहा जाता है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥

वैराग्यं ज्ञानमैश्वर्यं धर्मश्चेत्यात्मबुद्धयः।

बुद्धयः श्रियंशश्चैते षड् वै भगवतो भगाः॥

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामर्गतिं गतिम्।

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥इत्यादि।

यश और श्री इन दो बाह्य लक्षणों को भग शब्दार्थ में और अन्तर्गत किया गया है, उन दोनों का भगवान् श्रीकृष्ण में पूर्ण मात्रा में विकास सर्वप्रसिद्ध है। इसपर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तृतीय श्लोक में भगवान् का लक्षण बताया है—भूतो की उत्पत्ति, प्रलय, लोकलोकान्तर-गति, वहा से लौटना, विद्या

और अविद्या—इस सबका ज्ञान । गीता में इन सब विषयो का सुस्पष्ट प्रतिपादन ही बता रहा है कि भगवान श्रीकृष्ण में यह परिपूर्ण रूप से है। भगवद्गीता में उक्त चारो सात्विक बुद्धियो का विशद निरूपण है। बुद्धियोग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है। उसमें वैराग्य-योग, ज्ञानयोग, ऐश्वर्ययोग और धर्मयोग—यह क्रम रखा गया है। इनको क्रम से राजविद्या, सिद्धविद्या और आर्षविद्या नाम से भी कहते हैं। इनका फल क्रम से अनासक्ति, (समता) अनावरण, भक्ति और बधन—मुक्ति द्वारा बुद्धि का अव्ययात्मा में समर्पण-रूप योग है। यह सब भगवद्गीता विज्ञान-भाष्य में सगतिपूर्वक निरूपित हुआ है। इससे भी उक्त चारो रूपो की पूर्णता गीता के वक्ता भगवान श्रीकृष्ण में सिद्ध होती है। यो 'भग' लक्षण की पूर्णता से श्रीकृष्ण (अच्युत) भगवान कहलाते हैं। यद्यपि योग-साधन से जीवो में भी सात्विक-बुद्धि-लक्षण प्रकट हो सकते हैं, किन्तु किसी मात्रा में ही होते हैं। एक कोई पूर्णरूप में प्रकट हो जाय—यह भी संभव है, और ऐसे ब्रह्मर्षि, राजर्षि, मुनि आदि भी भगवान कहे जाते हैं। किन्तु सब रूपो की परिपूर्णता जीव में अशक्त भी जीवभाव रहने पर असंभव है। सबकी पूर्णता ईश्वर में ही होती है। फिर यह भी विलक्षणता है कि जीवो में ये लक्षण प्रयत्न-साध्य होते हैं और ईश्वर में स्वतःसिद्ध। भगवान श्रीकृष्ण का योगसाधन-रूप प्रयत्न किसी इतिहास में नहीं लिखा और बाल्यकाल से ही व्यवसायात्मक बुद्धि के लक्षण उनमें प्रकट हैं। इससे उक्त बुद्धि-लक्षण उनमें स्वतः सिद्ध हैं—यही कहना पड़ेगा और उन्हें अच्युत भगवान ईश्वर का पूर्णावतार या साक्षात् परमेश्वर ही मानना पड़ेगा।

व्यवसायात्मक बुद्धि की पूर्णता के कारण अव्यय पुरुष का आचरण अशक्त भगवान श्रीकृष्ण में नहीं है। अव्यय पुरुष की पाचो कलाओ का पूर्ण विकास है। अतएव भगवान श्रीकृष्ण ने अपने-आपको भगवद्गीता में 'अव्यय पुरुष' कहा है। अव्यय पुरुष का लक्षण पहले लिखा जा चुका है कि सबमें समन्वित रहता हुआ भी, सबका आलम्बन होता हुआ भी वह सर्वथा निर्लिप्त रहता है। विलकुल 'विलाग' रहता है। यह लक्षण भगवान श्रीकृष्ण में किस प्रकार समन्वित है, हम वैराग्य, निरूपण में दिखा चुके हैं। अब अव्यय की कलाओ के विकास पर भी पाठक विचार करे। आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्—ये अव्यय पुरुष की कलाएँ हैं। इनको क्रम से देखिये।

वाक् के विकास के लक्षण हैं भौतिक समृद्धि और वाक्-शक्ति। भौतिक

समृद्धि की पूर्णता भगवान श्रीकृष्ण मे हम दिखा चुके हैं। ~~वैश्वशक्ति के भी~~ उन्होंने कई जगह काम लिया है। भगवद्गीता की घटना सुप्रसिद्ध ही है। युद्ध छोड़कर भागते हुए एक दृढप्रतिज्ञा हठी वीर को अपनी वाक्शक्ति से ही उन्होंने स्वधर्म मे लगाया। छोटी-सी अवस्था मे वाक्शक्ति से ही गोपो से इन्द्रपूजा छुड़वाकर गोवर्धन-पूजा करवा दी। ग्राम की भोली-भाली जनता का विश्वास, धार्मिक विश्वास बदल देना कितना कठिन काम है। वह उन्होंने सात वर्ष की अवस्था मे ही वाक्शक्ति के प्रभाव से कर दिखाया। गोप-कन्याओं का नग्न-स्नान रोकने मे भी उन्होंने वाक्शक्ति से काम लिया, ऐसे वाक्शक्ति विकास के कई एक उदाहरण है।

दूसरी कला—प्राण के विकास के लक्षण हैं—बल, शौर्य, क्रिया शीलता आदि, इससे शिशु-अवस्था मे लात मारकर ही बड़े शकटो को उलट दिया, कुमारावस्था मे पुराने अर्जुन-वृक्षो को एक झटके मे उखाड़ फेंका, किशोरावस्था मे कस के बड़े-बड़े मल्लो को अखाड़े मे पछाड़ दिया, मस्त हाथी को मार गिराया, यौवन मे एक राजा के यहा सात मत्त वृषभो को एक साथ नाथ दिया, क्षत्रियत्व की पूर्णता के उस का ४ मे—महावीर क्षत्रियो के भारत मे विराजमान रहते, जिनके सामने लड़कर कोई न जीत सका—सब दुष्ट राजाओ पर आक्रमण कर सबका दमन जिन्होंने किया, सारे भूमण्डल का भार उतारा, अकेले, इन्द्रपुरी पर चढाई कर पारिजात-हरण मे इन्द्र तक का मान भग किया—उनके इस बल और शौर्य के अतिमानुष विकास मे सन्देह को स्थान ही कहा है? उनकी क्रियाशीलता भी जगविदित है। आज द्वारका मे है, तो कल इद्रप्रस्थ मे, परसो युद्ध मे चढाई हो रही है, तो अगले दिन तीर्थयात्रा। अनेको रानियो के साथ पूर्ण गार्हस्थ-धर्म का निर्वाह, यादव राज्य का सब प्रबन्ध कर भूमण्डल मे उसे आदर्श-प्रतिष्ठित बनाना, पाण्डवो के प्रत्येक कार्य मे सहायक और सलाहकार रूप से उपस्थित रहना, भू-भार हरण कर अपना कर्त्तव्य-पालन भी करते जाना, महाशत्रुओ से द्वारका की रक्षा भी और शत्रुओ पर आक्रमण कर उनका विध्वंस भी। यथा समय मे द्वारका से विदर्भ देश पहुच रुक्मिणी का मनोरथ पूर्ण कर देना आदि भी क्रिया-शीलता के अति-मानुष उदाहरण है। इस प्रकार, अव्यय पुरुष की दूसरी कला का विकास पूर्ण रूप से सिद्ध होता है।

तीसरी कला मन के विकास के लक्षण हैं—मनस्विता, उत्साहशीलता, मनोमोहकता (मनोहरता) आदि। शिशुपाल जैसे वीर राजा के मित्रो और

सेना-सहित उपस्थित होने का समाचार सुनकर भी अकेले कुण्डिनपुर चले जाना, भारत के सम्राट परम शत्रु जरासन्ध से लड़ने को केवल भीम और अर्जुन का साथ ले, बिना सेना के जा पहुँचना, भरी सभा में कूदकर कस-जैसे राजा के केश पकड़ उसे गिरा, देना, मणि की चोरी का कलक लगने पर सबके मना करते रहने पर भी अकेले अपार गुफा में चले जाना—ऐसी मनस्विता और हिम्मत के उदाहरण उनके चरित्र में सैकड़ों हैं। मनोहरता तो उनकी प्रसिद्ध है, उनका नाम भी 'चित्तचोर' है। शत्रु भी लड़ने को सामने आकर एक बार श्रीकृष्ण को देखकर चौकड़ी भूल जाते थे। विदेशीय क्रूर वीर काल्यवन को भी अनुताप हुआ था कि ऐसे सुन्दर नौजवान से लड़ना पड़ेगा।

चौथी कला 'विज्ञान' के सबध में पहले ही बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। 'बुद्धिप्रसाद-रूप ज्ञान के रहते अव्यय पुरुष की इससे ज्ञान-कला का विकास होता है। यहाँ विज्ञान से ससार-ग्रथिमोचक आत्मविज्ञान का अभिप्रेत है। उसके विकास में भगवद्गीता के उपदेशों से बढ़कर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं।

अब पाँचवीं सबसे उत्कृष्ट अव्यय की (प्रथम) कला आनन्द है। वही ब्रह्म का मुख्य स्वरूप बताया गया है—'रसो वै सः।' इसका पूर्ण विकास अन्य अवतारों में भी नहीं देखा जाता। भगवान् श्रीरामचन्द्र में अन्य सब कलाओं का विकास है, किन्तु आनन्द का सर्वांश में विकास नहीं है। उनका जीवन 'उदासीनतामय' है। उसमें शान्त्यानन्द है, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण में आनन्द के सब रूपों का पूर्ण विकास है। आनन्द के दो भेद हैं—एक समृद्ध्यानन्द, दूसरा शान्त्यानन्द। जब मनुष्य को इष्ट वस्तु, धन-पुत्रादि की प्राप्ति होती है, तब उसका चित्त प्रफुल्लित होता है, उस प्रफुल्लता की मनोवृत्ति-रूप आनन्द को समृद्ध्यानन्द कहा जाता है। यह प्रफुल्लता थोड़े काल रहती है, आगे वह इष्ट-वस्तु-धन पुत्रादि-मौजूद रहती है, किन्तु वह चित्त-विकास, वह प्रफुल्लता नहीं रहती, जब वह समृद्ध्यानन्द शान्त्यनन्द में परिणत हो गया। निर्धन की अपेक्षा धनवान को, अपुत्र की अपेक्षा पुत्रवान को अधिक आनन्द है। किन्तु उस आनन्द का सर्वदा अनुभव नहीं होता। चित्त-विकास सदा नहीं रहता। अनुभव-काल में, चित्त-विकास दशा में, समृद्ध्यानन्द और अनुभव में न आने वाला, मनोवृत्ति से गृहीत न होने वाला आनन्द शान्त्यानन्द कहलाता है। मन में इच्छा-रूप तरंग न उत्पन्न होने की दशा में या दुःख-निवृत्ति-दशा में भी शान्त्यानन्द ही होता है।

शान्त्यानन्द के ब्रह्मानन्द, योगानन्द, विद्यानन्द आदि भेद, पचदशी आदि ग्रंथों में बताया गया है, और समृद्ध्यानन्द के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेद तैत्तिरीयोपनिषद् में, आनन्दमय के सिर, पक्ष आदि के रूप से किये गये हैं। अभिनव वस्तु के दर्शन में प्रिय रूप आनन्द है; इसके प्राप्त होने में मोद और भोग-काल में प्रमोद होता है, ऐसी भाष्यकारों की व्याख्या है। वस्तुतः शान्त्यानन्द तो ईश्वर के प्रायः सभी अवतारों में रहता है, क्योंकि ईश्वर है ही आनन्द-रूप, किन्तु भोग-लक्षण समृद्ध्यानन्द का भगवान् श्रीकृष्ण में भी पूर्ण विकास है। चित्त-विकास रूप आनन्द की पूर्ण मात्रा हमारे चरित्रनायक में ही है। अनेक ग्रंथों में संक्षेप या विस्तार से भगवान् श्रीकृष्ण का जीवन-चरित्र लिखा गया है, किन्तु कहीं उनके जीवन में ऐसा अवसर दिखाई नहीं देता, जहाँ वह गाल पर हाथ टिका कर चिन्ता में निमग्न हो। जीवन-भर में कोई दिन ऐसा नहीं, जिस दिन वह शोकाक्रांत हो आसू बहा रहे हो। कौसी भी क्षण्ट सामने आये, सबको खेलतमाशों में ही उन्होंने सुलझाया। चिन्ता या शोक को कभी पास न फटकने दिया। बाल्यकाल में ही नित्य कस के भेजे असुर मारने को जा रहे हैं, किन्तु खेल-तमाशों में ही उन्हें ठिकाने लगाया जाता है। कस-जैसा घोरकर्म पातकी ताक में है, किन्तु यहाँ गोवत्सों को चराने के बहाने से गोप-सखाओं के साथ वशी के स्वरों में राग अलापे जा रहे हैं। गोपियों के घरों का माखन उड़ाया जा रहा है, चौर-हरण का विनोद हो रहा है, रास-लीला रची जा रही है। वर्तमान सभ्यता के अभिमानी जो महाशय इन चरित्रों पर आक्षेप करते हैं, वे श्रीकृष्णावतार का रहस्य नहीं समझते। इतना अवश्य कहेंगे कि यदि वे लीलाएं न होती तो भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णावतार या साक्षात् भगवान् न कहलाते, आनन्द की पूर्ण अभिव्यक्ति उनमें न मानी जा सकती। आगे जीवन-चरित्रों में भी दुष्टों का सहार भी हो रहा है, राज्य की उन्नति भी हो रही है। जो सुन्दरिया अपने अनुरूप सुनी जाती हैं, उनके साथ विवाहों का आयोजन भी चल रहा है। सब प्रकार के क्षण्ट भी सुलझाये जा रहे हैं और राजधानी को पूर्ण समृद्धिमय बनाकर अनेक रानियों के साथ आदर्श गार्हस्थ्य सुख का उपभोग भी हो रहा है। पारिजात-वृक्ष लाकर सत्यमाभा के मान का भी अनुरोध रखा जा रहा है, भूमि को स्वर्ग-रूप भी बनाया जा रहा है। अर्जुन-जैसे मित्रों के साथ सैर का आनन्द भी लूटा जा रहा है। कदाचित् कोई मनचले महाशय प्रश्न करे कि बहुत से पुरुष मद्यपानादि में या अनेक स्त्रियों के सहवास में या ऐसे आरामों में ही अपना जीवन

विताना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, क्या उन्हें भी ईश्वर का पूर्णवितार समझा जाय, तो उत्तर होगा कि हा, समझा जा सकता था, यदि वे अपने धर्म से विच्युत न होते, यदि सब प्रकार के ऐसे आराम में रहकर भी उनमें लौकिक और पारलौकिक उन्नति से हाथ न धोते, यदि सब कुछ भोगते हुए भी क्षणमात्र में सबको छोड़कर कभी याद न करने की शक्ति रखते, यदि ऐसे भोगों के परिणाम-रूप नाना आधि-व्याधि के भयानक शोक-मोह आदि से ग्रस्त न होते, यदि पूर्ण समृद्धयानन्द भोगते हुए भी शान्त्यानन्द में निमग्न रहते, यदि उस दशा में भी अपने अनुभव के ऐसे सच्चे उद्गार

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

न मे पार्यास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकोषु किंचन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता

निकालकर ससार को शांत-समुद्र में लहरा सकते । क्या ससार में कोई जीवन ऐसा दृष्टान्त है, जिसके जीवन में दुःख का स्पर्श भी न हुआ हो ? जिसने सब प्रकार के लौकिक सुख भोगते हुए भी अपना पूर्ण कर्तव्य-पालन किया हो ? जो ससार में लिप्त दीखता हुआ भी आत्म-विद्या का पारगत हो ? जो जगत भर का अन्याय हटाने की चुनौती देता हुआ भी भय और चिन्ता से दूर रहे ? नि सन्देह ये परमानन्द परमात्मा के लक्षण हैं, जीव-कोटि के बाहर की बातें हैं ।

वेदान्त के ग्रंथों में आनन्द का चिन्ह प्रेमास्पदत्व को माना है, आत्मा को आनन्द रूप इसी युक्ति से सिद्ध किया जाता है कि वह परम प्रेमास्पद है । औरों के साथ प्रेम आत्मार्थ होने पर ही संभव है, आत्मा में निरुपाधिक प्रेम है । भागवत में, जब ब्रह्मा ने गोप-गोवत्स-हरण किया था और भगवान् श्रीकृष्ण ने सब गोप-गोवत्स अपने रूप से प्रकट कर दिये थे, उस प्रसंग में कहा है कि गौओं को वा गोपों के पिताओं को उनमें बहुत अधिक प्रेम हुआ । परीक्षित के कारण पूछने पर शुक्याचार्य ने यही कारण बताया कि आत्मा-आनन्द रूप होने से परम प्रेमास्पद है, भगवान् श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं, आनन्दमय हैं, अतः उनके स्वरूप से प्रकट गोवत्सादि में अत्यधिक प्रेम होना ही चाहिए । अस्तु जिसमें अधिक प्रेम हो, वह आनन्दमय होता है,

यह इस प्रसंग से सिद्ध हुआ। इस लक्षण के अनुसार परीक्षा करे, तो भी भगवान श्रीकृष्ण की आनन्दमयता पूर्णरूप से सिद्ध होती है। जैसा प्रेम का प्रवाह उन्होंने बहाया था, वैसा किसी ने नहीं बहाया। बाल्यकाल से ही सब उनके प्रेम में बध गये थे। ब्रज के खग, मृग, वृक्ष, लता, भी वशी-ध्वनि से प्रेमोन्मत्त हो जाते थे। गोप-गोपाङ्गनाएँ अपने कुटुम्बियों से प्रेम छोड़ उनसे प्रेम करते थे। जो आसुर भाव से दबे हुए थे, उन्हें छोड़ श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह भूमण्डल को प्लावित कर चुका था। शत्रु भी क्षणमात्र तो उनके प्रेम से आकृष्ट हो जाते थे, यह हम लिख चुके हैं। उस दिन ही क्यों? आज भी सब श्रेणी, सब धर्मों व सब जाति के मनुष्यों का जितना प्रेम भगवान कृष्ण पर देखा जाता है, उतना किसी पर नहीं। एक गवैया यदि गान का अभ्यास करता है, तो पहले श्रीकृष्ण उसकी जवान पर आते हैं। किसी जाति का कोई ऐसा अभागा गायक न होगा जिसने श्रीकृष्ण के पद न गाये हों, तुकबन्दी-वालों तक कोई ऐसा कवि न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के सबध में कभी अक्षर न जोड़े हो। चित्रकला पर जिसने जरा भी हाथ जमाया है, वह श्रीकृष्ण की मूर्त एक आध बार अवश्य बना चुका होगा। मूर्ति बनाने का शिल्प जानने वाला, प्रायः ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने श्रीकृष्ण की मूर्ति कभी न बनाई हो। धार्मिक भक्त, विलासी रसिया, राजनीतिक रिफार्मर, न्यू जेंटलमेन, दार्शनिक, निरपेक्ष, सबके कमरों में या मकान की दीवारों पर किसी-न-किसी रूप में नजर आ जायेंगे। ताना-री-री करने वाले छोटे बच्चे, कुमार, किशोर, मार्ग में अलापने हुए तानसेन को मात देने की इच्छा रखने वाले रसिया, खेतों के किसान, गावों की भोली-भाली स्त्रियाँ, सबकी जिह्वा पर किसी-न-किसी रूप में उनका नाम विराजित सुन पड़ेगा। और तो क्या, होली में उन्मत्त जनता भी आपके ही यश को अपनी वाणी पर नचाती है। भक्त लोग अपना सर्वस्व समझकर, धार्मिक लोग धर्मरक्षक समझकर, विलासी विलास के आचार्य समझकर, दार्शनिक गीता के प्रवक्ता समझकर, राजनीतिक नीति के पारगट समझकर देशहितैषी देशोद्धारक समझकर और गोसेवक गोपाल समझकर समय-समय पर उनका स्मरण करते हैं। साम्प्रदायिक भेद रहते हुए भी वैष्णव विष्णु का पूर्णावतार मानकर, शाक्त आद्यशक्ति का अवतार कह कर और शैव शिव का अनन्य समझकर उनको भजते हैं। शिव, विष्णु और शक्ति की उपसाना में चाहे मतभेद रहे, श्रीकृष्ण-मूर्ति की ओर सबका झुकाव है। भारत के ही नहीं अन्यान्य देशों के लोग भी कृष्ण-प्रेम से प्रभावित हुए हैं। उनके उपदेशों

और चरित्रो का रूपान्तर से आदर सब देशो मे हुआ है। मुसलमानो मे रसखान, खानखाना, नवाज, ताज बेगम आदि की बात तो प्रसिद्ध ही हैं। वर्तमान युग के ईसाइयो मे भी कई विद्वानो ने इस बात की चेष्टा की है कि क्राइस्ट को श्रीकृष्ण का रूपान्तर सिद्ध किया जाय। आज भी, महात्मा गांधी के अनयायी चित्र मे गांधीजी के हाथ मे सुदर्शन दे कर या गोवर्धन-पर्वत उनकी भुजा पर रख कर उन्हें श्रीकृष्ण-रूप मे देखने को उत्सुक हैं। यह बात क्या है? क्यों श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह सब को आप्लावित कर रहा है? उत्तर स्पष्ट है कि वे आनन्द रूप हैं, सर्वात्मा हैं, परब्रह्म हैं। इसलिए प्राकृतिक रूप से सब को विवश हो कर उनसे प्रेम करना पडता है। अस्तु, अव्यय पुरुष की पाचो कलाओ का विकास भगवान श्रीकृष्ण मे परिपूर्ण है।

बहुतो के चित्त मे यह शका होती है कि द्विजो का गौर वर्ण होना ही प्राकृतिक है, फिर ऐसे प्रतिष्ठित कुल के विशुद्ध क्षत्रिय राम और कृष्ण कृष्णवर्ण क्यों हैं? कदाचित्त कहा जाय कि ये विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान कृष्णवर्ण हैं, इसलिए ये भी कृष्णवर्ण हैं, तो वहा भी प्रश्न होगा कि सत्वगुण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु का भी कृष्णवर्ण क्यों? सत्व का रूप शास्त्र मे श्वेत माना गया है, रज का लाल और तम का काला। तमोगुण का अधिष्ठाता कृष्णवर्ण हो सकता है, किन्तु सत्व का अधिष्ठाता श्वेतवर्ण होना चाहिए। आइए, पहले इसी प्रश्न पर विचार करें। कृष्णवर्ण तीन प्रकार का है—अनुपाख्य कृष्ण, अनिरुक्त कृष्ण और निरुक्त कृष्ण। सृष्टि के पहले की अवस्था को कृष्ण कहा जाता है—‘आसीदिद तमोभूतम् (मन)। यह अनुपाख्य कृष्ण है। जिसका हमे कुछ ज्ञान न हो सके, उसे कृष्ण और जो हमारी समझ मे आ जाय वह शुक्ल कहलाता है। निगूढ को कृष्ण और प्रकाशित को शुक्ल कहते हैं। यह औपचारिक प्रयोग है। काला परदा पडने पर कुछ नही दीखता, इसलिए न दीखने वाली वस्तु काली कही जाती है। प्रकाश श्वेत मालूम होता है, इसलिए प्रकाशमान वस्तु को श्वेत कहते हैं। कार्य जब तक उत्पन्न न हो, तब तक अपने कारण मे निगूढ रहता है, उसका ज्ञान हमे नही होता, इसलिए कार्य की अपेक्षा से कारणावस्था को कृष्ण और कार्योत्पत्ति-दशा को शुक्ल कहते हैं। सब जगत जहा निगूढ है, जहा आज दीखने वाले जगत का कोई ज्ञान नही, उस सब जगत की कारणावस्था पूर्वावस्था को दृश्यमान जगत की अपेक्षा कृष्ण ही कहना पडेगा। इसलिए सब जगत के कारण भगवान विष्णु वा आद्याशक्ति

कृष्णवर्ण ही कहे जाते हैं। इस कृष्ण का हमें कभी अनुभव नहीं होता, यह केवल शास्त्रवेद्य है, इसलिए इसे अनुपाख्य कृष्ण कहेंगे।

. ५ .

श्रीकृष्ण और भक्ति-मार्ग

श्रीमद्भागवत में वैसे बहुत सी कथाएँ प्रसंगोपात्त कही गई हैं, परन्तु भागवत के चरितनायक तो श्रीकृष्ण ही हैं। भागवत के परम विद्वान और भक्त स्वामी अखंडानन्दजी कहते हैं—

“सर्वान्तर्यामी सर्वातीत एव सर्व-स्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण का भागवत के साथ क्या संबंध है—यह बात पद्मपुराणवाले माहात्म्य में तीन प्रकार से बताई गई गई है—एक तो यह कि श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण और भागवत क्षीर सागर है, और भगवान् श्रीकृष्ण इसके पद-पद अक्षर-अक्षर में अव्यक्त अन्तर्यामी रूप से विराजमान हैं, “तिरोचाम प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्”। दूसरी यह कि ‘गौरवणे इदं महत्’। अनिर्वचनीय महिमा सब से अतीत होती है। वक्ता, वचन और वाच्य का भेद उसमें नहीं हुआ करता। अनिर्वचनीय वस्तु ‘इदम्’ पद से निर्वचनीय न होने के कारण स्वरूप भूत ही होती है। तीसरी बात यह है कि श्रीमद्भागवत भगवान् कृष्ण की ही मूर्ति है—‘तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षावर्तते हरे’। इन तीनों संबंधों पर विचार करने से ज्ञान पड़ता है कि भगवान् श्रीकृष्ण का स्वरूप भागवतान्तर्यामी, भागवतातीत और भागवत-रूप है। इस दृष्टि से श्रीमद्भागवत के पद-पद में, अक्षर-अक्षर में, भगवान् श्रीकृष्ण के त्रिविध स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अवश्य ही यह बात केवल पद-ज्ञान से नहीं होती, इसके लिए पर्याय शब्दों से कोई सहायता नहीं मिलती, यह बात होती है पद के वाच्यार्थ का ठीक-ठीक ज्ञान होने पर, लक्ष्यार्थ का इंगित समझ लेने पर। फिर तो भागवत के घट, पट, मठ आदि शब्दों के अर्थ के रूप में भी श्री भगवान् श्रीकृष्ण की ही उपलब्धि होती है, और भागवत में कही भी किसी हेयाश का प्रकरण नहीं मिलता। यही बात भागवत को ‘रसम्’ कह कर सूचित की गई है।”

ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत के अमुक प्रकरण में ही भगवान् श्रीकृष्ण की लीला है यह कहना नहीं बनता। भागवत का सब कुछ श्रीकृष्ण की ही लीला है। उसका प्रकाश कही व्यक्त रूप से है और कही अव्यक्त रूप से। जहाँ अव्यक्त रूप से है, वहाँ भी सहृदय लोगो के लिए सकेत विद्यमान है। ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, दैत्य, देवता और सभी पदार्थों को स्थान-स्थान पर भगवत-स्वरूप बतलाकर भावुक भक्त और तत्त्वज्ञ के लिए इस बात का स्पष्ट सकेत कर दिया गया है कि जहाँ जिस रूप में भगवान् श्रीकृष्ण अपना ऐश्वर्य गुप्त रखकर बिहार कर रहे हैं, वहाँ भी वे उन्हें पहचान जाय।

श्रीमद्भागवत इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण की पूर्णता का प्रतिपादन करती है और उन्हीं में समा जाती है। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण हैं, वह श्रीकृष्ण में हैं। वास्तव में श्रीमद्भागवत और श्रीकृष्ण एक अनिवर्चनीय वस्तु तथा सर्वथा अभिन्न हैं। श्रीमद्भागवत को जानना श्रीकृष्ण को जानना है। श्रीकृष्ण को जानना श्रीमद्भागवत को। इसलिए श्रीमद्भागवत और श्रीकृष्ण के सबंध का नहीं, स्वरूप का ज्ञान ही अपेक्षित है और यह भी एक लीला है।

श्रीराम के समय में आर्य जाति के निवास पंजाब में तथा पूर्व में हिमालय से लेकर गंगा तक फैले हुए थे, श्रीकृष्ण के समय में गंगा के दक्षिण की ओर विन्ध्य-पर्वत के सम्पूर्ण भाग तक पहुँच गये थे। गुजरात, बंगाल में भी कहीं-कहीं पहुँच पाये थे। आर्यों का उत्कर्ष और श्रीकृष्ण विन्ध्य के दक्षिण में विदर्भ-वरार में भोज लोग जा बसे थे। उसके भी दक्षिण की ओर सह्याद्रि के पठार पर माहिष्मती (सभवत मैसोर), करवीर, वनवासी और रत्नपुर—ये राष्ट्र नाग-कन्याओं से उत्पन्न यादवों ने स्थापित कर लिये थे। आर्य-राष्ट्र भारत में सब तरह सम्पन्न और सुखी हो रहा था। धर्म नीति और उन्नति की पराकाष्ठा हो गई थी। कुरु, पांचाल, शूरसेन, चेदि, करुष, मगध, भोज, आनर्त, पचनद, केकय, कोसल, विदेह इत्यादि अनेक राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुँच गये थे। श्रीराम-काल को यदि आर्यों की उन्नति का श्रीगणेश कहे तो श्रीकृष्ण-काल में वह उन्नति चरमावस्था को पहुँच गई थी। श्रीराम के समय आर्यों के नेता सूर्यवंशी थे, तो श्रीकृष्ण काल में चन्द्रवंशी क्षत्रिय थे। दोनों ही वैदिक धर्म के अनुयायी थे। धर्म और नीति में दोनों ही उदात्त आचार रखते थे।

आर्य मूलतः गोरे थे, किन्तु ऐसा अनुमान होता है कि चन्द्रवशी क्षत्रिय कुछ काले रंग के होंगे। गंगा के दक्षिण भाग के उष्ण-प्रदेश में बसने के कारण उनका रंग काला या सावला हो गया होगा, क्योंकि श्रीकृष्ण काले-सावले थे। अर्जुन भी ऐसा ही था। द्रौपदी तो काली थी ही। कृष्ण-द्वैपायन व्यास भी काले ही थे। इस समय अनार्य नाग आदि कन्याओं से विवाह-संबंध होने के कारण भी रंग में फर्क पड़ गया होगा।

श्रीकृष्ण के काल में ही आर्यों के उत्कर्ष में घुन लगने लग गया था। श्रीकृष्ण के अन्त तक वह लगभग मटियामेट हो गया। जरासंध, दुर्योधन, कंस-जैसे आसुरी प्रवृत्ति के मदान्ध राजा पैदा होने लगे थे। भौतिक सुख-प्रवृत्ति-प्रधानता का जोर बढ़ गया था। इसीका परिणाम अन्त में महाभारत तथा यादव-वंश का नाश था। यह सारा कटु कर्तव्य श्रीकृष्ण को अपने ऊपर लेना पड़ा। उस समय वहाँ एक ओर ऐश्वर्य-भोग-लालसा उठ रही थी और दूसरी ओर निवृत्ति-वाद भी बल पकड़ रहा था।

श्रीकृष्ण-काल उपनिषत्काल के आसपास माना जाता है। वेद-प्रतिपादित कर्म-काण्ड प्रवृत्ति मार्ग उपनिषत्काल में शिथिल पड़कर ज्ञान-प्रधान निवृत्ति-परायणता बढ़ती जा रही थी। इन दोनों छोरों का श्रीकृष्ण द्वारा समन्वय समन्वय श्रीकृष्ण को रखना पड़ा। दोनों को उचित सीमा में उन्होंने बाध दिया। जीवन में सम्यक्ता, सतुलन, साम्ययोग, कर्तव्य-पालन में दृढ़ता किन्तु फल के प्रति अनासक्ति आदि मूल्यों को श्रीकृष्ण ने बढ़ावा दिया। अपनी श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश के द्वारा जन-समाज को प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के मध्य बिन्दु पर लाने का प्रयत्न किया। न उन्होंने तप का निषेध किया, न सन्यास का, न यज्ञ का। बल्कि तीनों को उदात्त रूप दिया और लोक-कल्याण में उन्हें लगाने पर जोर दिया। सभी मतों को उन्होंने उचित महत्व देकर उनका समन्वय किया और निरपेक्ष फलेच्छारहित कर्म नये कर्तव्य-सिद्धान्त की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भगवद्गीता में उनके दिये उपदेश का यही सार है।

इसी गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भक्ति-मार्ग का भी उपदेश दिया। स्व० चिंतामण विनायक वैद्य का मत है कि भक्ति-मार्ग अथवा भागवत धर्म के प्रथम उपदेष्टा श्रीकृष्ण ही थे। श्रीकृष्ण के कारण ही इस मत का नाम

‘भागवत’ पडा। इसीका एक विशिष्ट स्वरूप ‘पाचरात्र मत’ है। इस ज्ञान को श्रीकृष्ण ने ‘गीता’ में ‘राजविद्या-राजगुह्य’ कहा है। अन्त में अठारहवें अध्याय में ‘सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज’, इस श्लोकार्थ में उन्होंने यह ‘गुह्यतम’ मंत्र दिया। अनन्य भाव से एक परमेश्वर की प्रेम-पूर्वक भक्ति करके उसके शरण जाना—यह उन्होंने मोक्ष का सबके लिए सरल मार्ग बताया।

उस समय आयों में तीन वर्ण थे—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चन्द्रवशी क्षत्रियो की वस्तिया चारो ओर होने पर चौथा शूद्र वर्ण उनमें मिल गया। और भी अनेक मिश्रवर्ण उत्पन्न हुए। इन्हींका बहुजन समाज हो गया। इनके लिए यज्ञ, सन्यास, योग आदि मार्ग बन्द हो गये। तब यह प्रश्न जोरो से उठ खड़ा हो गया कि अपढ लोगो के लिए भी कोई सरल मोक्ष-मार्ग हो सकता है या नहीं? तब श्री-कृष्ण ने सबको भक्ति-मार्ग का पाठ पढ़ाया और उन्हें उसकी ओर आकर्षित किया। इसमें सभी वैश्य, शूद्र, चाण्डाल सबके लिए मोक्ष का मार्ग खोल दिया—अपनी अनेक विभूतिया बताकर भिन्न-भिन्न मतों में जबरदस्त समन्वय किया—विविधता में एकता का मार्ग बता दिया। ‘राम’ शस्त्रमृताह’, ‘वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि’ आदि कहकर उन्होंने आध्यात्मिक एकता की दीक्षा सबको दी।

राम और कृष्ण दोनों भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों वाली महान विभूतिया हैं। हम जिन देवों के समान बनना चाहते हैं वे हमारे उपासना का हेतु इष्टदेव कहलाते हैं। उपासना का हेतु है उपास्य के समान बनना। राम और कृष्ण की सच्ची उपासना तभी की जा सकती है जब हममें उनके समान बनने की अभिलाषा जागे।

श्रीकृष्ण की उपासना मोहक है, पर सरल नहीं। सहजानन्द स्वामी ने कहा है—कृष्ण की रसिक भक्ति से अष्ट तो अनेक हो चुके हैं, पर तरनेवाले विरले ही हुए हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो गोपी बनकर कृष्ण की भक्ति करने की विकृत रीति, और दूसरे जीवन को उत्सव मानने से मनुष्य की स्वाभाविक भोगवृत्ति को मिलनेवाला प्रोत्साहन।

उपास्य देव और भक्त के बीच का सबध कई प्रकार का हो सकता है, माता अथवा पिता और पुत्र का, बन्धुत्व का, मित्रता का, पति-पत्नी का, पुत्र और माता-पिता का अथवा स्वामी-सेवक का। इन सबधों में से हम अपने इष्टदेव को जैसा

सबधी बनाते हैं उसके प्रतियोगी सबधी के भाव हममे प्रतिबिंबित होते हैं और धीमे-धीमे उस सबध के योग्य लक्षण हमारा स्वभाव बन जाते हैं। यदि हम अपने इष्ट-देव की उपासना माता-पिता के रूप में करते हैं और यदि हमारी भक्ति सच्ची होती है, तो हममें आदर्श पुत्र के गुण प्रकट होते हैं। इसी प्रकार यदि हम इष्टदेव को पति के रूप में भजते हैं तो हममें स्त्रीत्व के भाव जागते हैं। जार के रूप में भजे तो हममें वैसी स्त्री के हाव-भाव प्रकट होंगे। उपासना-भक्ति मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचाने वाला योग है।

कृष्ण हमारे भक्ति भाव का भूखा है। यदि हम उसके साथ अनन्य भाव से प्रेम करते हैं तो वह हमारी त्रुटियाँ नहीं देखता, वह हमें निवाह लेता है, सुधार लेता है और हमें शीघ्र ही शुद्ध तथा शान्त बना देता है।

जैसे-जैसे उमर बढ़ती गई वैसे-वैसे बलराम और कृष्ण दोनों की बुद्धि बल भी बढ़ता गया और वे दोनों बड़े गोपों के लिए भी बहुत उपयोगी बनने लगे।

अपने बढ़ते हुए बल के साथ ही उन दोनों की, **कृष्ण-भक्ति** और विशेषकर कृष्ण की पर दुःख भजनता भी बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी ही शक्ति से दो बार गोपों को दावानल से बचाया और अतिवृष्टि से उनकी रक्षा की। कालिय नाग का दमन करके यमुना को निर्विष बनाया और जगली गधों का नाश करके वन को भयरहित किया। इसीके साथ उनका प्रेमल स्वभाव भी दिन-पर-दिन विकसित होता गया। उनकी मधुर मुरली से निकलनेवाला स्नेह रस गायों को भी ठिठका देता था। उनके रासों में अद्भुत आनंद-रस प्रकट होता था। कृष्ण की पवित्र प्रेमलता के कारण गोप-गोपियों के चित्त उनके प्रति कुछ ऐसे आकर्षित हुए कि सासारिक जीवन में उन्हें कोई रस नहीं रह गया।

अवनति के काल में जब हमारे देश में भावनाओं का शुद्ध विकास रुक गया और उनकी पवित्रता को समझने की हमारी शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि कहीं भी स्त्री-पुरुष के बीच परिचय देखकर हमें उसमें अपवित्रता की ही गंध आने लगी, उस काल में कृष्ण की इस आत्यन्तिक स्वाभाविक प्रेमभक्ति की कथा ने हमारे देश में विकृत स्वरूप धारण करना शुरू किया, और भक्तों ने उसीको जनता के सामने आदर्श के रूप में रखने का साहस किया। जिन दिनों कृष्ण के निर्दोष चरित्र

को जार के रूप में चित्रित किया, उन दिनों हमारे देश की सामाजिक स्थिति कैसी रही होगी, यह विचार करने योग्य है। इसके सहारे यशोदानन्दन के चरित्र का अनुमान करना एक साहस ही माना जायगा।

रासलीला तथा गोपियों के साथ अश्लाघ्य व्यवहार करने का आरोप श्रीकृष्ण पर आलोचक लोग अक्सर लगाते हैं। उसके समाधान में स्व० वैद्य लिखते हैं—

“श्रीकृष्ण के समय में ऐसा आरोप किसीने उनपर नहीं रास-लीला का रहस्य लगाया। गोपियों का जो प्रेम श्रीकृष्ण से था वह निर्व्याज व विषयातीत था, ईश भावना से प्रेरित था।

महाभारत में ऐसा ही मालूम होता है। महाभारत को वर्तमान रूप ईसा पूर्व २५० के लगभग प्राप्त हुआ। उस समय तक ऐसा ही विचार प्रचलित था। द्रौपदी ने वस्त्र-हरण के समय श्रीकृष्ण से जो पुकार की थी उसमें उसने उन्हें ‘गोपी-जन-प्रिय’ संबोधन किया था। इसका अभिप्राय इतना ही था कि श्रीकृष्ण दीन-अवलाओं के त्राता थे। यदि कोई निन्द्य अभिप्राय होता तो द्रौपदी को अपने पाति-व्रत की रक्षा के समय श्रीकृष्ण याद नहीं आते। इसके अलावा शिशुपाल ने राजसूय-यज्ञ में अर्घ्य-ग्रह के प्रसंग पर श्रीकृष्ण की तरह-तरह से निन्दा की। उसमें भी श्रीकृष्ण पर यह आरोप उसने नहीं लगाया। श्रीकृष्ण बचपन से ही मल्लविद्या के शौकीन थे। उस बाल मल्ल ने कस-जैसे को पछाड़ मारा। यदि वह कामी होता तो ऐसा पराक्रम कैसे दिखला सकता था। फिर उस समय श्रीकृष्ण की उम्र भी ७ से १४ वर्ष के भीतर थी। छोटे-छोटे लड़के-लड़की आपस में नाच, गान, आलिंगन आदि प्रेमाचार सहज भाव व निर्दोष भाव से करते हैं। उससे अधिक श्रीकृष्ण के साथ गोपियों के व्यवहार को नहीं मानना चाहिए। इसीका विकास रासलीला में समझना चाहिए। मूलतः सीधी-सादी घटनाओं को कवियों और भक्तों ने, अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार अनेक रंगों में चित्रित किया है। इन चित्रों में कवियों की भावनाओं और धारणाओं पर तत्कालीन समाज की स्थिति का भी प्रभाव पड़ा है।

परन्तु कुछ भक्त और विद्वान लेखक इस सफाई की आवश्यकता नहीं मानते। वे भी कृष्ण को ईश्वर मानकर उन घटनाओं को ‘ईश्वरीय लीला’ की कोटि में विठाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने जो किया उसका अनुकरण साधारण जन को नहीं करना चाहिए—उसने जो आदेश दिया उसका पालन करना चाहिए।

इसलिए वे कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने जो कुछ किया, अपनी दृष्टि से और अपनी भावना से ठीक ही किया है, परन्तु उसका अनुकरण हमें न करके धर्म, नीति, सदाचार-सबधी उनके मन्तव्यों और आदेशों का ही पालन करना उचित है।

श्री किशोरलाल घ० मश्रुवाला के मत में—“गोपियों के प्रति कृष्ण का प्रेम कैसा रहा होगा ? पांच वर्ष का बालक अपनी माता के सिवा अन्य स्त्रियों को

किस भाव से देखता होगा ? हम ससारी लोग यह

कृष्ण और गोपियाँ जानते हैं कि सयाना आदमी पराई स्त्री के प्रति मा-

वहन या बेटी के सबध की भावना प्रयत्न-पूर्वक खड़ी

करके ही निर्दोष रह सकता है। इसका कारण यह है कि हम बचपन की अपनी निर्दोषिता गवा बैठे हैं। क्या बालक को ऐसी भावना बनानी पड़ती है ? जिसके हृदय में कु-विचार जाग चुकता है उसे फिर से निर्दोषिता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पर बालक के लिए तो वह सहज है। किन्तु हम यह मानते हैं कि अमुक उम्र के बाद चित्त की निर्दोष स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे युग के मलिन वातावरण का ही यह एक परिणाम है। जब हम अपने चित्त को फिर से शुद्ध करके उम्र में बड़े होने पर भी पांच वर्ष की उम्र का अनुभव पुनः कर सकेंगे तभी हम कृष्ण के प्रेम को समझने के योग्य होंगे। उस दशा में कृष्ण को कलक लगाने का, उस कलक को दिव्य मानने की और उसपर किसी भाष्य की रचना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो सहज होना चाहिए, उसकी प्रतीति होने पर हमें विश्वास हो सकेगा कि गोपी-जन-प्रिय कृष्ण सदा निष्कलक और ब्रह्मचारी थे। युवक होते हुए भी बालक के समान थे और उनके प्रति गोपियों का प्रेम भी उतना ही निर्दोष था।”

पुरुष के लिए पौरुष का विकास और स्त्री के लिए स्त्रीत्व का विकास पूर्णता है। पुरुष में स्त्रीत्व का भाव और स्त्री में पुरुषत्व का भाव अधोगति है। यदि

पुरुष अपने को स्त्री मानता रहेगा तो वह अपने पौरुष

गोपी-भक्ति

को गवाने का मार्ग पकड़ेगा। इससे उसे स्त्रीत्व की

पूर्णता की प्राप्ति होगी नहीं, उल्टे पुरुषार्थ घटेगा और

स्त्री को शोभा देनेवाले और पुरुष को कलक लगानेवाले हाव-भाव ही केवल उससे प्रकट होंगे। इसके कारण भोगवृत्ति भी भडक सकती है और अतिशय दृढ़ जागृति न रही तथा भक्ति की उत्कटता न हुई तो अवपतन निश्चित ही है। भारत में

राधा अथवा गोपी के रूप में कृष्ण की उपासना करनेवाले अनेक भक्त हो चुके हैं। उन सबके जीवन की ज.च करने पर बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, जो ब्रह्मचारी, वीर अथवा विलास के प्रति उदासीन रह पाये हों। इसके विपरीत, हनुमान, रामदास, तुलसीदास आदि के समान प्रसिद्ध राम-भक्त अपने ब्रह्मचर्य, शौर्य, पुरुषार्थ और वैराग्य आदि के लिए विख्यात हो चुके हैं। गोपी की भक्ति मीगवाई के जीवन में जिस प्रकार सुशोभित हुई है उस प्रकार पुरुषों में हो ही नहीं सकती, और सन्यासियों में तो और भी कम।

स्वामी अखण्डानंदजी इस विषय में कहते हैं—

“श्रीकृष्ण वैरागी भी थे। गोपियों से उनका इतना प्रेम था, फिर भी मथुरा जाने के बाद एक बार भी वृन्दावन नहीं आये। यह विराग नहीं तो क्या है? यदि उनके गोपी-प्रेम, रास-लीला आदि को काम का विकार या प्रकोप भी कहे, तो क्या उनका यह रुख कामी पुरुष के लिए शक्य है? कस की मृत्यु के बाद वहाँ का राज्य श्रीकृष्ण के चरणों पर लोटता था। युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य क्या श्रीकृष्ण के चरणों पर निछावर नहीं किया था? परन्तु उनकी और न ताककर उग्रसेन और धर्मराज के यहाँ सेवा का कार्य करना क्या अखण्ड वैराग्य का चिह्न नहीं है? सोलह हजार पत्नियों के रहते उन्हें कभी किसी ने उनमें आसक्त नहीं देखा। यह अविचल वैराग्य नहीं तो क्या है?—‘**पत्न्यास्तु षोडशसहस्रमनंग-बागैर्यस्येन्द्रिय विमथितु करणैर्न विभ्यः**’।’ पुत्रों की बहुत बड़ी सख्या थी। श्री-कृष्ण सबको प्यार करते थे। परन्तु ऋषियों के शाप से उन्होंने किसी एक की भी रक्षा नहीं की। सोने की द्वारका पलक मारते जल में डूब गई—पर विरक्त की तरह सब देखते रहे।”

एक दूसरे विद्वान ने रासलीला का वैज्ञानिक प्रतिपादन ‘कृष्ण’ और ‘राधा’ नामों को लेकर इस प्रकार किया है—

“जिसका अनुभव तो हो, किन्तु ‘इदमित्थम्’ रूप से एक केन्द्र में पडकर निर्वचन न किया जा सके, वह अनिरुक्त कृष्ण है। जैसे ऊपर आकाश में अन्धकार में या आख मीच लेने पर काले रूप का अनुभव होता है, किन्तु वह सर्वरूप का अभाव कालेपन से भासित है, किसी केन्द्र में पडकर उस काले रूप को निरुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा निरुक्त कृष्ण कोयला आदि पदार्थों में है। इनमें अनुपाख्य कृष्ण का अनिरुक्त कृष्ण में और अनिरुक्त कृष्ण का निरुक्त कृष्ण में अवतार होता

है। या यो कहे कि पूर्व-पूर्व कृष्ण से ही उत्तरोत्तर कृष्ण का विकास होता है। चन्द्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों मण्डल निरुक्त कृष्ण हैं। यह वैदिक सिद्धान्त है। पृथ्वी को वेद में कृष्णा कहा जाता है, अन्धकार पृथ्वी की काली किरणों का ही समूह है—यह भी वेद में प्राप्त होता है 'चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्ण' (शतपथ, १३।२।१।७) इत्यादि श्रुतियों में चन्द्रमा को भी कृष्ण कहा है, और 'आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृत मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्' इत्यादि मन्त्रों में सूर्य-मण्डल को भी कृष्ण कहा है, और हिरण्यमय प्रकाश-भाग को सूर्य का रथ बताया है। तात्पर्य यह कि प्रकाश, मण्डल एवं योगज है, कई प्राणों के सवध में बनता है, सूर्य-मण्डल स्वभावतः कृष्ण ही है। आज के वैज्ञानिक भी इस सिद्धान्त के अनुकूल ही जा रहे हैं। अस्तु इन तीनों से परे जो परमेष्ठी-मण्डल है, वह अनिरुक्त कृष्ण है। रूपों का अधिदेवता सूर्य है, सूर्य-किरणों से ही सब रूप बनते हैं, अतः सूर्य-मण्डल की उत्पत्ति के पूर्व परमेष्ठी-मण्डल में कोई रूप नहीं कहा जा सकता। उसे 'आपोमय मण्डल' वा 'सोममय मण्डल' कहा जाता है। सोम, वायु और आप तीनों एक ही द्रव्य की अवस्थाएँ मानी जाती हैं। वायु घनी-भूत होने पर 'आप' अवस्था में आ जाती है, और तरल होने पर 'सोम' अवस्था में। इसी द्रव्य में अनिरुक्त कृष्ण वर्ण प्रतीत हुआ करता है। यह द्रव्य परमेष्ठी की किरणों द्वारा बहुत बड़े आकाश-प्रदेश में व्याप्त है। सूर्य यद्यपि हमारे लिए बहुत बड़ा है, किन्तु इस सोम-मण्डल की अपेक्षा उसकी स्थिति (पोजिशन) ऐसी ही है, जैसी घोर अन्धकारमय जगल में एक टिमटिमाते दीपक की। एक सूर्य का प्रकाश जहातक पहुँचता है उसकी परिधि-कल्पना कर वहातक ब्रह्माण्ड समझा जाता है। उस परिधि से बाहर अनन्त आकाश में यह अनिरुक्त कृष्ण, सोम व आप भरा हुआ है। वही अनिरुक्त कृष्ण काले आकाश के रूप में हमें प्रतीत हुआ करता है। वह कृष्ण है, और सूर्य-प्रकाश की प्रतिमा 'राधा' है। 'राधा' धातु का अर्थ है 'सिद्धि'। सूर्य प्रकाश में ही सब व्यावहारिक कार्य सिद्ध होते हैं, अतः 'राधा' नाम वहाँ अन्वर्थ (सार्थक) है। कृष्ण श्यामतेज है, राधा गौर तेज। कृष्ण के अक में (गोद में) अर्थात् श्याम तेजोमय मण्डल के बीच में राधा विराजित है। ब्रह्माण्ड की परिधि के भीतर भी वह सोम-मण्डल व्याप्त है। जैसे व्यापक आकाश में कोई दीवार (भित्ति) बनाई जाय, तो हमें प्रतीत होता है कि यहाँ अब आकाश (अवकाश) नहीं रहा। किन्तु यह भ्रम है। उस दीवार के आधार-रूप से आकाश वहाँ मौजूद

है, उसीमे दीवार है, और दीवार हटते ही फिर आकाश-ही-आकाश रह जाता है। इसी प्रकार, सूर्य-प्रकाशित होने पर वह कृष्ण सोम-मण्डल मे हमे प्रतीत नहीं होता, किन्तु प्रकाश उसी के आधार पर है, वह प्रकाश मे अनुस्यूत है और प्रकाश हटते ही (सूर्यास्त होते ही) फिर वह श्याम-तेज प्रतीत होने लग जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विना अन्धकार के प्रकाश और विना प्रकाश के अन्धकार कही नहीं रहता, दोनो परस्पर अनुस्यूत हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहा एक दीपक का प्रकाश हो, वहा दूसरा दीपक और लाया जाय, तो प्रकाश अधिक प्रतीत होता है, तीसरा दीपक आवे तो और भी अधिक। दीपक जितने अधिक होंगे, प्रकाश मे उतनी ही स्वच्छता आती जायगी। भला यह क्यों ? जब एक दीपक के प्रकाश ने अपनी व्याप्ति के प्रदेश मे से अन्धकार हटा दिया, तब फिर उसी प्रदेश मे दूसरे दीपक का प्रकाश क्या विशेषता पैदा कर देता है कि हमे अधिक स्वच्छता प्रतीत होती है। मानना पडेगा कि एक दीपक का प्रकाश रहने पर भी उसमे अनुस्यूत अन्धकार था, जिसे दूसरे दीपक ने हटाया, फिर भी जो शेष था, उसे तीसरे और चौथे ने। स्मरण रहे कि श्याम-तेज ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ करता है। यो, प्रकाश मे अनुस्यूत श्याम तेज जब सिद्ध हो गया, तब मानना होगा कि हजारो दीपो का वा सूर्य का प्रकाश रहने पर भी आशिक श्यामतेज की व्याप्ति हट नहीं सकती। वह आकाश की तरह अनुस्यूत रहती ही है। दूसरा प्रमाण यह है कि जिस स्थान मे अनेक दीपक हो, वहा भी एक दीपक के सम्मुख भाग मे कोई लकड़ी आदि आवश्यक पदार्थ रखें, तो उसकी घीमी-सी छाया, उसके सम्मुख भाग मे, प्रतीत होगी। जितने अश मे प्रकाश का आवरण होकर स्वतः सिद्ध तम दीख पडता है, उसे ही छाया कहते हैं। जब एक दीप के प्रकाश का आवरण होने पर भी दूसरे दीपो का प्रकाश उसी स्थान मे मौजूद है, तब यह छाया की प्रतीति क्यों ? मानना होगा कि प्रकृत दीपक जिस अन्धकार के अश को हटाता था, उसके प्रकाश का आवरण होने पर वह अश छायारूप से प्रतीत होता है। इसी प्रकार निविड अन्धकार मे भी प्रकाश का कुछ भी अश न रहे, तो अन्धकार प्रत्यक्ष ही न हो सके। विना प्रकाश की सहायता के नेत्र-रश्मि कोई कार्य नहीं कर सकती। सिद्ध हुआ कि गौर-तेज और श्याम-तेज राधा और कृष्ण, अन्योन्य आलिङ्गित रूप मे ही सदा रहते हैं, कभी कृष्ण के अक मे राधा छिपी हुई है, कभी राधा के अचल मे कृष्ण डुबक गये हैं। इसीसे दोनो एकरूप माने जाते हैं।

एक ही ज्योति के दो विकास हैं, और एक के बिना दूसरे की उपासना निन्दित मानी गई है—

गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समर्चयेत्
जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे ॥

तस्माज्योतिरभूद् द्वैधा राधा माधवरूपकम् ।

(सम्मोहन तंत्र, गोपालसहस्रनाम)

इस विष्णु-रूप परमेष्ठिमण्डल का अवतार होने के कारण भगवान श्रीकृष्ण का श्याम रूप था, और गौर वर्णा भगवती श्रीराधा से उनका अन्योन्य तादात्म्य सबध था, निरतिशय प्रेम था। वहा राधा (प्रकाश-भाग) परमेष्ठिमण्डल की अपनी नहीं, परकीया है, इसलिए यहा भी राधा के साथ कृष्ण का विवाह सबध नहीं है। परमेष्ठिमण्डल को वेद में 'गोसव' और पुराण में 'गोलोक' कहा गया है; इसका कारण है कि गो, जिन्हे किरण कह सकते हैं, उनकी उत्पत्ति परमेष्ठिमण्डल में ही होती है। आगे के मण्डलो में उन गौओं का विकास है, अतएव सूर्य और पृथ्वी के प्राणों में 'गौ' नाम आया है। इन गौओं का विवरण ब्राह्मण-ग्रन्थों में बहुत है। ये प्राणि-विशेष है। हमारे 'गौ' नाम से प्रसिद्ध पशु में इस प्राणि की प्रधानता रहती है, अतएव यह 'गौ' भी हमारी आराध्य है। अस्तु, 'गौ' का उत्पादक और पालक होने से परमेष्ठी 'गोपाल' है। प्रथमत 'गौ' उसे प्राप्त हुई—इसलिए 'गोविंद' है। अतएव हमारे चरित-नायक भगवान कृष्ण भी परमेष्ठी का अवतार होने के कारण गौओं के सहचारी बने, और गोपाल वा गोविन्द कहलाये। इसी प्रकार परमेष्ठी का इन्द्र से सख्य (साहचर्य) है। (देखे—पूर्व आधिदैविक क्षर कलाओं का विवरण) परमेष्ठि के आगे इन्द्र-मण्डल उत्पन्न होता है, और इन्द्र परमेष्ठी से ही बद्ध है, इसलिए भगवान श्रीकृष्ण का भी इद्राश अर्जुन से साहचर्य-पूर्ण सौहार्द रहा।

“आगे चन्द्र-मण्डल भी अवतारों में (क्षर की आधिदैविक कलाओं) में आया है। उसके प्राणों का प्रतिफल भी कृष्णचरितों में बहुत-कुछ दीख पड़ता है। चन्द्रमा समुद्र (आपोमय मण्डल) में रहता है।

चन्द्रमा अप्सवन्तरा सुपर्णो धावते दिवि ।

(ऋग्वेद)

इसलिए भगवान श्रीकृष्ण भी समुद्र के बीच में द्वारका बसाकर रहे। चन्द्र-

मण्डल श्रद्धामय है, इस कारण भगवान् श्रीकृष्ण में भी श्रद्धा बहुत अधिक थी। सामान्य ब्राह्मणों के भी अपने हाथों से चरण धोना, स्वयं उनके चरण दवाना, देवयजन, शिवाराधन आदि श्रद्धा के बहुत-से निदर्शन हैं। रासलीला का भी चन्द्रमा से बहुत सबंध है। चन्द्रमा राशिचक्र में रासलीला करता रहता है। प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से की जाती थी, उसके अनुसार विशाखा (नक्षत्र) सब नक्षत्रों की मध्यवर्तिनी होने से रासेश्वरी है, उसका दूसरा नाम 'राधा' भी है। अतएव उसके आगे के नक्षत्र को अनुराधा कहते हैं। विशाखा पर जिस पूर्णिमा का चन्द्रमा रहता है—उस दिन सूर्य कृत्तिका पर रहता है। सम्मुख-स्थित सूर्य की सुषुम्ना-रश्मि से विशाखायुत चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कृत्तिका का सूर्य वृष राशि का है, अतएव यह राधा वृषभानुसुता कही जाती है। फिर जब पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक सम्मुख भाग में कृत्तिका पर आता है, तब कार्तिकी पूर्णिमा रास का मुख्य दिन होता है इत्यादि। ये सब घटनाएँ भगवान् श्रीकृष्ण की 'रासलीला' में भी समन्वित होती हैं।”

: ६

श्रीकृष्ण-निर्वाण

मूसलपर्व में कृष्ण की मृत्यु का वर्णन महाभारत के सर्वाधिक प्रभावशाली और नाटकीय प्रसंगों में से एक है। कृष्ण के सबंधियों अर्थात् द्वारका के वृष्णियों के विलास और स्वार्थ ने उनका अपना विनाश तो किया ही, लज्जित और दुखी कृष्ण और बलराम को भी इस ससार का त्याग करने पर विवश कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात् मूर्ख और विजय-गर्वोन्मत्त वृष्णि नशे और आमोद-प्रमाद में डूब गए और उनमें आपसी कलह का सूत्रपात हुआ। अपने अज्ञानी आवेश में उन्होंने अपना ही सर्वनाश कर लिया। यहातक कि समुद्र के किनारे उगी हुई लम्बी पतली घास से भी मृत्यु का व्यापार करने वाले भालों का काम किया और विचारहीन विनाश किया। एक बार घृष्ट और श्रद्धाहीन वृष्णियों ने अपने मद में चूर होकर कुछ ऋषियों का घोर अपमान किया था। इसपर ऋषियों ने श्राप दिया था कि उनका विनाश हो जायगा। यह शाप सत्य हुआ। नगर में मृत्यु का

साम्राज्य था। शेष सम्पूर्ण जनता का पूर्ण चारित्रिक पतन हो गया था। यह देखकर बलराम धरती पर बैठ गए और उन्होंने समाधिस्थ होकर अपने प्राण त्याग दिये। कृष्ण भी वनो से भरे-पूरे सागर-तट पर चले गए और जमीन पर लेटकर ध्यानस्थ हो गये। एक शिकारी को लगा कि पेड़ों के बीच कोई जंगली पशु लेट रहा है और उसने अपना तीर चला दिया। तीर उनके पैर के तलवे में बिंध गया। इस प्रकार कृष्ण-वासुदेव ने अपने मानव-शरीर का त्याग किया और पृथ्वी पर अवतार रूप में उनके कृत्यों का अन्त हुआ।

कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन द्वारका आये। वहा की विनाश-लीला देखकर उनका हृदय अपार दुःख से भर गया। वह कृष्ण की सोलह हजार पत्नियों तथा वृद्धों और बच्चों को अपने साथ लेकर द्वारका से कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में डाकुओं ने दल पर हमला कर दिया और अनेक स्त्रियों का अपहरण कर लिया। अर्जुन को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका पहले का शौर्य एकदम गायब हो चुका है और वह इतने कमजोर हो गए हैं कि अपना प्रसिद्ध गाण्डीव धनुष तक नहीं उठा सकते। अर्जुन की आत्मा कृष्ण और कृष्ण की आत्मा अर्जुन (सभापर्व ३१-५३)। इसके अतिरिक्त, अर्जुन कृष्ण के अर्द्धांग हैं (द्रोण-पर्व ३२-७७)। फिर क्या आश्चर्य कि अपनी परम आत्मा, ईश्वरावतार कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात् अर्जुन शक्तिहीन हो गए और अपने सबधियों तक की रक्षा करने में असमर्थ रहे।

लगभग १००० ईसापूर्व भरत-राजवंश के सदस्यों के बीच हुए इस क्रूर युद्ध का भारतीय जनता के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के बाद वीर प्रशस्तिया, जातियों के इतिहास, कहानियाँ और उपदेश आपस में गुथकर 'महाभारत' का रूप धारण कर सके और इस प्रक्रिया में लगभग १००० वर्ष लग गये। यह प्रक्रिया ईसवी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में ही पूरी हो सकी। पाणिनि और आश्वलायन दोनों ने 'भारत' और 'महाभारत' का जिक्र किया है। व्यास का मूलग्रन्थ 'भारत' था जिसमें २४००० छन्द थे। पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसका प्रचलन चारणों द्वारा होता रहा और बाद में भृगुवंशियों ने इसमें अनेक आख्यायिकाएँ और जनश्रुतियाँ तथा नैतिक एवं धार्मिक बातें जोड़कर इसे 'महाभारत' का विस्तृत रूप दिया। परम्परा के अनुसार आश्वलायन को शौनक का शिष्य कहा जाता है। महाभारत को अंतिम रूप प्रदान करने में शौनक का भी योग था। इस महान् काव्य की प्रेरणा

और रूपरेखा निस्सन्देह व्यासदेव से, जो अपने समय के अत्यन्त प्रतिष्ठित कवि और ऋषि थे, मिली थी।

राजमद कृष्ण के समय में क्षत्रियों का प्रधान दूषण था। कहा जा सकता है कि इस मद का मर्दन करना ही कृष्ण के जीवन का ध्येय था। इसी उद्देश्य से उन्होंने राज्यलोभी और उन्मत्त कस, जरासघ, शिशु-यादवों का राजमद पाल आदि का नाश किया था। इसी उद्देश्य से कौरव-कुल का सर्वनाश कराने में भी वह हिचकिचाये नहीं।

किन्तु अब वही राजमद वहा से उतरकर उनकी अपनी जाति पर सवार हो गया। श्रीकृष्ण के प्रभाव से यादव समृद्धि के शिखर पर पहुँच गये थे। कोई उनसे 'तू' कहने की हिमाकत नहीं करता था। अतः वे भी अब उन्मत्त बन गये थे। सिर पर किसी शत्रु के न रहने से वे अब विलासी भी बन गये। जुए और शराब का सेवन खुले आम करने लगे। देवों और पितरों की निन्दा और आपस का द्वेष दिन-पर-दिन उनमें बढ़ने लगा। वे स्त्रियों पर भी निर्लज्जतापूर्ण अत्याचार करने लगे। यादवों की यह अवनति देखकर कृष्ण बहुत दुःखी हुआ। इस स्थिति को सुधारने के लिए वृद्ध राजा वसुदेव ने बहुत प्रयत्न किया। शराब पीने की मनाही करवा दी पर यादवों ने छिपे-छिपे पीना जारी ही रखा। फलतः उनका उन्माद कम नहीं हुआ। कृष्ण समझ गये कि यह सारी विपरीत बुद्धि विनाश की निशानी है। अतएव सब प्रकार के कार्यों से उनका मन उदास रहने लगा।

विक्रम सवत् से पहले ३०१०वे (अथवा ३०२८वे) वर्ष में कार्तिक वदी अमावस्या के दिन सूर्यग्रहण पड़ा था। उस पर्व के निमित्त से कृष्ण ने सब यादवों को प्रभास तीर्थ जाने की सलाह दी। स्त्री-पुत्र-सहित सब यादव वहा गये। वहा एक महोत्सव हुआ। उसमें यादवों ने बेहिसाब मदिरापान किया। और यादव आपस में लड़ मरे। कृष्ण के समस्त पुत्र-पौत्र भी इस युद्ध में काम आ गये।

महाभारत-युद्ध के आरम्भ में अर्जुन को कुल-संहार के कारण होनेवाले अनिष्ट परिणामों की जो आशंका हुई थी, वह सब सच सिद्ध हो गई। असुरों का नाश करके धरती का भार उतारने की कृष्ण की अभिलाषा उन-उन व्यक्तियों के संहार के कारण पूरी तो हुई, पर आसुरी सम्पत्ति का नाश नहीं हो सका। वह तो खड्ग की थैली में हवा की तरह वाया कोना दवाने पर दायें कोने में और दायी कोना दवाने पर बायें कोने में उठी हुई दिखाई दी।

कृष्ण के देहान्त के बाद वृद्ध वसुदेव, देवकी और कृष्ण की पत्नियों ने काष्ठ भक्षण किया। बाकी के लोगो को अर्जुन हस्तिनापुर ले गया। कौरवो का सर्व-नाश करने वाला धनुर्धर अर्जुन बुढ़ापे और कृष्ण के वियोग के कारण इतना निर्बल हो गया था कि मार्ग में कुछ लुटेरो से वह अपने सघ की रक्षा नहीं कर सका और उसका द्रव्य लुट गया। इस छोटी-सी घटना से प्रकट होता है कि राजा के नाते पाण्डवो की प्रतिष्ठा में और उनके शासन में कितनी ढिलाई आ चुकी थी। युधिष्ठिर ने यादवो के अलग-अलग वंशजो को अलग-अलग स्थानो में राजा बना दिया और इस प्रकार यादवो के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बाद में परीक्षित को सिंहासन पर बैठकर पाचो भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल दिये। वही उनका अन्त हुआ।

और कृष्ण के अन्त के बाद ही भारतवर्ष की अवनति का आरम्भ हुआ।

स्व० चिंतामणि विनायक वैद्य ने अपने विचार के अनुसार श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के चरित्र की मुख्य घटनाओ की वर्ष-पत्री तैयार की है। वह इस प्रकार है—

समय	घटना	वय
भाद्रपद	ईसा पूर्व	
कृष्ण ८	३१८५ श्रीकृष्ण जन्म	श्री कृष्ण अर्जुन
	३१६७ कस-वध	१८ जन्म
	३१६३ अक्रूर का हस्तिनापुर गमन	२२ ४
	३१६० रुक्मिणी-विवाह	२५ ७
	३१५८ प्रद्युम्न का जन्म	२७ ९
	३१४२ द्रौपदी स्वयंवर	४३ २५
	३१४० इन्द्रप्रस्थ की स्थापना	४५ २७
	३१३४ प्रद्युम्न का विवाह रुक्मिणी की पुत्री से	५१ ३३
	३१३२ अर्जुन का तीर्थयात्रा को प्रयाण	५३ ३५
	३१२० सुभद्रा-हरण	६५ ४७
	३११८ अभिमन्यु-जन्म	६७ ४९
	३११७ राजसूय-यज्ञ	६८ ५०

समय	ईसा पूर्व	घटना	वय
	३११५	हस्तिनापुर में द्यूत	७० ५२
माघ शुक्ल १४	३१०१	भारती-युद्ध	८३ ६५
फाल्गुन	३१०१	अनिरुद्ध का विवाह	८३ ६५
माघ	३०६५ ^१	श्रीकृष्ण-निर्वाण	११९ १०१

: ७ :

जीवन-कार्य

डा० राधा कमल मुकुर्जी के मत में—वासुदेव कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति थे, काल्पनिक नहीं। वह लगभग १००० ईसापूर्व में जीवित थे और भारत के महानतम योद्धाओं और ऋषियों में से एक थे। हम श्रीकृष्ण का सयुक्त भारत के निर्माता कृष्ण जिक्र योद्धा और कूटनीतिज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि ऋषि और उपदेशक के रूप में करेंगे। वह मथुरा और द्वारका के यादवों की सात्वत अथवा वृष्णि जाति के मुखिया और वृष्णि, यादव, अन्धक, कुकुर और भोज नामक गणतांत्रिक जातियों के सघ के नेता थे। इसी सघ ने मथुरा के राजा कंस के निरकुश शासक बनने के प्रयत्न को विफल कर दिया था। महाभारत में कृष्ण मथुरा और द्वारका के राजा, पाण्डवों के मित्र और परामर्शदाता तथा एक सयुक्त भारत के निर्माता हैं। यह सयुक्त भारत था—महा-भारत के युद्ध में कौरवों की पराजय के बाद स्थापित पांडव साम्राज्य—जिसपर युधिष्ठिर ने युद्ध के लगभग ३६ वर्ष बाद तक शासन किया था। इस युद्ध का समय विद्वान लोग लगभग ११०० ईसापूर्व बताते हैं, जब कि भारत में आर्यों की विजय का प्रारंभ ही हुआ था। मालवा, राजपूताना, गुजरात और दक्षिण में आर्य वस्ति या बसाने के कार्य में यादवों ने महत्वपूर्ण योग दिया था और ऐसा मालूम पड़ता है

१. भागवत के मतानुसार मृत्यु-समय में श्रीकृष्ण की अवस्था १२५ वर्ष की थी, ज्योतिष के मतानुसार १२० की और स्व० चि० त्रि० वैद्य के मतानुसार १०१ की होनी चाहिए।—लेखक

कि उनकी जाति पूर्णतया मिश्रित हो चुकी थी। पुराणों के अनुसार यादव-जाति की तुलना असुर जाति से की जा सकती है। यादवों के साथ कृष्ण का सबंध इसी बात का सूचक है कि यादवराज, जिन्हें कुछ कुरु-चारणों ने 'ब्राट्य' कहा है, ने पश्चिमी भारत और दक्षिण के असुरों के आर्यीकरण में नेतृत्व ग्रहण किया था।

किन्तु कृष्ण की महत्तम ऐतिहासिक उपलब्धि थी महाभारत-युद्ध के परिणाम-स्वरूप सयुक्त भारत की स्थापना। इस महाकाव्य में युद्ध-स्थल सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में स्थित दिखाया गया है, यह ध्यान देने योग्य है। क्योंकि भारतवर्ष के आदिकालीन योद्धा शासकों के समय में वैदिक सस्कृति का मूल स्थान यही क्षेत्र था। महाकाव्य में इसे भरतवर्षियों के नये साम्राज्य का केन्द्र बनाकर इस पवित्र क्षेत्र को एक बार फिर सर्वोच्च राजनीतिक महत्व प्रदान किया गया है। महाभारत-युद्ध के वर्णन में सम्पूर्ण भारत का जिक्र है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी भारत पांडवों के विरोध में और मध्य देश तथा गुजरात पक्ष में थे। फिर भी महाभारत में विजय अस्त्र-शत्रो, कूटनीति अथवा छल-कपट के कारण नहीं बरन् धर्म के कारण हुई, जिसके उच्चतम मूर्तिमान, प्रतीक महाकाव्य में ही स्वयं कृष्ण है। मानव-प्रारब्ध के उतार-चढ़ाव से निर्मित महाभारत की रोमांचक कथा के लगभग प्रत्येक खंड में सदैव कहा गया है कि अधर्म से मनुष्य को अस्थायी लाभ तो अवश्य होता है, किन्तु अंत में अवश्यभावी विनाश ही होता है, जिसका कोई समाधान नहीं है। धर्म शाश्वत है, सुख और दुख क्षणिक है, अतः किसी लालसा अथवा लाभ के लिए, भय के कारण अथवा भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा या अवधि-विस्तृति के लिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। युगो-युगों से यही भारत की वाणी है। धर्मपथ पर चलने से मानव की सभी आकांक्षाएँ पूरी हो जाती हैं। मानवीय जीवन और उद्देश्य के आप्लावक धर्म के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी प्रारब्ध के प्रतीक है कृष्ण। महाभारत में बार-बार कहा गया है कि 'जिस पक्ष के साथ कृष्ण है उसी पक्ष के साथ धर्म भी है, और धर्मावलम्बित पक्ष की विजय निश्चित है।' भगवद्-गीता के अंतिम और शायद सबसे अधिक अर्थयुक्त श्लोक में कहा गया है—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥

अर्थात् जहां योगेश्वर कृष्ण तथा गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है।

जिन दिनों पाण्डव बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास बिता रहे थे, उन दिनों कृष्ण तत्वज्ञान के चिन्तन में और योगाभ्यास में लगे रहे। उन्होंने

घोर आगिरस से आत्म-ज्ञान का उपदेश लिया। भिन्न-
कृष्ण की साधना और भिन्न मतों और तत्वों का सम्पूर्ण मनन किया।

चिन्तना वचन में उन्होंने मल्लश्रेष्ठ की और युवावस्था में धनुर्धरश्रेष्ठ की कीर्ति प्राप्त की थी। अब वह योगी

श्रेष्ठ भी बन गये। वनवास के आरम्भ में उनकी उमर लगभग ७० साल की थी। अब वह ८३ साल के हो चुके थे। कृष्ण में केवल भावना का उत्कर्ष ही नहीं था, केवल शारीरिक बल ही नहीं था, बल्कि उनकी सदसद्विवेक बुद्धि भी जाग्रत थी। जब से वह समझने लगे, तभी से उनके सामने धर्म और अधर्म का विचार बना रहने लगा। वचन में ही उनके मन में शका हुई कि इन्द्र की पूजा क्यों करनी चाहिए? गोपों के जीवन का आधार तो गायें और गोवर्द्धन हैं। मेघ गोपों के लिए नहीं बरसता, न गोपों के बलिदान से मेघों का बरसना घट-बढ़ सकता है, बल्कि गायों की पवित्रता को समझने में और जिसके सहारे उनका निर्वाह ठीक से होता है उसकी पूजनीयता को जानने में ही उनकी समृद्धि समाई हुई है। कुछ इसी प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर कृष्ण ने इन्द्र-पूजा बन्द करवाई और गायों की तथा गोवर्द्धन की पूजा चलाई।

श्रीकृष्ण ने अपना जीवन नीचे लिखे सिद्धान्तों पर खड़ा किया—

(१) किसी भी मनुष्य की सहज प्रकृति को जबरदस्ती मोड़ने में कोई सार नहीं। राजसी या तामसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य से एकाघ बार सात्विक वेग या भीतर के क्षणिक जोश में, अत्यन्त घैर्यशील और निस्पृह मनुष्य द्वारा सहे जाने योग्य परिणामों से युक्त, भारी त्याग करा लेने से उसका कल्याण ही होगा, यह कहना कठिन है।

(२) ज्ञानी पुरुष बड़े-बड़े सिद्धान्तों को कार्यान्वित न करा सके, तो उसके लिए समाज को छोड़ देना उचित नहीं। उसे लोक-सग्रह के लिए अज्ञानी अर्थात् सकाम पुरुषों के बीच बुद्धि-भेद पैदा न करते हुए युक्त भाव से यानी नाराजगी से नहीं, बल्कि प्रयत्नपूर्वक कर्म का आचरण करते हुए लोगों को आगे ले जाना चाहिए।

(३) अतएव स्वयं अपने लिए जो काम न करे उस काम को करने की सलाह

दूसरे को उसके हित की दृष्टि से दे और प्रसंग पड़ने पर स्वयं भी उसके लिए वह काम कर डाले।

(४) आसुरी वृत्ति को उसे धारण करनेवाले पुरुष से भिन्न करना सदा सम्भव नहीं होता। इसलिए यह हो सकता है कि आसुरी वृत्ति का नाश करने के लिए असुरों का भी नाश करना पड़ जाय।

इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखने से कृष्ण के जीवन के अनेक पहलू समझ में आ सकते हैं।

यद्यपि श्रीकृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करके उसे प्राप्त युद्ध में प्रवृत्त किया। फिर भी यह नहीं कह सकते कि श्रीकृष्ण हिंसा मत के पृष्ठ-पोषक थे। उन्हें अहिंसा अभीष्ट थी और अहिंसा का भी प्रतिपादन उन्होंने श्रीकृष्ण की अहिंसा जारो से किया है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अहिंसा के प्रथम उपदेशक बुद्ध और जिन थे। किन्तु उपनिषदों में अहिंसा-मत पाया जाता है। 'अहिंसन् सर्वं भूतानि अन्यत्र तीर्थोभ्य।' यह छान्दोग्य का आदेश है। भगवद्गीता में भी 'अहिंसा' को ज्ञान का लक्षण बताया गया है। अहिंसा को शारीरिक तप भी माना है। बुद्ध से पहले अहिंसा-तत्त्व भारत में विद्यमान थे, इसका प्रमाण विदेशी इतिहास से भी मिलता है। पायथागोरस अहिंसा-वादी था और ऐसा माना जाता है कि उसने इस मत को भारत से ग्रहण किया था। हेराडोटस के इतिहास में भी स्पष्ट उल्लेख है कि उस समय में भारत में अहिंसा-मतवादी लोग थे। स्व० चिं० वि० वैद्य का कथन है कि अहिंसा-मत बुद्ध से पूर्व था और उसका उदय श्रीकृष्ण के उपदेश से हुआ। श्रीकृष्ण का काल उपनिषत्सम और ऋग्वेदोत्तर है। उस समय यज्ञ-भाग का बहुत प्राबल्य था। भगवद्गीता में उन्होंने स्वर्ग की इच्छा से नानाविध काम्य यज्ञ करने के प्रति अरुचि बतलाई है। हिंसा-युक्त यज्ञ के विरुद्ध धीरे-धीरे श्रीकृष्ण के वाद लोकमत अनुकूल होने लगा।

श्रीकृष्ण के जीवन में हमें महान पराक्रम, पितृभक्ति, गुरुभक्ति, दाम्पत्य-प्रेम, कुटुम्ब-प्रेम, भूत-दया, मित्रत्व, सत्यनिष्ठा, धर्म-प्रियता और जीवन की पवित्रता के विषय में पूज्य-भाव के दर्शन होते हैं,—
कृष्ण-चरित्र का तात्पर्य फिर भी उनके निकट जीवन-यज्ञ कोई कठोर व्रत नहीं, एक मंगलोत्सव अथवा व्रतोत्सव (व्रत होते हुए भी उत्सव) है। उनके लिए सुख में स्वास्थ्य का आनंद है। मथुरा में गोमान्तक

पर जरासन्ध के छक्के छुड़ाने का मजा है। द्वारका में वैभव है, तो गोकुल में बछड़ो और गोपों के साथ ही क्रीड़ाएँ हैं। कुरुक्षेत्र में कौरवों के नाश से, असुरों का सहारा होता है, तो प्रभास-तीर्थ में हुआ यादवों का सहारा भी उनके मन वैसा ही है। यदि एक का शोक करने की आवश्यकता नहीं है तो दूसरे से भी शांति ढिङ्गने देना जरूरी नहीं है।

इस कारण कृष्ण के साथ रहने में हमें कोई सकोच नहीं होता। बालकृष्ण समझकर हम उसे गोद में खेला सकते हैं, अथवा मक्खन के लिए नचा सकते हैं, हम बछड़े बनकर उसके पाव चाट सकते हैं अथवा यह कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण हमारी पीठ पर अपना माथा टिकाये हुए है अथवा हमारे गले से लगकर हमसे प्रेम कर रहा है। हम चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वह हमारा तिरस्कार नहीं करता। हम खुले दिल से उसकी थाली में भोजन कर सकते हैं, उसके साथ घूमते-फिरते समय उससे मर्यादापूर्वक दूर रहकर चलना जरूरी नहीं। हम अपना हाथ उसके कंधे पर रख सकते हैं और उसका हाथ हमारे कंधे पर रह सकता है। देखिये कृष्ण के अन्तपुर तक भी फटेहाल सुदामा बेखटके पहुँच सकता है और बराबरी से उसके साथ पलंग पर भी बैठ सकता है। कृष्ण को आप कहने की जरूरत नहीं है वह 'तू' का अधिकारी जो ठहरा। कृष्ण की भक्ति का रस हम उसके दास बनकर नहीं चूँव सकते। उद्धव जैसा कोई उसका दास बनना भी चाहे, तो वह भी उसके अन्तरतम में प्रवेश करनेवाला विश्वासपात्र मित्र बन जाता है। समानता के सिवा दूसरा कोई अधिकार उसे मान्य नहीं है। कृष्ण के दरबार में एक ही जाजम बिछी मिलेगी। उसके यहाँ दाये-बायें बैठने का शिष्टाचार होता ही नहीं, उसके आस-पास तो गोल घेरा बनाकर ही बैठा जाता है। हम नहीं कह सकते कि उसके पास हमेशा गभीर ज्ञान की बातें ही सुनने को मिलेगी। वह तो गोकुल के बछड़ों की बातें भी कहता मिलेगा। श्रीकृष्ण अगाध ज्ञानी थे। परन्तु उसका परिचय निकट रहने से ही मालूम हो सकता है। देह-दर्शी (बाह्य दृष्टिवाला) तो उसे अपने समान ससारी ही समझेगा।

असुरों का उन्मूलन करके जन-समाज को चारित्र्य की शिक्षा देना श्रीकृष्ण चरित का उच्च उद्देश्य दिखाई देता है। उदात्त नीति-जीवन-कार्य मत्ता और अद्भुत पराक्रम यही अवतारी पुरुष का लक्षण है। श्रीरामचन्द्र से लेकर शिवाजी, प्रताप और

गांधी तक के चरित्र में यही विशेषता दिखाई देती है। श्रीकृष्ण का उदार चरित्र अद्भुत पराक्रम और लोकोत्तर नीतिमत्ता के कारण ही इतना मनोहर और स्मरणीय हो गया है। व्यास ने महाभारत के 'वनपर्व' में कहा है :—

इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यं दमः क्षमा।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्थाष्टविधः स्मृतः ॥

तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते।

उत्तरस्तु चतुर्वर्गो नामहात्मस्तु तिष्ठति॥

—इज्या, अध्ययन, दान और तप-धर्म के इन अशो का उपयोग 'दम्भार्थ' भी किया जा सकता है, परन्तु सत्य, शांति, इन्द्रिय-दमन और विशेषतः निर्लोभता ये चार गुण दम्भ के द्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते। ये गुण महात्माओं में ही निवास करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण भी कृष्ण-चरित्र स्मरणीय और उदाहरणीय हो गया है।

श्रीकृष्ण-चरित्र मानवी कक्षा से बाहर नहीं हुआ है। वह प्रत्येक मनुष्य के लिए उदाहरण स्वरूप हो गया है। ससारी मनुष्यों को गृह-कार्य, राज-कार्य, समाज-कार्य चलाने में कई समस्याएँ तथा विकट प्रसंग सामने आते हैं। उनमें किस प्रकार दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, चतुरता और साहस से काम लेना चाहिए, यह कृष्ण चरित्र अच्छी तरह सिखाता है। जीवन का कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसमें कृष्ण-चरित्र और कृष्ण-उपदेश हमें मार्ग नहीं बता सकता। श्रीकृष्ण ने सब प्रकार से लघुता स्वीकार की थी। उनका जन्म साधारण वंश में हुआ—सगोपन, लालन-पालन एक गो-पालक के घर में हुआ। न वह राजपुत्र थे, न बड़े पुत्र ही। बचपन ऐश्वर्य में नहीं, ग्वाल-वाल की तरह बीता। इसलिए वह मानवीय जीवन के अधिक निकट है। वह अनेक दृष्टियों से मनोहर और उपयुक्त है। व्यवहार-चतुरता, मोक्ष-ज्ञान, विपत्ति में धैर्य, कठिनाइयों में उत्साहप्रदता, सशय-छिन्नता, ऐश्वर्य में मन्दोन्मत्त न होना, दीनों को प्राण-रक्षण, दुष्टों को भयदायी, सुष्टों को नीति-पथ प्रदर्शक आदि अनेक गुणों व शक्तियों से मंडित श्रीकृष्ण-चरित्र नित्य पठनीय और मननीय हो गया है।

ऐसा मालूम होता है कि श्रीकृष्ण जीवन को एक उत्सव समझते थे। जीवन को उत्सव समझना एक अच्छी स्थिति है। किन्तु उत्सव के भोग्य वस्तु वन जाने

की भी सभावना रहती है। जबतक हमने जीवन की धूप नहीं देखी है, तबतक जीवन को उत्सव मानना हमें सुखकर लगेगा, लेकिन जब छाह हट जाती है, तब भी जीवन उत्सव रूप ही लगे, तब तो उसे उत्सव कहना यथार्थ माना जायगा। जिस घड़ी दुःख हमें अनिष्ट लगने लगता है, उसी घड़ी हमारा अधःपतन होता है। यह विचार कि भुक्ति (भोग) भुक्ति की विरोधिनी नहीं है—भक्ति और भुक्ति दोनों को साधने की लालसा जीवन को उत्सव मानने का परिणाम है।

कृष्ण की उपासना कृष्ण के समान बनने की आकांक्षा से होनी चाहिए। कृष्ण के समान धर्म-निष्ठ, सत्य-निष्ठ, अधर्म के वैरी, अन्याय के उच्छेदक, शूर, पराक्रमी, साहसिक, उदार, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी और योगी हो। फिर भी वात्सल्यपूर्ण, निरभिमानी, निस्वार्थ, हो। हम सबको समानता का अधिकार दें। हम बालक के समान अत्यन्त शरमीले हो, सबको अपने सामने निःसंकोच बनावें, गरीबों, दुखियों, शरणागतों के वाली हो पापी को सुधारने की आशा रख, अधम का थी उद्धार करने में रुचि हो, हरेक की प्रकृति का माप लेकर तदनुसार उसकी उन्नति का क्रम निश्चित करें। इस प्रकार जब कृष्ण की तरह ही हमारा चरित्र भी बने तभी हमारी कृष्णोपासना सच्ची बन सकती है। इस स्थिति की साधना का मार्ग है भूत-मात्र के प्रति निःसीम करुणा, प्रेम, दया, और धर्म-कर्म के प्रति सदैव तत्परता, अपनी सर्वांगीण उन्नति करने की आकांक्षा और इन सबके लिए सम्पूर्ण पुरुषार्थ करने की वृत्ति। ॥ श्री कृष्णर्पणमस्तु ॥

परिशिष्ट १

पंचमहाभूत और तन्मात्राएं

प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों का ज्ञान-विज्ञान 'सांख्य' और 'वेदान्त' में समा जाता है। इनमें मुख्यतः इस बात पर विचार किया गया है कि सृष्टि रचना कैसे हुई और जीवात्मा परमात्मा को किस प्रकार पा सकता है। सृष्टि-रचना कितने तत्वों से किस प्रकार हुई है—इस विषय में पुरानी मान्यता कि वह पांच महाभूतों और पांच तन्मात्राओं से बनी है, 'जीवन-शोषण' के कर्ता को मजूर नहीं है। उनके मतानुसार^१—चार महाभूत और छ तन्मात्राएँ हैं। उनकी परिभाषा इस प्रकार है—

१. ब्रह्म—विश्व तथा विश्व में जो कुछ नाम या रूप है, वह सब तत्त्वतः ब्रह्म है।

२. पुष्प-प्रकृति—शक्तिमत्ता अथवा अव्यक्त शक्ति अथवा उपादान कारण की दृष्टि से ब्रह्म 'पुष्प' यानी सत्ता, (सत्) चित् (चित्) और प्रसाद (आनंद) है और शक्ति के व्यापार की अथवा व्यक्त शक्ति की अथवा कार्य की दृष्टि से वह 'प्रकृति' है। प्रकृति के मानी है, सत्व, रज, तम अथवा परिमिति क्रिया-व्यवस्थिति।

३. महत्-अहंकार—प्रकृति में अथवा कार्य ब्रह्म में (अर्थात्), शक्ति के व्यापार में दो तत्व अथवा धर्म निरंतर प्रकट होते रहते हैं। तीन गुणों के व्यापार के फलस्वरूप इन धर्मों की अभिव्यक्ति में—प्रकट होने की क्रिया में सकोच, विकास और प्रयत्नान्तर होते दिखाई देते हैं। तीन गुणों और दो तत्वों का व्यापार इस

१. देखिये 'जीवन शोषण' (हिन्दी) खण्ड—२। लेखक, कि. घ. मश्रुवाला प्रकाशक, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद।

नामरूपात्मक भेदों से मुक्त जगत का निमित्त कारण है। ये तत्व हैं महत् और अहंकार। महत् का अर्थ है—नाम या रूप-मात्र में स्थित धारण, आकर्षण, अप-कर्षण, सायुज्य, (मिश्रणता) वैयुज्य (अमिश्रणता), सलग्नता आदि। धर्म-प्रयोजन के अनुसार इनमें से एक या अधिक प्रकट होते हैं।

अहंकार—का अर्थ है नाम या रूपमात्र में स्थित स्वरूप-धृति और प्रत्याघात धर्म।

४ **महामूत**—अहंकार के परिवर्तनों की मुख्यतः परिमिति की दृष्टि से खोज करके जगत के समस्त नाम-रूपों के चार वर्ग किये गये हैं—पृथ्वी, जल, वायु और आकाश प्रत्येक वर्ग का नाम महामूत रखा गया है।

५. **मात्राएं**—जगत में जो कुछ नाम-रूपात्मक है उसमें चलती या संचरती क्रियाओं के छ वर्ग बनाये गए हैं शब्द, स्पर्श (उष्णता और दबाव) प्रकाश, रस (स्वाद) गन्ध और संचार (विद्युत्, लोहचुम्बकत्व, चित्त-प्रवेश, आदि) अहंकार के परिवर्तन को मुख्यतः रजोगुण में पाकर यह वर्गीकरण किया गया है।

६. **चित्तयुक्तता**—अहंकार का सत्त्वगुणी परिवर्तन पदार्थ की परिमिति में और गति में अन्तर्हित है। इस परिवर्तन के दरमियान उसकी एक हृदय आने पर सृष्टि में चित्तयुक्तता निर्माण हुई है। सांख्य दर्शन ने मुख्यतः व्यवस्थिति गुण की दृष्टि से वर्ग नहीं बनाये हैं। मात्रा शोध के बाद उसने चित्तवान् सृष्टि का ही और उसमें भी मनुष्य का ही विचार हाथ में लिया है।

७ **कर्मेन्द्रियाँ**—चित्तवान् सृष्टि में पांच कर्मेन्द्रियों में रजोगुण की मुख्यता स्पष्ट और बाह्यतः जान पड़ती है, इसके उपरान्त शरीर के अन्तस्थ हृदय, फेफड़े आदि अवयव भी इसी वर्ग के हैं। परन्तु सांख्य दर्शन को इसका विचार करने की जरूरत नहीं दिखाई दी।

८. **चित्त अथवा मन**—चित्तवान् सृष्टि के सत्त्व गुण-प्रधान वर्गीकरण में पहला स्थान चित्त का है। सब मात्राओं से संचारित होना-उनका वाहन बनना-चित्त का लक्षण है। चित्त, मन और बुद्धि यहाँ एक ही अर्थ में आते हैं।

९. **ज्ञानेन्द्रियाँ**—पांच ज्ञानेन्द्रियाँ चित्त की ही विशिष्ट शक्तियाँ हैं। स्थूल शरीर में इनके स्पष्ट गोलक दिखाई देते हैं। अतएव पृथक् तत्व के रूप में उनका निर्देश किया गया है। शेष शक्तियाँ चित्त शब्द से ही प्रदर्शित की जाती हैं।

१०. **सख्या**—इस तरह (१) ब्रह्म पुरुष-प्रकृतिरूप सच्चिदानन्द या तम-

रज-सत्त्वगुणी एकतत्त्व (२) महत् (३) अहकार (४ से ७), चार महामूत, (८ से १३) छ मात्राएँ, (१४ से १८) पाच कर्मेन्द्रिया (१९) चित्त और (२० से २४) छ ज्ञानेन्द्रिया मिलकर इस तरह कुल २४ तत्त्व होते हैं।

११. सारांश—जगत में जो कुछ नाम या रूप है, उसमें इन तत्वों में से ब्रह्म शक्ति सबके मूल में है। परन्तु दूसरे तत्वों (या धर्मों) के दर्शन के अभाव में वह अव्यक्त रहती है, और दूसरे तत्वों के दर्शन में ही उसकी सत्ता का दर्शन होता है। दूसरे तत्व ज्ञानेन्द्रियों और चित्त के द्वारा जाने जा सकते हैं। ब्रह्मत्व दूसरे तत्वों का निरास करते हुए स्वयंसिद्ध रूप में शेष रहता है। शेष २३ तत्वों में महत् धर्मों में से कम-से-कम एक, अहकार, महामूतों में से कोई एक अवस्था और मात्राओं में से कोई एक मात्रा, इस तरह ब्रह्म के साथ कम-से-कम पाच तत्व और तीन गुण प्रत्येक नाम-रूप में सदैव रहते हैं। इससे अधिक चित्तवान सृष्टि में चित्त के कुछ धर्म और कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों की कुछ शक्तिया स्पष्ट स्थूल गोलको सहित या उनके बिना भी होती है।

परिशिष्ट २

ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा

आत्मा-परमात्मा-सबधी सब वादों के मूल में दो बातें हैं—

(१) पुरुष निर्गुण ज्ञान-मात्र सत्ता है या ज्ञाता, कर्त्ता, भोक्ता, और किसी प्रकार के गुणवाला? यह विचार तथा (२) ईश्वर-विचार। ये मूल वाद के विषय हैं। वाद के वाद अशत पुरुष और प्रकृति का सबध निश्चित करने के लिए हैं और प्रत्येक पुरुष (जीव) और अशत ईश्वर-पुरुष का सम्बन्ध स्थिर करने के लिए हैं।

इन वादों में भिन्न-भिन्न तत्व-चिन्तकों के अपने अवलोकन और विचार का जितना हिस्सा है, उतना ही श्रुतियों में एकवाक्यता लाने के आग्रह का भी है। ऐसा माना गया है कि श्रुति-वाक्यों में भिन्न-भिन्न समय पर हुए भिन्न-भिन्न विचारों के स्वतंत्र या भिन्न-भिन्न मत नहीं, बल्कि एक ही मत के विचारकों की भिन्न-भिन्न परिभाषा और भाषण-शैली है। इस मान्यता को समस्त वैदिक वादों में निश्चित सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

इन वाद्यों का ~~का~~ मुख्य पक्ष बनाये जा सकते हैं एक मे साख्य, शैश्वर साख्य और ~~वेदान्त~~ वेदान्त। इन तीनों मे पुरुष कहो, ईश्वर कहो, या ब्रह्म कहो, साख्य का बताया पुरुष लक्षण—शक्तिमात्र गुणहीन सत्तास्वीकृत है।

दूसरे पक्ष मे जैन, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, और शुद्धाद्वैत आदि आते हैं। इनमे प्रत्येक पुरुष तथा ईश्वर और ब्रह्म ये शक्ति-मात्र नहीं, बल्कि ज्ञाता हैं और ब्रह्मविमूर्तियों या गुणों से रहित नहीं, गुणों का बीज भी नहीं, बल्कि गुणों का भण्डार है।

प्रत्येक पुरुष का अस्तित्व सब मानते है। साख्य और जैनो को छोड़कर दूसरे सब मतों मे ईश्वर किसी-न-किसी रूप मे माना गया है। फिर उनके सबघ बैठाने मे या जोड़ने मे शब्द और कल्पनाएँ बढ़ती चली गई हैं। इस तरह जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म तक एक तरफ से और क्षर-पुरुष, अक्षर-पुरुष, पुरुषोत्तम, पूर्ण-पुरुषोत्तम तक दूसरी तरफ से भेद निकलते ही चले गये हैं।

सृष्टि अनन्त प्रकार की है। भेदों को खोजने लगे तो अनन्त भेद किये जा सकते हैं। वैज्ञानिक का काम भेदों को खोजना और विविधता को जानना है। तत्व-चिन्तक का काम भेदों का समाहार करना है। जिन दो भेदों का समाहार न किया जा सके उन्हींको वह स्वतंत्र तत्वों के रूप मे स्वीकार करता है।

इस प्रकार साख्य ने भेदों को दो तत्वों—पुरुष और प्रकृति पर लाकर छोड़ दिया। फिर इन दो का समाहार करने की ओर वेदान्त की दृष्टि गई। परन्तु इसी बीच वैज्ञानिकों ने ईश्वर और पुरुष का भेद खोज निकाला और वेदान्त ने ब्रह्म मे उसका समाहार कर लिया।

परन्तु बीच मे पुरुष (और ईश्वर) की कल्पना ही बदल गई। ज्ञान-शक्ति की जगह वह ज्ञाता के रूप मे माना जाने लगा। यही आरोपण ब्रह्म मे हुआ।

ये दो तत्व-भेद नहीं, बल्कि मत-भेद है। इनका समाहार करने की जरूरत ही नहीं। इसमे तो इतना ही विचार करने की जरूरत है कि कौन-सी व्याख्या सही है और कौन-सी गलत। परन्तु तत्व चिन्तकों ने उसका भी समाहार करना अपना कर्तव्य समझा।

इसका परिणाम यह हुआ कि समाहार के प्रयत्न मे भेद उलटते बढ़ गये। ब्रह्म-विषयक दो व्याख्याओं पर से ब्रह्म मे ही 'सगुण और 'निर्गुण'—जैसे दो भेद पड़ गये।

परन्तु इस विचार में भी ब्रह्म की तत्त्व-रूप में ही एक तत्त्व अथवा पदार्थ के रूप में विचार करना भक्त को अशुभ माना हुआ। तत्त्व में भक्ति नहीं पैदा हो सकती। यह शब्द ही तटस्थता का भाव पैदा करता है। अतः रक्षि की रक्षा के लिए तत्त्व के स्वामी परब्रह्म की कल्पना हुई।

परिशिष्ट ३

शब्द-ब्रह्म

शब्द-ब्रह्म के स्थूल व सूक्ष्म दो भेद हैं। शब्द-ब्रह्म का ही एक रूप, अग, अणु है। यह शब्द-ब्रह्म समुद्र की तरह अनंत अपार है। वेदों के द्वारा उसे मनुष्य के लिए सुलभ करने का प्रयत्न किया गया है। यह ऋषियों ने किया है। शब्द-ब्रह्म चार प्रकार का है—प्राणमय, मनोमय, इन्द्रियमय, व बाह्य अथवा प्रकट। प्राणमय अत्यन्त सूक्ष्म, मनोमय, उससे भी कम सूक्ष्म, इन्द्रिय-मय और चौथा बाह्य या प्रकट स्थूल है। इन चारों को क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा, व वैखरी कहते हैं।

“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति” ॥

यह श्रुति वाक्य है। अर्थात् वाक् या शब्द ब्रह्म के परिमित (परिगणित) चार रूप हैं—परा आदि। जो मनीषि ब्राह्मण हैं वही इनको जानते हैं, दूसरे नहीं, क्योंकि इनमें से तीन तो अतःकरण में छिपे हुए हैं। वे अपने स्वरूप को व्यक्त नहीं करते तथा वाणी के चौथे स्वरूप (वैखरी) को मनुष्यादि समस्त प्राणी केवल बोलते हैं, उसे तत्त्वतः जानते नहीं।

शब्द का ही दूसरा नाम नाद, ध्वनि, वाणी है। मनुष्य-शरीर को एक छोटा विश्व ही समझो। ब्रह्म का ब्रह्माण्ड-व्यापी नाद या शब्द इस शरीर के द्वारा किस तरह प्रकट होता है इसे समझ लो। पहले नाद ब्रह्म में लीन था, ब्रह्म से अलग न हुआ था। सृष्टि के आरम्भ में जब वह पृथक्, स्पष्ट या व्यक्त हुआ तब वह सूक्ष्म प्राण-रूप हुआ। उसका प्रथम लक्षण ‘ॐ’ नाद है। यही परा-वाणी है। यह नामि-स्थान में सबसे पहले स्फुरित होती है, फिर जब यह नादमय प्राण अतः-

करण में स्फुरित होता है तो उसे पश्यन्ति-वाचा कहते हैं और उसका लक्षण विवेक है, फिर नाभि से लेकर कठ तक में जो प्रतीति होती है उसे मध्यमा कहा है। यहाँ वह स्वर व वर्ण-मय हो जाती है। फिर कण्ठ व मुँह से निकलती है तो मनुष्य की बोली के रूप में निकलती है, इसे वैखरी कहते हैं। इस तरह यह ॐ ध्वनि ही शरीर के भिन्न-भिन्न भीतरी अवयवों के ससर्ग या स्पर्श से भिन्न-भिन्न स्वर, वर्ण, व्यंजन के रूप में परिणत होती हुई हमारी बोली बन जाती है। जैसे सृष्टि एक ही ब्रह्म तत्त्व का विकास है वैसे ही हमारी भाषा भी एक ही मूल नाद शब्द तत्त्व ॐकार का विकार है।

ॐ

सूक्ष्म			स्थूल
प्राणमय	मनोमय	इन्द्रियमय	प्रकट
परा	पश्यन्ति	मध्यमा	वैखरी
सूक्ष्म मूल	सनाद	स्वर-वर्णयुक्त	शब्द-वाक्य-युक्त

मूल ध्वनि को ॐ के रूप में ग्रहण किया गया है, जिसमें अकार, उकार व सकार का समावेश है। अतः वेद का मूल ॐ और उसकी शाखा-प्रशाखाएँ शरीर है। इस शब्द का विस्तार एक महान समुद्र की तरह हो गया है। वेद के इस गहन ज्ञान को समझने के लिए विद्वानों और आचार्यों ने बड़े-बड़े भाष्य लिखे हैं, जो बुद्धि के द्वारा वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं। उनके लिए वे बहुत सहायक होंगे, परन्तु जो केवल तात्पर्य समझना चाहते हैं, उनके लिए सारे भेद ज्ञान का इतना ही सारांश काफी है। यह जगत ब्रह्म में से उत्पन्न हुआ है और जीव व शिव या आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है।

परिशिष्ट ४

तत्व

समर्थ रामदास ने दास-बोध में तत्व सख्या इस प्रकार बताई है—

“देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, भोग, माया, गुण, शक्ति, ये आठ प्रत्येक देह के तत्व हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण व महाकारण ये चार देह-पिंड में व चार ब्रह्माण्ड में मिलकर आठ देह होते हैं। प्रकृति व पुरुष मिलाकर दस हुए। चार देह के $८ \times ४ = ३२$ तत्व हुए। इनमें स्थूल देह के २५ और सूक्ष्म देह के २५ मिलकर ५० जोड़ने से कुल ८२ तत्व हो जाते हैं। या यों कहें कि स्थूल देह के $२५ + ८ = ३३$ व सूक्ष्म देह के भी $२५ + ८ = ३३$, फिर कारण देह के ८ व महाकारण देह के ८ इस तरह कुल ८२ हुए, ये मायिक तत्व हैं। हम उनके साक्षिमात्र रहे तो वे लय हो जाते हैं। साक्षित्व ही ज्ञान है। इस ज्ञान से हम अज्ञान को पहचानें। इन ८२ तत्वों के ज्ञान के साथ ही तत्सवधी अज्ञान भी प्राप्त कर ले। इस ज्ञान और अज्ञान दोनों का निरास करके हमें अपने निसर्गत्व का अनुभव करना चाहिए।

“इन चार देहों का सशोधन क्रमशः आत्म-तत्व, विद्यातत्व, शिवतत्व, और सकल-तत्व से किया जाता है।”

कुछ विचारकों के मतानुसार ३६ तत्व हैं। ये प्रलय होने तक विद्यमान रहकर जगत को भोग-सामग्री देते रहते हैं। प्रलय-काल में यह जगत सूक्ष्म रूप में परम शिव के कुक्षिगत रहता है। सब जीव अपने अदृष्ट पचभूत तथा जीवों के सस्कार सूक्ष्म-रूप से परमशिव में रहते हैं। जैसे वट बीज में वृक्ष। ये सस्कार परम शिव के पुनः सृष्टि उत्पन्न करने में सहकारी होते हैं।

केवल बीज-रूप में अवस्थित परम शिव की जब प्रजोत्पादन की इच्छा होती है तो—‘बहुम्या प्रजायै’—इच्छा, ज्ञान व क्रिया-शक्ति, इन तीनों के योग से वे जगत को उत्पन्न करते हैं। यह जगत ३६ तत्वों से बना है, जिनके तीन विभाग हैं—१ आत्म-तत्व २ विद्या-तत्व, ३ शिव-तत्व अर्थात् सत्, चित् आनंद, आत्म-तत्व में ३१ तत्वों का, विद्या-तत्व में तीन का व शिव-तत्व में दो का समावेश होना है।

ये ३६ तत्व इस प्रकार हैं—१ परमशिव, २. शक्ति, ३. मदाशिव, ४. ईश्वर,

५ विद्या, ६ माया, ७ अविद्या, ८ कला, ९ राग, १० ताल, ११ नियति, १२ जीव, १३ प्रकृति, १४ मन, १५ बुद्धि, १६ अहंकार, इनके अलावा पांच कर्मेन्द्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच तत्व और पांच उनके विषय इस तरह बीस मिलाकर कुल ३६ तत्व हुए।

पूर्वोक्त बीस और बुद्धि से लेकर माया तक ग्यारह ऐसे कुल ३१ तत्वों की समष्टि आत्म-तत्व सत्-रूप विद्या से सदाशिव-तत्व तक विद्या-तत्व चित् रूप है। शक्ति, व शिव मिलकर शिव-तत्व आनन्द-रूप है। इन तत्वों की समष्टि 'तत्वातीत' नामक सच्चिदानन्द 'तुरीय तत्व' हैं।

सोलह तत्वों की व्याख्या इस प्रकार है—

१. परमशिव—जगत के उत्पादन की इच्छा से युक्त, अनन्यापेक्ष शक्ति विशिष्ट, पूर्णाभिमानि।

२ शक्ति—परमशिव की सिसृक्षा—जगत उत्पन्न करने की इच्छा शिव से अभिन्न, किन्तु पृथक् दीख पड़नेवाली।

३ सदाशिव—मैं जगत रूप हूँ, इस प्रकार परमशिव का जगत को अहन्ता-रूप से देखना—इस वृत्ति से युक्त।

४ ईश्वर—यह केवल जगत है, इस भेद विषयिणी वृत्ति से युक्त।

५ विद्या—यह जगत मेरा ही स्वरूप है, ऐसी सदाशिव की वृत्ति।

६ माया—यह जगत है, ऐसी ईश्वर की भेद-विषयिणी वृत्ति।

७ अविद्या—पूर्वोक्त विद्या को तिरोहित करनेवाली तथा विद्या की विरोधिनी।

८ कला—जीवनिष्ठ सर्व कर्तृत्व शक्ति का सकोच होकर केवल यत्किञ्चित् करने का सामर्थ्य होना।

९. राग—जीवनिष्ठ नित्य-तृप्ति जो सकुचित होकर कुछ विषयों की प्राप्ति के लिए अतृप्त रहती है।

१० काल—जीवनिष्ठ नित्यता का सकोच होकर जीव इन पद भावों से युक्त होता है—

१ अस्तित्व, २ जनन, ३ वृद्धि, ४ परिणमन, ५ क्षय, ६ नाश। इनके सहित जीव की नित्यता का सकोच।

११. नियति—परशिव और जीव का अभेद होने से जिस प्रकार परशिव

स्वतंत्र है उसी प्रकार जीव भी स्वतंत्र है, परन्तु अविद्या के कारण जीव की आनन्द-शक्ति की स्वतंत्रता का सकोच होकर यह जीव दूसरे कारण की अपेक्षा रखता है, यह नियति है। अर्थात् सर्व-व्यापकता को आच्छन्न कर एक देश-स्थिति की नियमितता शक्ति।

१२. जीव—उपर्युक्त नियति, काल, राग, कला और अविद्या—इन उपाधियों से युक्त।

१३. प्रकृति—सत्व, रज, और तम, इन तीनों गुणों का साम्य, प्रकृति है, यह तेरहवा तत्व है।

१४. मन—सत्वगुण और तमोगुण दबे हुए हो और रजोगुण की प्रधानता हो, इसको 'मन' कहते हैं।

१५. बुद्धि—रजोगुण तथा तमोगुण दबे हुए हो और सत्वगुण की प्रधानता हो।

१६. अहंकार—सत्वगुण और रजोगुण दबकर तमोगुण की श्रेष्ठता हो, वह विकल्प का कारण 'अहंकार' होता है।

परिशिष्ट ५

आत्मा-विषयक विभिन्न मत

१. सेश्वर साख्य—साख्य-दर्शन ने पुरुष अगणित माने हैं, ईश्वर-विषयक विचार नहीं किया। प्रत्येक पुरुष को स्वतंत्र माना है। परन्तु विष्व मे एक-समान नियमन व परस्पराश्रय देखा जाता है। अतः सब पुरुषों-सहित विश्व मे सूत्र-रूपी कोई एक तत्व होना चाहिए, वही ईश्वर है। पुरुषों का भी सूत्रधार, सब ज्ञान-शक्ति का बीज-रूप, परन्तु पुरुष की तरह ही अकर्ता और अलिप्त।

२. शाकरमत—ब्रह्म का लक्षण तत्त्वतः साख्यकृत पुरुष की व्याख्या जैसा है, किन्तु साख्य मे अनेक पुरुष हैं, जबकि शाकर वेदान्त मे एक ब्रह्म है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय तथा वन्ध और मोक्ष यह भ्रम-जन्य आभास है। साख्य की तरह ब्रह्म निरन्तर शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, भ्रम का कारण है प्रत्यक्-चैतन्य मे अज्ञान और ईश्वर-पुरुष मे ज्ञान-पूर्वक उपाधि। अज्ञान अथवा उपाधि, माया अथवा

प्रकृति, प्रत्यक् चैतन्य तथा ईश्वर के भेद की प्रतीति भी माया-कृत आमास ही है। इस माया का स्वरूप अगम्य है। इसे 'है' ऐसा भी नहीं कह सकते, 'नहीं' कहें तो प्रतीति होती है, अतएव 'अनिर्वचनीया' कहा। इसका मास अनादिकाल से होता आया है। साराग ब्रह्म-तत्त्व के सबध में निश्चयात्मक सिद्धान्त, परन्तु प्रकृति अथवा माया के सबध में सन्दिग्धता, अर्थात् एक तत्त्व तो है ही, पर दूसरा सिद्ध होता है या नहीं।

३. विशिष्टाद्वैत—(१) ब्रह्म के लक्षण के विषय में ऊपर के दोनों से तात्त्विक भेद, वह केवल अकर्ता और ज्ञान-मात्र सत्ता नहीं, बल्कि ज्ञाता और कर्ता है, फिर वह समग्र गुणों का भण्डार है। गुणहीन नहीं है, न गुणों का केवल बीज रूप ही है, यह सशय।

(२) इसके अलावा चित्तहीन और चित्तयुक्त दो प्रकार की सृष्टि को क्रमशः जड और चित् प्रकृति कहा गया है। ऐसी जड-चिदात्मक प्रकृति और प्रत्यक् पुरुषों का आश्रयदाता, उनका आत्मा अथवा शरीर-रूप जो तत्त्व वही ब्रह्म। पुरुष भी ज्ञान शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञाता और कर्ता। जिस तरह प्रकृति प्रत्यक् पुरुष और ब्रह्म इन तीन तत्वों को तीन स्वतंत्र अनादि और अविनाशी पदार्थों के रूप में मान्यता। पहले दो का और ब्रह्म का सबध शरीर-शरीरी जैसा।

४. शुद्धाद्वैत—ब्रह्म-विषयक विशिष्टाद्वैत मत की व्याख्या का पहला भाग मान्य, दूसरे भाग में भेद। प्रकृति तथा प्रत्यक् चैतन्य अनादि भी नहीं और अविनाशी भी नहीं। स्वतंत्र तत्त्व (पदार्थ) भी नहीं। ब्रह्म अपनी इच्छा से अपने विनोद के लिए प्रकृति तथा जीवरूप होता है और अपनी इच्छासे उसीको या सबको फिर अपने में समेट लेता है। अपनी स्वतंत्र अस्मिता का और उसके फल-स्वरूप कर्ता-भोक्तापन का विचार ही अज्ञान और दुःख का कारण है। वस्तुतः ब्रह्म ही कर्ता और भोक्ता है।

५. द्वैत—विशिष्टाद्वैत का पहला भाग मान्य, जीवात्मा का स्वतंत्र, अनादि, अविनाशी अस्तित्व भी मान्य, परन्तु जीव ब्रह्म नहीं, 'ब्रह्म के शरीर का घटक भी नहीं, किन्तु क्रमशः विकास पाकर ब्रह्म के साधर्म्य को पानेवाला साधर्म्य ही ब्रह्म के साथ निकटता है। ब्रह्म जीव का ध्येय और उपास्य, आदर्श।

६. जैन—आत्मा की व्याख्या विशिष्टाद्वैतादि मतों के जीव जैसी। और बातों में साख्य मत की तरह।

परिशिष्ट ६

आकाश और तेज

‘आकाश’ को शून्य (void, vacuum) माना गया है, किन्तु ‘जीवन-शोधन’ के लेखक स्व० श्री किशोरलाल मश्रुवाला उसे भावरूप महाभूत मानते हैं। वह लिखते हैं—

“(आकाश माने) पदार्थ की वायु से भी सूक्ष्म अवस्था, वायु-शोधक साधनो से भी जिसके अस्तित्व को न पकड़ सके ऐसी स्थिति—जिसकी व्याप्ति अत्यन्त अथवा लगभग परिणामहीन हो, ऐसी किसी पदार्थ की अवस्था। यावत् पदार्थ परिमिति, गति और व्यवस्थिति (अर्थात् तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण) तीनों विशेषणों सहित होते हैं। तद्युक्त होते हैं। इसलिए उनके आकाश-दशा में होते हुए भी यह बात समझ में आने जैसी है कि उनमें व्यवस्थिति और गति के भेदों की वदौलत प्रकार-भेद हो सकते हैं। यदि गति और व्यवस्थिति

के भेदों के कारण आकाश में प्रकार-भेद बिल्कुल न हो और आकाश एक-रूप ही हो, सृष्टि की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती। जैसे—तेज की जुदा-जुदा रंग की किरणें, तेज का स्तम्भन (Polarization) बिजली, एक्स-रे, तथा दूसरे प्रकार की बिजली की किरणें आदि की परिमिति यदि शून्यवत् हो, तो भी उनमें गति और व्यवस्थिति के भेद स्पष्टरूप से जाने जा सकते हैं। जिन ध्वनियों, किरणों, विद्युत् शक्तियों तथा गन्ध, स्वाद आदि के अस्तित्व को जानने की शक्ति आमतौर पर हमारी इन्द्रियों में नहीं है, उसे योगाम्भ्यास से या सूक्ष्म वैज्ञानिक यन्त्रों से जानने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर यह भी स्पष्ट है कि यन्त्रों की सहायता से इन शक्तियों का परस्पर रूपान्तर भी होता है। ऐटम विस्फोट के प्रयोगों ने यह अब सिद्ध-सा कर दिया है।

इन सब पर से यह नतीजा निकलता है कि आकाश शून्य नहीं, बल्कि अत्यन्त सूक्ष्म परिमिति युक्त भावरूप महाभूत है। वह एक ही प्रकार का नहीं बल्कि अनेक प्रकार का है और आकाश दशा में स्थित ऐसे अनेक पदार्थों में होनेवाले आकर्षणादिक घर्षों के कारण उसी दशा में अनेक प्रकारान्तर होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि धीरे-धीरे उस परिमिति में परिवर्तन होकर वायु आदि दूसरे प्रकार के महाभूतों में उसकी सक्रान्ति होती है।

आधुनिक विज्ञान शास्त्र में मान्य ईथर तत्त्व (Ether) दर्शन शास्त्र में स्वीकृत आकाश-तत्त्व और उसकी मेरे (जीवन गोचन के लेनक) द्वारा की गई व्याख्या—इनमें जो अन्तर है वह नीचे लिखी तालिका में स्पष्ट हो जायगा—

ईथर	आकाश एकमत	प्राचीन व्याख्या दूसरा मत	आकाश—जी० जी० के लेनक की व्याख्या
१ भावरूप पदार्थ	शून्यता	भावरूप पदार्थ	भावरूप पदार्थ (अनेक)
२ केवल एक प्रकार का वाहन, (शक्तियों को एक स्थान में हमारे स्थान को ले जानेवाला तत्त्व)	विश्वमें तथा पदार्थों के अणुओं की बीच की गाली जगह-शब्द का आश्रय-स्थान।	शब्द का कार्य, वाहन की कल्पना पैदा ही नहीं हुई।	केवल वाहन नहीं, शक्तियों का वाहन होना या उनमें संचारित होना पदार्थमान का एक धर्म है।
३ प्रकार भेद-रहित	प्रकार भेद-रहित	?	भेद-युक्त
४ न किसीका कारण, न कार्य—इस रूप में निर्विकार परन्तु गति धर्मों	निर्विकार और निश्चल	स्पर्श तन्माया का उपादान-कारण।	वायु में भी आघातवस्था, इस अर्थ में वायु का कारण, गति और व्यवस्थिति युक्त परिणाम धर्मों।
५ परिमित	परिमितता की कल्पना ही असम्भाव्य।		परिमिति अत्यन्त अल्प, लगभग शून्यवत् एक दृष्टि में, गति और व्यवस्थिति में परिमिति समाविष्ट।

तेज

शास्त्रकारों ने तेज को वायु और जल के बीच की स्थिति कल्पित किया है और उसको वायु का विकार माना है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं—१. परिमिति की दृष्टि से यह कि तेज की परिमिति वायु से अधिक है (और इसलिए उसकी व्याप्ति कम है), और २ शक्ति-धारण की दृष्टि से यह कि स्पर्श या वायु

से तेज का उद्भव होता है। . प्राचीन विचारको ने तेज का कहीं तो उष्णता के अर्थ में और कहीं प्रकाश (रूप या दृग्गोचरता) के अर्थ में प्रयोग किया है।

ग्रीक लोगो की भी यह धारणा थी कि उष्णता एक स्वतंत्र महाभूत है। यह गुरुत्व के विपरीत लघुत्व, धर्मयुक्त एक तत्व माना जाता था, अर्थात् उष्णता जिस पदार्थ में पैठती है वह गरम और वजन में हलका हो जाता है (सत्वगुण लघु और प्रकाशयुक्त है, यह साख्य विचार भी इसी प्रकार का है), परन्तु आज हमको जितनी जानकारी प्राप्त है उससे उष्णता महाभूत का भेद मालूम नहीं होती। बल्कि पदार्थ की अभ्यन्तर गति में परिवर्तन होने से पैदा होनेवाला धर्म है। यह गति-भेद परिमिति-भेद भी उत्पन्न कर सकता है और बहुत अंश में परिमिति-भेद एक भूत का दूसरे भूत में परिवर्तन—उष्णता को घटा-बढ़ाकर ही किया जा सकता है।

पदार्थ किसी भी भूत स्थिति में हो उसकी आन्तरिक गति में फर्क पड़ने से उसकी उष्णता में फर्क पड़ता है और उष्णता के एक हद तक बढ़ने के बाद वह पदार्थ स्वयं प्रकाश बन जाता है। या दूसरी भूत-स्थिति में चला जाता है। अथवा दोनों बातें होती हैं, या किसी नये ही पदार्थ में परिणत हो जाता है। . . इस प्रकार उष्णता पदार्थों का आगन्तुक (सापेक्ष दृष्टि से) धर्म है। सारांश यह कि तेज को हम किसी भी अर्थ में लें—

१. वह परिमित का अर्थात् महाभूतों का भेद नहीं मालूम होता, बल्कि गति का अर्थात् तन्मात्रा का भेद प्रतीत होता है। किन्तु।

(२) अनुकूल परिस्थितियों में, महाभूतों का रूपान्तर करने में इसका महत्वपूर्ण भाग है।

(३) आकाश, वायु, जल और पृथ्वी से बिल्कुल स्वतंत्र रूप में उसका अस्तित्व जाना नहीं जाता।

(४) चार महाभूतों में यह आगन्तुक धर्म जैसा देखा जाता है।

(५) उष्णता के रूप में यह नेत्र का विषय नहीं, बल्कि स्पर्श का विषय है।

(६) प्रकाश के अर्थ में यह आकाश के वाहन द्वारा प्रतीत होती है, और

(७) किसी भी अर्थ में तेज को वायु का विकार अथवा उससे नीचे की पक्ति का महाभूत मानना युक्तिसंगत नहीं लगता।

मन और चित्त

मन और चित्त के सवध मे नीचे लिखे वचन यहा मनन करने योग्य हैं —

“जिस मन-रूप लिंग-देह के द्वारा मनुष्य इस लोक मे कर्म करता है उसीके द्वारा वह परलोक मे स्वय ही अव्यवहित (अपरोक्ष) रूप से उनका फल भोगता है।”

“जिस प्रकार सोता हुआ पुरुष स्वप्नावस्था मे इस जीवित शरीर का अभिमान त्यागकर इसीके समान दूसरे (सूक्ष्म) शरीर से अथवा पशु आदि अन्य शरीर से मन मे सस्कार रूप से स्थित कर्मों को भोगता है, उसी प्रकार वह परलोक मे भी अपने कर्मों का फल भोगता है।”

“उस मन के द्वारा यह जीव जिन समी-पुत्रादि को ‘ये मेरे हैं’ और देहादि को ‘यह मैं हूँ’ ऐसा कहकर मानता है, उनके किये हुए पाप-पुण्य-रूप कर्मों को भी यह ग्रहण कर लेता है और उनके कारण फिर जन्म लेता है।”

“जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो की चेष्टा से (उनके प्रेरक) चित्त का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार चित्त की भिन्न-भिन्न वृत्तियों से पूर्व-जन्म के कर्मों का अनुमान होता है।”

“कभी-कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया—जिसे कभी नहीं देखा या सुना उसका स्वप्न मे, वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। इससे तुम यह निश्चय मानो कि लिंग-देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व शरीर मे हुआ है, क्योंकि जिस वस्तु का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ हो उसकी वासना भी मन मे नहीं हो सकती।”

“मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा आगे होनेवाले और न होनेवाले रूपों को उसका मन ही बतला देता है।”

“कभी-कभी स्वप्न मे ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी-सुनी नहीं होती। देश, काल व क्रिया के आश्रय मे रहनेवाली उन बातों का भी, निद्रा-दोष से, मन की पूर्व वासनाओं के कारण ही अनुभव होता है।”

“इन्द्रियो से अनुभव होनेवाले सभी पदार्थ (पूर्वकृत कर्मों का फल देने के लिए) क्रमश अन्त-करण के सामने आते-जाते रहते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य ऐसे मन से युक्त होते हैं जो अनेक जन्मों के नाना सस्कारों से अनुभवित हैं।”

“जिस प्रकार कभी नहीं दीखनेवाला भी राहु (ग्रहण के समय) चन्द्रमा में दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान की सन्निधि में रहनेवाले भक्तजनो के एक मात्र सत्त्वमय अन्तःकरण में भी इस जगत का तादात्म्य से भान होता है।”

“जबतक अनादिकाल से बना हुआ यह बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शब्दादि विषय-रूप गुणो का सघात लिंग-देह वर्तमान है, तबतक मनुष्य में ‘मैं और मेरा’ इस भाव का अभाव नहीं होता।”

“सुपुष्टि, मूर्च्छा, शोक, भयकर कष्ट, मृत्यु और ज्वर आदि के समय भी अहंकार की केवल अभिव्यक्ति नहीं होती, वह सूक्ष्मरूप से वर्तमान तो रहता ही है।”

“जिस प्रकार अमावस्या के दिन चन्द्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होनेवाला एकादश इन्द्रिय-विशिष्ट लिंग-देह गर्भावस्था और बाल्यकाल में (वर्तमान रहते हुए भी) इन्द्रियो के पूर्ण तथा समर्थ न होने के कारण प्रतीत नहीं होता।”

“जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार विषयो का चिन्तन करनेवाले पुरुष का जन्म-मरण-रूप ससार-चक्र (वस्तुतः न होने पर भी) आत्म-ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होता।”

“इस प्रकार सोलह तत्वों के रूप में विस्तृत हुआ, यह पंच भौतिक त्रिगुणमय लिंग-शरीर ही चेतना-शक्ति से युक्त होकर ‘जीव’ कहा जाता है। इसीके साथ पुरुष भिन्न-भिन्न शरीरों को धारण करता और त्याग देता है तथा इसीसे वह हर्ष, शोक, भय, दुःख और सुख आदि का अनुभव करता है।”

“जिस प्रकार जोक जबतक दूसरे तृण पर पैर नहीं जमा लेती तबतक अपने आश्रय-भूत तृण को नहीं छोड़ती तथा दूसरे तृण पर पैर जमा लेने पर उसे छोड़कर चली जाती है, उसी प्रकार मरण-काल उपस्थित होने पर भी जबतक मनुष्य को प्रारब्ध कर्म का क्षय होकर दूसरा शरीर नहीं प्राप्त होता तबतक वह अपने पूर्व देह का अभिमान नहीं छोड़ता। वास्तव में मन ही मनुष्य को जन्मादि प्राप्ति करानेवाला है।”

“जब जीव इन्द्रियो से भोगे जानेवाले भोगों का चिन्तन करते हुए बार-बार कर्म करता है तब उन कर्मों के होते रहने से अनात्म वस्तु में आत्मामिमान करने-वाले उस पुरुष को अविद्या-रूप कर्मों में भी बधना पड़ता है।

२३३॥ उस कर्म-वधन से छुटकारा पाने के लिए, सपूर्ण विश्व को भगवद्रूप समझते हुए तन-मन से हरि का भजन करो, जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति, व लय होंगे।” (भागवत, स्कंध० ४ अध्याय २९ श्लोक ६० से ७९)।

मन की सहता

“जबतक मनुष्य का चित्त सत्वगुण, रजोगुण, अथवा तमोगुण से व्याप्त रहता है, तबतक वह स्वेच्छापूर्वक उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है।”

“यह मन वासना विशिष्ट, विषयो में आसक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और भूत-इन्द्रिय आदि सोलह कलाओं से युक्त है। यही भिन्न-भिन्न नामों से देवता व मनुष्य आदि रूप धारण कर शरीर-रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का विस्तार करता है।

“तदनन्तर कपट-पूर्वक ससार-चक्र में डालनेवाला यह मायामय अन्तरात्मा अपने देह के अभिमानी जीव से युक्त हो काल-क्रम-प्राप्त सुख-दुःख और इनसे पृथक् तीव्र मोह-रूप फल प्रकट करता है।

“जबतक यह मन रहता है तभी तक जीव को स्पष्ट रूप से प्रतीत होनेवाला यह स्थूल (जाग्रत अवस्था का) एव सूक्ष्म (स्वप्न अवस्था का) व्यवहार करता है। इसलिए इस मन को ही त्रिगुणमय अधम ससार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष-पद का कारण बताया है।

“विषयासक्त मन जीव को ससार-सकट में डालनेवाला है और विषय-हीन होने पर वही उसे शान्ति-मय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घृत से भीगी हुई वृत्ति को भक्षण करनेवाला दीपक धुएवाली शिखा को धारण करता है और घृत समाप्त होते ही वह अपने कारण अग्नि-तत्त्व में लीन हो जाता है उसी प्रकार गुण व कर्मों में आसक्त मन नाना प्रकार की वृत्तियों से युक्त होता है और निर्गुण होते ही अपने कारण महत्तत्त्व में लीन हो जाता है।

“पाच कर्मेन्द्रिया व पाच ज्ञानेन्द्रिया और एक अहंकार ये मन की ११ वृत्तियाँ हैं। ये द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा परिणाम को प्राप्त होकर सैकड़ों, हजारों, और करोड़ों प्रकार की हो जाती हैं। इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की ही सत्ता से है। स्वतः या परस्पर मिल कर नहीं हैं।

“ससार-बन्धन हेतु कर्मों को करनेवाले जीव के माया-रचित मन की प्रवाह-रूप से सदा रहनेवाली वृत्तियाँ, जो कि जाग्रत और स्वप्नावस्था में प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में तिरोहित हो जाती हैं, उनको यह शुद्ध और साक्षी आत्मा सदा देखता रहता है।

“यह क्षेत्रज्ञ आत्मा ही सबके अंतःकरणों में रहनेवाला, जगत का आदिकारण, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियन्ता, और अपने अधीन रहने वाली माया से सब जीवों के भीतर स्थित रहनेवाला भगवान्, वासुदेव श्रीनारायण है।

“जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जगत् प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करता है उसी प्रकार सबका अंतर्दामी और आत्मा, प्रकृति आदि से अतीत भगवान् वासुदेव भी इस सम्पूर्ण प्रपञ्च में ओत-प्रोत हैं।

“जबतक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर, सबका सगं त्यागकर तथा काम-क्रोधादि, छः शत्रुओं को जीतकर, आत्मतत्त्व को नहीं जानता और जबतक वह आत्मा की उपाधि रूप मन को ससार-दुःख का क्षेत्र नहीं जानता तबतक वह ससार में योही भटकता रहता है। क्योंकि यह चित्त उसे शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि से बाँधता तथा ममता बढ़ाता रहता है।

“अतः जो उपेक्षा करने से अति बलवान् हो गया है, अपने आत्मा को आच्छादित करनेवाला उस मन रूप प्रबल कपटी शत्रु को तुम श्रीगुरु और हरि के चरणों की सेवा-रूप शस्त्र से सावधानतापूर्वक मार डालो।”

(भागवत स्क० ५, अ० ११, श्लो० ४ से १७)

“मन सफेद कपड़ा है इसे जिस रंग में डुबोओगे वही चढ़ जायगा।”

“हाथी स्वतंत्र होने पर चारों ओर के वृक्षों को तोड़ता फिरता है, किन्तु उसके सिर में अकुश मारने से वह स्थिर हो जाता है इसी प्रकार मन को भी खुला छोड़ देने से वह नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प करने लगता है, विचार-रूपी अकुश के मारने से वह स्थिर हो जाता है।”

“जहाज को समुद्र की तरंगों के अनुसार ही चलना पड़ता है, परन्तु कपास से दिशा भूल नहीं होती। जिसका मन रूपी कपास भगवान् के चरणों की ओर रहता है, उसके डूब जाने या राह भूल जाने का डर नहीं रहता।”

“जिस सरसों से भूत भगाना चाहते हो उसीमें यदि भूत लगा हुआ रहे तो तुम

~~जिस~~ ~~मुख~~ ~~को~~ ~~कैसे~~ भगा सकते हो ? उसी प्रकार जिस मन को साधना करनी है वही यदि विषयसक्त हो जाय तो फिर साधना असम्भव ही समझो।”

“जल में यदि नाव रहे तो हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। साधक ससार में रहे तो कोई हानि नहीं, परन्तु साधक के भीतर ससार नहीं होना चाहिए।”

“मन और मुख को एक करना ही असली साधना है। नहीं तो जो मुख से तो कहते हैं, ‘तुम्हीं मेरी सर्वस्व हों’, और मन में विषय को ही सर्वस्व माने बैठे हैं, ऐसे मनुष्यों की सारी साधना विफल समझो।”

“जैसे निशाना मारने का अभ्यास करते समय पहले मोटी वस्तु पर निशाना लगाना होता है, पीछे सूक्ष्म पर भी मारना सुगम हो जाता है, वैसे ही साकार मूर्ति में मन स्थिर हो जाने पर निराकार में भी मन का स्थिर करना सुगम हो जाता है।”

“कर से कर्म करे विधि नाना। मन राखै जह कृपा-निधाना ॥”

“जो मोचता है मैं जीव हू वह जीव है, जो सोचता है मैं शिव हू वह शिव है।”

“चालीस सेर का मन होता है। चालीस और चित्तरी हुई चिन्ता राशि को एकत्र करने से एक मन होता है।”

“मार्ग में घोड़े की आखों पर जब तक दोनों ओर से दो टोप नहीं दिये जाते तब तक घोड़ा ठीक-ठीक नहीं चल सकता। उसी प्रकार पहले यदि मन की वृत्तियाँ नहीं रोकी जायगी तो मन-रूपी अश्व ईश्वर की ओर अग्रसर नहीं हो सकता।”

—परमहंसदेव

